

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

تدقيقه وتعليقه

محمد عبد السلام شافين

المجلد الخامس

١٠٥٩

منه أول سورة الإسراء - إلى آخر سورة الأنبياء

مطبعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

منبج ومعه رغبته

محمد عبد السلام شاهين

المجلد العشرون

المستوفى :

منه أول سورة مريم - إلى آخر سورة الأنبياء

مستوفيات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]

سورة مريم، مكية، وهي ثمان وتسعون آية
وهي قصص

القسم الأول: في قصص زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام، وما يتبع ذلك من فضائل وجهالات بعض تابعيهم، من أول السورة إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَيًْا﴾.

القسم الثاني: نتيجة إجابة دعواتهم من الجنة والنار، من قوله تعالى: ﴿بَلَدَ الْجَنَّةِ الَّتِي نُوْرَثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ ثَابِتًا﴾ إلى آخر السورة.

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهْبِصَ﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿١﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَدَاؤُهُ خَفِيًّا ﴿٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٣﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٤﴾ يَرْسِلْ لِي بَشِيرًا مِّنْ لَّدُنكَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٥﴾ يَزَكِّيَّا إِنَّا تَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَكُونُ لِيَ غُلَامًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَقِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿٩﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَاصِيًّا ﴿١٠﴾ يَٰيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١١﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٢﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٣﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٤﴾ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٥﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٦﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ عَلِمًا نَحِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ
 بَغِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً وَلَنَجْعَلَنَّ مَكَانَ أَمْرًا
 مُّقْصِيًّا ﴿٢٠﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢١﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
 قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا ﴿٢٢﴾ فَدَاذَنَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ
 جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٣﴾ وَهَرَى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غِنِيًّا ﴿٢٤﴾ فَكُلِي
 وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
 الْيَوْمَ الْبَشِيًّا ﴿٢٥﴾ فَأَنْتَ بِهِ فُتِمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٦﴾ يَتَأَخَذُ
 هَزُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٧﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ
 فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٨﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٩﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا
 أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٠﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
 شَقِيًّا ﴿٣١﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٥﴾ فَاتَّخَذَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَنِيهِمْ قُوَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ
 يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي
 غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّا لَنَحْنُ ثَرَتُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجِعُونَ ﴿٣٩﴾ وَأَذْكُرُ فِي
 الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِ بِكَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا
 يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤١﴾ يَأْتِ بِكَ إِنِّي لَذُو جَبَّارِي مِنْ الْعَالَمِينَ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي
 أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٢﴾ يَتَأْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٣﴾
 يَتَأْتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ
 عَنْ وَالْهَيْبِ يَتَابَرَهُمْ لَبِنَ لَمْ تَكُنْ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَعْجَبْنِي مَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ
 لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٦﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ
 بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا أَغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَجَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٤٩﴾
 وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾ وَنَذَرْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
 الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٢﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ

إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿١٠﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿١١﴾ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَرَفَعْنَاهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ
نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ
خَرُّوا سُجَّدًا وَسُكُوتًا ﴿١٤﴾ • فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ عُثَا ﴿١٥﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿١٦﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالتَّائِبِينَ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿١٧﴾
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١٨﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مختصر﴾ تقدم الكلام على مثل هذا بإيضاح في أول «آل عمران» فارجع إليه إن شئت .
هذا الذي أنلوه عليك ﴿ذَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ بدل من «عبد» الذي هو مفعول «رحمة»
﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِذَاءً خَفِيًّا﴾ دعاء دعاء سرا فإن الله يعلم السر والنجوى ، وحينئذ يقال : ماذا قال ؟
فأجاب الله : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي رق وضعف من الكبر وسقطت الأسنان وقد بلغ
خمساً وسبعين أو ثمانين سنة ﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ كان الشيب ناراً اشتعل بها الشعر الذي كأنه
الحطب ولشدتها وقوتها جعلت كأنها أحرقت نفس الرأس وقوله : «رأساً» تمييز محول عن الفاعل
﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي : دعائي إياك . يقول زكريا : يا ربي إنك عودتني إجابة الدعاء
فيما مضى والكريم إذا عود عادة لم يقطع رجاء من اعتادها .

كما يحكى أن أعراباً قال لعظيم من عظماء العرب : أنا في ذمامك ولي عهد في رقبك بحمايتي .
قال له : لا أذكر ذلك . فقال : له إني يوماً طلبت الماء فأدليت دلوي في البئر فكان الحبل الذي فيه الدلو
قصيراً فأطلته وأكملته من عندك . قال ذلك الرئيس : نعم حقك واجب علي ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَرَائِي﴾ أي : خفت فعل بني عمي وكانوا أشرار بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يحسنوا خلافتي
على أمتي ، ويحصل الخلاف والشقاق والجهالة والكفر في بني إسرائيل ﴿وَكَاثِبَتِ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ لا
تلد ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ من عندك ﴿وَلِيًّا﴾ يلي أمر قومي بعدي فإن هذا الولي لا يطلب إلا من
عندك فإن العادة تمنعه من شيخ مثلي امرأته عاقر فكيف يرجو إلا منك . ثم وصف الولي بصفتين
فقال : ﴿يَرْثِي وَيُورِثُ مِنْ ذَاكَ يَعْقُوبُ﴾ فتجمع يا الله له بين كونه حبراً مثلي وبين ملك آل يعقوب
﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ براً تقياً . فأجابه الله قائلًا : ﴿يَرْصُدْنَا أَنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾
أجاب دعاءه وتولى تسمية الولد بنفسه ﴿لَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ قَبْلُ سَعِيًّا﴾ أي : لم يسم أحد بهذا الاسم
قبله أو لم يشبهه أحد . قيل ذلك لأنه لم يعص الله ولم يهمل بمعصية قط ، وكان حصوراً لا يأتي النساء

وقد ولد بين شيخ وعجوز، فهذه الصفات لم تكن لأحد قبله. فلما أجاب الله دعاءه وعلم ذلك من الملائكة ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ﴾ كيف ﴿يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ يريد بذلك استكشاف الطريق التي بها يلدان. أيحولان شابين، أم كيف الحال؟ ﴿وَحَنَانِیَّ أَنرَأِیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ فحولاً في المفاصل ويساً في العظام كالعود اليابس من أجل الكبر وأصل عتي: عتو فتغل فقلبت الضمة كسرة، والواو المشددة ياء ﴿قَالَ﴾ الملك المبشر له الأمر ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ﴾ يسير ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ﴾ من قبل يحيى ﴿وَلَمَّا تَرَكَ شَهِيًّا﴾. ولما كان هذا القول من باب الإيمان والنفس الإنسانية لا تطمئن ولا يكون عندها يقين إلا ببراهين تقنع العقل وتقوي الإيمان كما كان من إبراهيم عليه السلام إذ قال: ﴿بَلَىٰ وَلَنَكُونَنَّ لِيْطَمَئِنُّ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيَ ءَايَةً﴾ قال ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَلَنَ تَكُنَّ لِيْآلٍ سَوِيًّا﴾ آية وقوع ذلك أنك لا تطبق التكلم ثلاثة أيام بلياليهن وأنت سوى الخلق ما بك من خرس ولا بك، وإنما قلنا ثلاثة أيام للتصريح بها في سورة «آل عمران» ففي هذه الأيام الثلاثة ولياليها الخير والذكر والشكر، ولم يستطع أن يكلم الناس فكان ذلك لأمرين: الأول: أن يكون علامة له. والثاني: أن توجه نفسه لله بالعبادة ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي: من الموضع الذي كان يصلي فيه وكان الناس من وراء المحراب يتظرونه حتى يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون، إذ خرج إليهم زكريا متغير اللون، وأنكروا ذلك عليه وقالوا له: مالك؟ ﴿فَأَوْحَىٰ﴾ فأوحى ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أو كتب لهم على الأرض ﴿أَن سَبِّحُوا﴾ صلوا ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ طرقي النهار، أي بأن سبحوا، أي بالتسبيح الخ. فلما ولد يحيى وصار ابن ثلاث سنين أعطاه الله فطنة وعقلاً به يقدر على فهم التوراة، فقال الله له: ﴿يَتَّخِذِيْ خُبْرَ الْعَصَبِ﴾ التوراة ﴿بِقُوَّةٍ﴾ بجدة واجتهاد ﴿وَأَتَيْنَهُ الْكُتُبَ مَسِيًّا﴾ أي: آتينا النبوة وهو ابن ثلاث سنين ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾ أي: رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما ﴿وَزَكَاةً﴾ وطهارة من الذنوب ﴿وَحَنَانًا ثَقِيًّا﴾ بفعل الطاعات ويتجنب المعاصي ﴿وَرَأَىٰ بُرْءَالِدَيْهِ﴾ وبارأ بهما ﴿وَلَمَّا يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ متكبراً عاصياً ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ أي: له الأمان من الله يوم ولد فلا يناله الشيطان كما ينال سائر بني آدم، وأمان له يوم يموت من عذاب القبر ويوم يبعث حياً من عذاب جهنم والحزى، وأشد المواتن على الناس هذه الثلاثة، يخرج الطفل فيرى حالاً لم يعهدها ويموت فيرى عالماً غريباً فيبعث فيرى مشهداً غريباً.

فهذه هي الوحشة العظيمة، فאלله أمان يحيى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة.
وهاهنا لطائف:

- (١) في قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ يَدِّأُ خَفِيًّا﴾ [الآية: ٣] إلى: ﴿وَلَمَّا كُنُ بُدْعَايَكَ رَبِّ شَفِيًّا﴾ [١] وإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي﴾ [الآية: ٤-٥] إلى آخره.
- (٢) وفي قوله: ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ [الآية: ١٠] الخ.
- (٣) وفي قوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [الآية: ٢٣] الخ.
- (٤) وفي الملائكة.

اللطيفة الأولى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رِزْقًا خَفِيًّا﴾ الخ

هذا الدعاء فيه ذكر أنه قد كان مجاب الدعوة، وعادة الله ألا يخيب من عوده الكرم، وفيه أنه دعاء للأمور العامة، أي أنه يدعو الله أن يرزقه بولد يكون نافعا لبني إسرائيل، ففيه أمران: نشر العلم وحب الإنسانية، ولقد أذن الله أن يجيب دعاء من حبيب إليه خدمة الإنسانية والله حقيق أن يجيبه، وفحوى هذه الآية أن العبد إذا كانت وجهته النفع العام كان الله له. فهكذا يكون من ألهمهم الله الخير من علماء هذه الأمة وتضرعوا إلى الله أن يكون هدى الأمة على يديهم وأن يجمعوا شملهم وهو يلهمهم الخير ويساعدهم وذلك مجرب، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التكوير: ٦٩] فأكد أنه مع المحسنين، فحقيق بمن قرأ هذا التفسير أن يجرب ما جربت أنا بنفسي، أن من وجد في قلبه شوقاً إلى خدمة هذه الأمة وريقها ولم شعئها وكان عنده استعداد فإن الله يساعده، وقد خلق خلقاً لذلك وهو يساعدهم، فإن وجدت في نفسك ميلاً فالمساعدة محققة، وإنما قلت: وفيه استعداد لذلك أخذاً من قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤]. فالرجل الموفق الذي استعد لإسعاف الناس يحسن من نفسه بمعاونة الله في كل ضيق، وذلك هو الذي كثيراً ما يستجاب دعاؤه.

جوهرة

جاء في علم الأرواح كما هو في كتاب «الأرواح» الذي ألفته ما ملخصه: أن روحاً سئلت: أي الناس أحظى عندكم بعد الموت؟ فقالت: إن الله وملائكته يعاونون الرجل المتصف بصفتين: الأولى: حب العلم بحيث يرى في نفسه شوقاً إليه ويجد في طلبه. الثانية: أن يكون محباً للإنسانية مفرماً بمساعدة الناس جميعاً، فعتى وجد امرؤ بهذه الصفة توجه الله إليه بالعناية وكلاء بالحماية وجعله من خواصه وترادفت عليه العلوم فدخل أوديتها وشاهد محاسنها وليس لها آخر ولا تنفذ، انتهى.

اللطيفة الثانية: ﴿قَالَ أَتَيْتُكَ إِلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾

اعلم أن أصعب عضو يمكن المرء حفظه هو اللسان. ولقد اطلعت على كتاب قد ترجم من اللغة الإفرنجية إلى العربية في علم النفس يبين كيف يكون الكلام سبباً في قلة الرزق وضعف الحال، وأن إمساك الأفكار في القلب تكون أشبه بإمساك الماء في البحر والطعام في المخزن، وأن القوة الكهربائية فينا نحفظ بالسكوت وتذهب بالكلام. ومما جاء في هذا الكتاب أيضاً ما يأتي:

انظر في حياتك الماضية تجد أنك و(٩٩) من الناس يتهزون الفرص لإخبار إخوانهم بما فعلوا لتظهر نباهتهم، وهذا تيار من المغناطيسية النفسية تضيق بلا فائدة، ويتكرارها تضعف كهربائية نفوسنا فلا نجذب من حولنا لأن نفوسنا فارغة، فالسكوت يحفظ تلك القوى فلا تحقق رغبة الإطراء، وسترى نتيجة ظاهرة في زمن قريب أمرين اثنين:

الأمر الأول: أنك بالسكوت عن الكلام إلا للضرورة ودوامك على ذلك تشعر في نفسك باحترام لنفسك وثقة بها وتعلو هيتك ووقارك.

الثاني: أنك ترى إخوانك قد تغيروا تغيراً كلياً فازدادوا رغبة فيك لأن قوتك الباطنة جذبهم لك وهم لا يشعرون.

ثم أخذ يكرر القول أنه إذا طرأ على قلبك طارئ أزعجك للكلام فكن أنت خيراً منه فاجبه في نفسك، وهكذا من النصائح إلى أن قال: وثمرة هذا السكوت والصبر عن الكلام تظهر في ٥ أيام أو ٦، ولكن فوائدها الكبرى تظهر بالتدرج فتجد القلوب أحبتك وحوادثك تقضى.

وبالجملة هذه الخصلة ألف عليها وحدها هذا الكتاب كله، فاعجب كيف ظهر علم في العالم هذه الآية وحدها، مع أنهم في بلادهم «أمريكا» لا يعرفون الآية كما أن المسلمين لا يعلمون هذا العلم. انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ﴾ الخ

إن المسلم يقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، فإذا كان يحيى قال السلام علي يوم أموت، السلام علي يوم أبعث حياً. فالمسلم يسلم على نفسه وعلى نبيه وعلى جميع الصالحين. المسلم يقول في الصلاة: إني سعيد ولا سعادة لي إلا بسعادة المجموع، فنيبي بأمان والمؤمنون في أمان وأنا في أمان. المسلم يذكر ذلك كله في كل صلاة وهذا يورث اطمئنان النفس بالترار، فإذا كان الناس كلهم في أمان وهو في أمان وقد ثبت في نفسه هذا واطمأنت وثبت على ذلك، فإن الله يوم القيامة يسلم عليه، وهذا قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

المسلم يقول: «التحيات لله والباركات» الخ، ثم يسلم على نفسه وعلى نبيه وعلى الأمم كلها إذا كانوا صالحين، فسلام يحيى وسلام المؤمن ميان. وليس يتم هذا المعنى حق التمام إلا بمعرفة ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، ولا معرفة لله إلا بمعرفة تربية العالمين تربية روحية وجسمية وهذا يستدعي جميع العلوم، ومنى درس نظام هذه الدنيا أدرك حقيقة رحمة الله، وأيقن أنه به رحيم لما يشاهد من رحمت في أقل الحشرات وما فوقها إلى الإنسان. انتهت اللطيفة الثالثة.

اللطيفة الرابعة

لعنك تقول أيها الدكي: إن العلوم اليوم ملأت الكرة الأرضية والكتب السماوية تذكر لنا ملائكة فماذا قال العلم الحديث في ذلك؟ إن الناس في الأرض طيعيون والطبيعة لا ملائكة فيها، فأين هؤلاء الملائكة ونحن لم نرهم؟ وكيف جاؤوا لزيارنا وكيف بشروء؟ أقول: اقرأ كلام الإمام الغزالي يخبرك أن الأرواح العالية وغير العالية تحيط بنا من كل جانب كما يحيط بنا الهواء، ولكن أجسامنا هذه تحجبهم عنا، فإذا متنا أصبحنا معهم ورأيناهم وحشرنا في درجاتنا التي تناسبنا، فإما مع الشياطين وإما مع الملائكة.

وإن أبيت إلا سماع علماء الطبيعة فهاك ما كتبه في كتاب «الأرواح» وهو خطبة للمسير «أوليفر لودج» أكبر علماء الطبيعة ذكرت في مجلة المجلات الإنجليزية، ومطالعتك لها تعرف أنها معجزة للقرآن إذ قال الله تعالى: ﴿سُورِيهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٤٧]، وعالم الملائكة أصبح اليوم هو وعالم الأرواح معروفاً كما عرفت الطبيعة، وهذه الخطبة سبقت في سورة «آل عمران» وملخصها أن الإنسان ليس أرفع الكائنات وله أعوان يساعدونه حوله وهو لا يراهم. وهناك أراض غير أرضنا وهناك عوالم لا نراها والأجرام الفلكية لا يعرف أكثرها، وهذا

العالم وراء عالم، وهكذا عالم وراء عالم لا ندري متنهاها، وعمر الأرض قليل فيما مضى بالنسبة للكون، والجوهر الفرد له نظام كالنظام الشمسي، ونسبتنا إلى العوالم التي هي أعلى منا كنسبة النمل إلينا، ونحن لسنا أجساماً فقط، ورجال الدين والقديسون صادقون في أنهم ناجوا أرواحاً عالية وأنا كذلك ناجيتها. ومن الجهل أن نقول إننا نضمحل إذا اضمحل الجسد. أنا لا أشك في أن الموتى ينجوننا وإن أردت استيعابها فاقراها في سورة «آل عمران» وهي هناك قد كتبت مجزأة جزأين في محلين مختلفين. انتهت اللطيفة الرابعة وبها انتهى القول في قصص زكريا عليه السلام.

قصص مريم وعيسى عليهما السلام

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ مَرْيَمَ﴾ في القرآن ﴿مَرْيَمَ﴾ قصتها ﴿إِذِ اتَّخَذَتْ﴾ اعترلت، وهو بدل اشتغال من «مريم» ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ من قومها لتغسل من الحيض ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ مكاناً في الدار مما يلي الشرق، ولهذا المعنى اتخذ النصارى المشرق قبله ﴿فَاتَّخَذَتْ﴾ فضرت ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ حَيًّا﴾ سترأ، وبينما هي تغسل وقد تجردت إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمره وحشي الوجه سوى الخلقة، وهذا قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ فلما رآته ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾ وذلك لشدة عفافها ﴿إِنْ كُنْتُ نَبْئًا﴾ تنفي الله وتحفظ بالاستعاذة فإنك تتعظ بتعويذ فلا تعرض لي ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ الذي استعذت به ﴿لَا حَبَ لَكَ عَلَيْنَا﴾ أي: لاكون سبياً في هبته بالنفخ في قصبك ﴿زَمِيًّا﴾ طاهرأ من الذنوب كما أنك أنت طاهرة أو نامياً في الطهارة كلما زادت سنة ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ ولم يقربني زوج ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ فاجرة فالولد إما أن يكون من سفاح أو نكاح وأنا بعيدة عنهما ﴿قَالَ﴾ جبريل هكذا قال ربك ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ﴾ أي: خلقي ولدك بلا أب ﴿وَفَعَلَ ذَلِكَ﴾ لِنَجْفَلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ ﴿أَي: علامة لهم ودلالة على قدرتنا ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ ونعمة لمن تبعه على دينه حتى ينسخ ﴿وَسَخَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا﴾ محكوماً مفروغاً منه لا يرد ولا يبدل ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ فلما حملته ﴿فَاتَّخَذَتْ بِهِ مَكَانًا لَصِيًّا﴾ بعيداً عن أهلها، أي: أقصى الوادي وهو بيت لحم لئلا يضر من أهلها وقومها ﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ فالجأها المخاض وهو وجع الولادة ﴿إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ﴾ لتستريحه وتعتمد عليه عند الولادة، والجذع ما بين العرق والغصن وكانت نخلة لا رأس لها يابسة ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ فتمنت الموت استحياء من الناس وخوفاً من الفضيحة ﴿وَصَحَّتْ نَسِيًّا مُنْسِيًّا﴾ أي: شيئاً حقيراً متروكاً لم يذكر، أو نحت أنها لم تخلق ﴿فَتَادَّبَهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ عيسى ﴿أَلَا تَحْزَنِي﴾ أي: لا تحزني ﴿فَدَجَّلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ سيداً وهو ابنك عيسى أو جنوداً يجري فيه الماء ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ﴾ أي وأميله إليك ﴿تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ وهو ما بلغ الغاية وجاء أوان اجتائه ﴿فَكُلِيَ﴾ من الرطب ﴿وَأَخْرَجْنِي﴾ من النهر ﴿وَقَرَّبَنِي عَيْنًا﴾ بولدك عيسى، يقال: أقر الله عينك، أي: صادف فؤادك ما يرضيك فتقر عينك عن النظر إلى غيره، أي فتسكن ﴿فَإِنَّمَا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ أي: فإن ترى آدمياً بسألك عن ولدك ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ صمتاً كما صمت يحيى في الأيام الثلاثة ﴿فَلَنْ أُحْكِمَ أَيَّوْمًا نِسِيًّا﴾ بعد أن أخبرتكم بنذري ولست أكلم إلا الملائكة ولا أناجي إلا ربي

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلَةً ﴾ أي : أقبلت بعيسى بعدما ظهرت من النفاس حاملة إياه ، فلما رآوه معها
 ﴿ قَالُوا يَسْعَرِيْمَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيْبًا ﴾ بديعاً عجيباً مأخوذ من القري وهو القطع ، لأنه قطع العادة
 أو عظيماً منكراً ﴿ يَتَأَخَذَتِ هُنُورٌ ﴾ يا شبيهة هارون ، وكان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل شبهت به في
 صلاحها وعفافها كما جاء في مسلم عن المغيرة بن شعبه ، قال : لما قدمت من خراسان سألتوني فقالوا
 لي : إنكم تقرؤون ﴿ يَتَأَخَذَتِ هُنُورٌ ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فلما قدمت على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك ، فقال : إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم ،
 انتهى الحديث .

ويقال : إن هارون المذكور الذي شبهوها به في زمانها لما مات شيع جنازته أربعون ألفاً من بني
 إسرائيل كلهم يسمى هارون سوى سائر الناس ؛ وهذا وإن كان مبالغه دال على شبه الحقيقة ﴿ مَا كَانَ
 أَبُوْكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ أي : ما كان أبوك زانياً ولا أمك زانية ، فمن أين لك هذه الخصلة
 الفاحشة ؟ ومن أين لك هذه الفاحشة وهي ليست في أبوك حتى أتيت بهذا الولد ؟ ﴿ فَأُطَارَتْ إِلَيْهِ ﴾
 أي : إلى عيسى أن كلموه ليجيبكم ﴿ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْتِدِ صَبِيًّا ﴾ ولم نعهد صبيّاً في
 المهد يكلمه الناس ، فلما سمع عيسى كلامهم أقبل عليهم وترك الرضاع واتكأ على يساره وأقبل عليهم
 وجعل يشير يمينه ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ والابتداء بهذه الجملة لقطع السنة الذين قالوا برؤيته ،
 ﴿ إِنِّي الْكَتَبْتُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَمْرًا مَّا مَخُصُّ ﴾ أي : سيؤتيني الإنجيل ويجعلني
 نبياً ويجعلني معلماً للخير نفاعاً للناس حيثما كنت ؛ ولما كان هذا محققاً عبر عنه بالماضي الذي هو أمر
 تم وانقضى ، وانتفاع الناس به في كل مكان حل فيه أشبه بالشمس أينما أشرقت عم نورها ، وهذا شأن
 العلم والعلماء يضيؤون على الناس بقدر ما أعطاهم الله من العلم ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكُوَّةِ ﴾
 زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس من الرذائل ﴿ مَا دُعْتُ حَيًّا ﴾ ﴿ وَرَأَى بَوْلَدِي ﴾ وبارأ بها ، وهذا
 عطف على « مباركاً » ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ عاصياً لربي متكبراً على الخلق فأنا خاضع متواضع
 ويقال : الشقي هو الذي يذنب ولا يتوب ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ أي : السلامة عليّ عند ولادتي
 من طعن الشيطان ﴿ وَيَوْمَ أُمُوتُ ﴾ أي : عند الموت من عذاب القبر ﴿ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ من أهوال
 يوم القيامة . فلما كلمهم عيسى بذلك علموا براءة مريم ، ثم سكت عيسى ولم يتكلم حتى بلغ المدة
 التي يتكلم فيها الأطفال . ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ أي : الذي تقدم وصفه هو عيسى ابن مريم لا
 ما تصفه النصارى الذين وصفوه بأوصاف لا تنطق مع الحق ، هو ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ الذي لا شك فيه
 ﴿ الَّذِي فِيهِ يَخْتَرُونَ ﴾ أي : يشكون فيه ويختلفون . فمن قائل : هو ابن الله ، ومن قائل : هو الله ، ومن
 قائل : هو ثالث ثلاثة . ثم نزه الله نفسه عن الولد الذي أفادته هذه القصة فقال : ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ
 مِنْ وَلَدٍ ﴾ أي : ما كان من صفاته ولا مما ينبغي له اتخاذ الولد ﴿ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ أي : إذا أراد
 أن يحدث أمراً ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ هذا نبكيت لهم لأمرين : الأول : أنه لو أراد الولد
 فعلاً خلقه بقول : ﴿ كُنْ ﴾ فلا حمل ولا ولادة . وثانياً : أن الولد ليكون حافظاً لأبيه يعوله وهو حي
 وليكون ذكراً له بعد موته .

ومعلوم أن الله لا يحتاج لشيء من ذلك، فإن العالم خاضع له لا يحتاج إلى ولد ينفعه وهو حي لا يموت أبداً ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ هذا من كلام عيسى. ولقد مر الكلام عليها في سورة «آل عمران» فارجع إليه هناك. ولقد تبين فيها أن هذه نفسها معجزة علمية لأنها جمعت ما جاء به المرسلون، وبينت هناك ديانات مختلفة عجيبة تسمى الناظرين مصداقاً لهذه الجملة فتقرأ شذرات من دين البوذيين ودين قدماء المصريين وغيرهم، فهذه الجملة رمز لجميع الديانات، ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ الذي أخبرتكم به أن الله أمرني به هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى النعيم المقيم ولقاء الله تعالى، ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي: اختلفت أحزاب النصارى فيه حين رفع إلى السماء إلى ثلاثة فرق: يعقوبية: يتبعون عالماً نصرانياً يسمى يعقوب، قال لهم: هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء. ونسطورية: اتبعوا رجلاً يسمى نسطورا عالماً منهم، قال لهم: كان ابن الله أظهره ما شاء أن يظهره ثم رفعه إليه. والحزب الثالث قال: إنه كان عبد الله مخلوقاً، وهؤلاء هم الملكانية. ﴿لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: من شهود يوم عظيم لشدة هوله وحسابه وعقابه وهو يوم القيامة، فإن الأيدي والأرجل والألسنة تشهد على أصحابها ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ تعجب، أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم سماع ولا بصر ﴿يَوْمَ يَأْتُوتُنَا﴾ يوم القيامة ﴿لَنَكُنَّ أُنْظُرِينَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: لكن هؤلاء الظالمون في هذه الدنيا في خطأ بين استدراك على أنهم يسمعون ويبصرون يوم القيامة ويقفون على الحقيقة وهي لا تنفعهم، فرمما يتوهم أنهم عارفون في الدنيا فاستدرك ﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ أي: خوف يا محمد الناس ومنهم أهل مكة ﴿يَوْمَ الْخُسُوفِ﴾ يوم يتحسر الناس، فالسوء على إساءته والحسن على أنه لما نازل في إحسانه، وهو يوم القيامة ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ إذ فرغ من الحساب وقوله: «إذ» هو بدل من «اليوم»، وقوله: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جملتان حاليتان من فاعل «أنذرهم» أي: أنذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْقُلُوبَ وَإِنَّا نَรْجِعُونَ﴾ فنجز بهم بأعمالهم.

أسئلة وردت على المؤلف

وأجوبتها فيها أمور جميلة وأسرار تسمى المفكرين

وأزهار وثمار تشرح صدور الناظرين

لما وصلت إلى هذا المقام حضر أحد المتعلمين تعليماً عالياً وأتم علومه في أوروبا، فلما قرأ هذا قال: الأهم اليوم كلها قد ارتقت وكيف يبقى المسلمون في هذه الأحاديث التي تنافي الطبيعة ولا تستقر معها به حال، وفي ظني أن مثلك حين يكتب هذا يحصل له شك فيه، وكيف تعاد وتكرر تلك الأحوال القديمة على مدة الزمان وما فائدتها؟ والناس اليوم اخترعوا المنافع والطائرات وأظهروا أعاجيب ونحن نرجع إلى الوراثة، فإن كان عندك علم فقله وإلا فالأمر مبهم ملتبس، والمتعلمون جميعاً في حيرة من أمرهم لا مرشد لهم ولا أمين. فقلت له: ماذا الذي أنبهم عليك؟ لعلك شككت في ظهور جبريل لمريم وأنه كلمها، وشككت في أن عيسى ولد من غير أب، ولم تر لذكر هذه فائدة في الديانات

ورابك ذكر هذه الأمور الخارقة للعادة، وأنه لا فائدة منها للناس، بل إنها ضارة لما تعود الناس أن يصدقوا كل ما خالف العقل، وعليه تصبح العقول مملوءة لما لا حقيقة له، وتصدق كل ما يخالف المعقول. قال: حقاً كل ذلك في نفسي. فقلت: أما ظهور الملائكة فأمر أصبح سهلاً لأنه إذا ثبت ظهور الأرواح الشريرة والفاصلة لقوم ليسوا أنبياء فظهور الملائكة من باب أولى، فلا تقل لك بعض ما كتبه في كتاب «الأرواح» وهاموذا:

المجلس السابع في مناجاة الأرواح وانتقامها بالوسوسة وعطفها على الباكين عليها وما شابه ذلك من الحكم والعجائب

قال شير محمد: حدثني من هذا؟ قلت: قال في الكتاب المذكور صفحة ٨٢ ما يأتي: قد يحسن بنا أن نذكر هامها شرح الأرواح للوساطة البصرية تعريفاً عن كتاب «الوسطاء» للمعلم «آلان كاردك». س - أمن الممكن أن تتراءى الأرواح لأحد؟

ج - نعم وخاصة وقت النوم والبعض يرونها وقت اليقظة وهذا نادر.

س - هل الأرواح التي تتراءى تختص بطبقة واحدة؟

ج - كلا. بل يمكن للروح من أية طبقة كان أن يتراءى للعيان بشرط أن يشاء ذلك ويؤذن له فيه. س - ما غاية الروح من ظهوره؟

ج - تكون هذه الغاية حميدة أو رديئة وفقاً لطبيعة الروح المتجلى.

س - ماذا يقصد الروح الشرير بظهوره لأحد؟

ج - يقصد إزعاجه أو الانتقام منه.

س - وماذا يقصد الروح الصالح بتجليه؟

ج - يقصد تعزية مس يبكي على فقده وإثبات وجوده وبذل النصيحة لمن يحبه أو طلب الإسعاف لنفسه.

س - لم لا تكون رؤية الأرواح عامة مستمرة؟ ألا تكون هذه أقوى وسيلة لإقناع المنكرين؟ ج - إذا كانت الأرواح تحيط بالإنسان من كل جهة فرؤيتها تكون باعثاً لتشويش أفكاره وعرقلة في أعماله وعائقاً لحريته. وأما المنكرون فلديهم دلائل أخرى واضحة تقنعهم إذا أرادوا ونزعوا عنهم الكبرياء، لستم تجهلون أن كثيراً من هؤلاء رأوا بأعينهم ولم يصدقوا بل نسبوا كل ذلك إلى الوهم، فلا تعلموا لهم سوف يدعون للحقيقة أجلاً أو عاجلاً.

س - هل رؤية الأرواح في العالم العلوي أكثر وقوعاً منها هنا؟

ج - كلما ارتقى الإنسان في الحياة الروحية ازداد سهولة في مناجاة الأرواح. وأما في هالمكم السفلي فكثافة الجسد هي العائق الأكبر الذي يحول دون معاينة سكان هالم الغيب.

س - هل من الصواب أن يرتاع الإنسان من ظهور الروح له؟

ج - على العاقل أن يلاحظ أن الروح أياً كان أقل خطراً من الحي. وأنه إذا قصد أذية أحد لا يحتاج إلى الظهور له بل يكفي بما يلقى إلى فكره من الإلهامات الرديئة، ليجعله بعيد عن الخير ويتبع الشر.

س - هل يمكن لمن تراءى له روح أن يطارحه الحديث؟

ج - نعم بل هذا يجب عمله ، أي أنه يسأله من هو . وماذا يريد . وكيف تمكن مساعدته . فإن كان الروح تعباً متألماً يرتاح بيوادي هذه المحبة ، وإن كان صالحاً يأتي بنصائح مفيدة
س - كيف يمكن للروح أن يجيب ؟ .

ج - يجيب سائله إما بالطريقة اللفظية كالحي وإما بطريقة الانتقال الفكري .

س - هل للأرواح التي تترأى بالأجنحة أجنحة حقيقية أم هذه صورة رمزية ؟ .

ج - ليس للأرواح أجنحة تفترق إليها لأنها تستطيع الانتقال أينما أرادت . فقط تظهر بالزبر الذي يؤثر بالأكثر في الشخص المتجلية هي له فيظهر بعضها بزيها الاعتيادي وغيرها بالحلل البيضاء والآخرة بالأجنحة كرمز على الطبقة الروحية المنتمين هم إليها .

س - هل الأرواح التي تترأى لنا في الحلم هي أرواح الأشخاص أنفسهم المتجلية هي بهيتهم ؟ .

ج - كثيراً ما يكونون هم أنفسهم .

س - إن الفكر نوع من الاستحضار به تجذب الأرواح إلينا ، فكيف أن من تفكر فيهم بالأكثر وتتلطف إلى لقيائهم لا يتراءون لنا في الحلم في حين أن أناساً لا تفكر فيهم يتراءون لنا كثيراً ؟ .

ج - ليس للأرواح إمكان مطلق للظهور لمن تشاء حتى ولا في الحلم ، فإن موانع عديدة غير منوطة بإرادتها تحول دون ذلك . وأما الأرواح التي تترأى في الحلم وأنتم غير مفكرين فيها فلا يبعد أن يكون لها بعض التعلق بكم فضلاً عن أنه ليس لكم أقل إلمام بعلاقات عالم الغيب ولا بكل الأحياء والمعارف الذين لا فكر لكم فيهم وقت اليقظة .

س - لماذا تحدث الرؤيا غالباً وقت المرض ؟ .

ج - لأن العقد المادية الرابطة النفس بالجسد تتراخي وقت المرض فتزداد حرية الروح بضعف الجسد ويسهل عليها إذ ذاك مناجاة الأرواح .

س - لماذا تحدث الرؤيا غالباً وقت الليل ؟ .

ج - للسبب ذاته الذي من أجله ترون وقت الليل من الجحوم ما لا ترونه وقت النهار ، أي أن قوة النور تمحو الظهور الخفيف ، ولكن لا تتوهموا أن الليل تأثيراً في الرؤى ، أسألوا الوسطاء الناظرين يخبروكم عما رأوا وقت النهار .

س - أيرى الوسيط الروح وهو في حالته الطبيعية أم في حال الانخفاف ؟ .

ج - كثيراً ما يراه وهو على حالته الطبيعية إلا أنه يراه غالباً وهو في حالة قريبة من الانخفاف تدعى بالنظر الروحي .

س - كيف يجعل الروح نفسه منظرأ ؟ .

ج - بما يأتيه من التغيرات في جسمه الروحاني فيظهر على أثرها بالهيئة البشرية في الحلم أو في اليقظة في النور أو في الظلمة .

س - هل يصح القول بأن الروح يجعل نفسه منظوراً بتكليفه جسمه الروحاني ؟ .

ج - ليست للتكليف دخل هاهنا بل يقال ذلك بوجه التشبيه ، فإن الروح بقوة السائل الحيوي الذي يشربه من الوسيط يجعل جسمه الروحاني على حالة تمكن الناظر من رؤيته .

س - هل لكل الناس قدرة على رؤية الأرواح؟

ج - في الحلم نعم ولكن ليس في اليقظة.

س - لماذا تقوم خاصية الوساطة البصرية؟

ج - تقوم بما للوسيط من السهولة لمزج سوائله بسوائل الروح، فلا يكفي للروح أن يرغب في الظهور حتى يظهر، بل يفترض إلى أن يجد في الشخص المتجلي هو له القابلية لذلك. أما الوساطة البصرية المستمرة فهي حالة استثنائية لا يملكها إلا من ندر.

س - هل يمكن للروح أن تتجلى بهيئة مخالفة للهيئة البشرية؟

ج - الهيئة البشرية هي الهيئة الأصلية فيستطيع أن يغير ظواهرها، ولكن القلب لا يتغير.

س - ألا تظهر الأرواح أحياناً بهيئة شهب؟

ج - إنها تنشئ شهباً وأنواراً لإثبات وجودها، ولكن ليست الأنوار والشهب هي الأرواح بل لعلمها صدور من الجسم الروحاني الذي لا يظهر بكماله إلا في الرؤى البصرية.

س - ما قولك في النيران العازية المتصاعدة من المقابر والأماكن المقتنة. هل هي دليل على حضور أنفس الأموات؟

ج - إغزاؤها إلى أنفس الأموات ضرب من الجهل والغباوة، وعلتها الطبيعية أصبحت اليوم أشهر من نار على علم.

س - هل يمكن للأرواح أن تتراءى بهيئة حيوانية؟

ج - قد يمكن حدوث ذلك ولا يأتي هذا العمل إلا الأرواح السفلية ليكون ظهورها بهذه الهيئة مؤقتاً لأنه ليس من المعقول أن الروح تريد أن تحبس في جسم حيواني.

ولما أتممت هذا المقال، قال شير محمد: ما أوفق هذا لما نص عليه أكابر علماء أمتنا، فإنهم يقولون: إنها لا ترى إلا إذا تشكلت، فأما هي على حالها فلا تظهر. والحق أن هذا العلم الحديث شرح للدين الإسلامي، ثم قلت:

الحديث السابع من كتاب الملعب الروحاني

روت الجمعية العلمية الإنكليزية الملقبة بـ «شركة المباحث الروحية» في كتابها «أشباح الأحياء» الحادثة الآتية وهما هي ذه:

إن كاهناً حدث السن له من العمر تسع عشرة سنة إذ كان مقيماً بـ «أنفر كاكسد» من جزائر «زيلندة» الجديدة، اتفق يوماً مع أصحاب له على الذهاب إلى جزيرة «روابوك» والمكث بها يوماً أو يومين قصداً للصيد والقتص. وأجمعوا رأيهم على أن ينهضوا الساعة الرابعة صباحاً ليعتصموا فرصة مد البحر ويقطعوا الصخرة، ووعدوا الكاهن أن يأتوا لإيقاظه في الساعة المعينة، فذهب هذا إلى الرقاد وهو مصمم النية على مرافقتهم. وبينما هو يصعد في سلم غرفته سمع صوتاً يقول له: لا تلعبن غداً مع هؤلاء. فبهت الكاهن من هذا التنبؤ إذ لم يكن حوله أحد. وسأل المتكلم السري: لماذا؟ أجابه الصوت وكان كأنه صادر من داخل غرفته: لا ينبغي أن تذهب معهم. وإد كرر عليه السؤال مرة ثانية أثناء الجواب ذاته. فقال الكاهن: كيف أتخلص من لجأجتهم وبقما يأتون لإيقاظي. أجابه الصوت

السري بصراحة : أقفل بابك بالمفتاح قتلاً محكماً . فتردد الكاهن برهة ثم أخذت تحذته النفس بحلول خطر مين فتزعزع عزمه ورضخ لصوت التثبيه السري ، فأقفل الباب محكماً وركب في سريره ، وحضر رفقاءه الساعة الثالثة من الصباح وقرعوا باب غرفته بعنف ، وإذا لم يحرك الكاهن جواباً ابصر فوا عنه وهم يقرعون بلبواذع اللسان ، وفي الساعة التاسعة إذ قام الكاهن ليتناول الطعام صباحاً أخبره صاحب الفندق أن المركب القاصدة جزيرة « روابوك » العظم بالصخر فانكسر وغرق كل من فيه ، وأن بعضاً من جثث الغرقى قذفها البحر على الشاطئ . قال صاحب الرواية . لو أنني خالفت صوت التثبيه ورافقت أصحابي إلى جزيرة الصيد والقنص لما كنت اليوم من عتلاد الأحياء .

وروى العلامة « مايرس » الحادث الآتي تعريبه :

دخلت السيدة « كاهدلي » غرفة الاستحمام ، وبعد أن خلعت ثيابها سمعت صوتاً يقول لها جهاراً : انزعي مزلاج الباب ، فبهتت وفشتت في كل ناحية فلم تجد مصدراً للصوت ، فظنت أن ما سمعته وهم ، وعادت إلى المغطس فما كادت تستقر فيه حتى عاودها الصوت يصيح ثلاثاً وبلهجة الحدة : انزعي مزلاج الباب . فارتاعت السيدة ونهضت من مغطسها ولبت أمر الصوت ، ولما عادت إلى المغتسل أغمي عليها وسقطت تحت الماء . وإنما لحسن حظها كانت قد قبضت على حبل جرس قبل الإغماء ، فسمعت الخادمة وهرعت إلى إنقاذها من تحت الماء . فلو كان الباب مزلاجاً لماتت قبل أن تتمكن الخادمة من نجاتها . انتهى ما نقلته من كتاب « الأرواح » .

فلما سمع صاحبي ذلك ، قال : أما الآن فباني لا أنكر ظهور الملائكة ، ولكي أقول : ما فائدة قصص عيسى وكبف إشاع بين الناس ما خالف العلوم المعهودة وفيه ما فيه من الضرر ؟ فقلت : اعلم أن هذه القصة العيسوية منتشرة بين أمم النصارى والمسلمين ، وهؤلاء يبلغون ٧٠٠ مليون فهم أكثر من نصف الكرة الأرضية وهم بها جميعاً مؤمنون . وإني أيها الدكي أسألك : هل تبيع للمسيحيين ما لا يبيحه لنا ؟ . وهل ترى أننا مخرفون وأنت كنت بين قوم في أوروبا لا يقولون إنه تخريف ، قال : إن الطبقة الراقية تقول ذلك ، ولكن لا يملنون آراءهم وبعضهم أعلنها . قلت : ليكن ذلك ، ولكن هل ترى أن الله يدع أمراً ضاراً بالناس عائشاً آلاف السنين بينهم ولا يزيله ؟ فسكت . قلت : إنك لم تكتف بهذا القول . قال : لا . قلت : إذن أشرح الموضح شرحاً بقدر الإمكان فأقول :

اعلم أن النوع الإنساني يخلق مغرماً في أول حياته بالأمر التي توسع الخيال ، فاضطر البشر جميعاً في الشرق والغرب أن يولفوا كتباً خيالية مقصدها الخيال وتوسعته ، حتى إنهم جعلوا للمفاريت صوراً ومثلوها للناس وذكروا لهم الأمور المستحيلة وواجهوهم بها . وكلما وجدوا أمراً غريباً أظهروه للناس ، فالأمور المستحيلة والأمور الواقعة الغريبة هي التي تفتح خيال الناس وتجعلهم يسمعون ما يلقى إليهم ، فينتج لهما أمران : خرافات وحوادث غريبة .

الكهرباء والقصص

وما مثل الناس وعقولهم في أول حياتهم إلا كمثل أجسام الطبيعة فإنها قسمان : قسم تهيجه الكهربائية بسرعة ، ويقال لها أجسام موصلة جيدة للكهربائية ، كالمعادن من الحديد والنحاس والرصاص ، وأجسام لا تهيج بسرعة ولا توصل الكهربائية كالخشب ، ويقال لها أجسام موصلة رديئة

للكهرمانية . فهكذا عقولنا ، فمنها سريعة لقبول العلم والحب له . ومنها بطيئة القبول لا تحب إلا الأمور المادية فهي كالخشب ، والأولى كالذهب ؛ فمما مثل هذه القصص إلا كمثل الكهرباء يؤلفها العلماء بصورة تبهر النشء وتفتح الخيال وتجعل الطفل والجاهل متأثرين بما فيها لغرائبها وعجيبها ، كحوادث الزلزلة وحوادث الحروب الكبرى وأحاديث العظماء النابغين الذين يندر وجودهم ، وهكذا أحاديث الخرافات وهذا أمر لم تتركه أمة من الأمم . فالتوحيثون والمتعدينون جميعاً على هذا المثال . وترى دور التمثيل جميعها فيها الحكايات التي تجمع الفكاهات والأخبار العجيبة التي فيها المفاجآت العرية .

القصص وصدقها وكذبها والأحلام

وما مثل الحكايات الغربية في هذا العالم شرقاً وغرباً إلا كمثل الأحلام يكذب الآلاف منها ويصدق عشرات وآحاد . هكذا التأليف التي ألفها الناس في الخرافات معلوم للخاص والعام أنها خرافات ، ولكن فائدتها توسعة خيال الأطفال ، وقد دخلها أوهام وأكاذيب ستصقلها العلوم الطبيعية والبراهين المنطقية . وأما القليل الذي هو صدق فهو ما جاء في قصص مريم وعيسى وزكريا . فهذه وأمثالها كما في قصة أهل الكهف والخضر وأضرابها فهذه من القليل الذي هو صادق ، والصدق والكذب في هذا المقام في غير الكتب السماوية لا قيمة له ، لأن كل رواية أو قصة خيالية هي في الحقيقة صادقة من حيث نتائجها إذا وصحت لتزير خلق أو إظهار معنى شريف ، وقد وصح أبنا وضوح في كتاب « أميل القرن التاسع عشر » كما تقدم في مواضع أخرى من هذا التفسير ، وجهله الشرقيون مع أنه مترجم باللغة العربية ، فالشاب منكم يذهب إلى أوروبا ويرجع لا يحمل في قلبه إلا الضغينة على قومه وعلى دينه وهو جاهل بأطوار أوروبا وبعلومها ، ولو أمك قرأت هذا الكتاب وأمثاله لعرفت الحقيقة ، ولعرفت أن كتب الخرافات نفسها جعلت لفتح الأذهان فما بالك بالحكايات الغربية التي وقعت فعلاً كمسألة « ناهليون » وكالزلازل والحرب الكبرى وكالغارات الخائفة وأمثالها ، فهذه غرائب لم تكن معروفة من قبل فتجعل الطالب مشتاقاً لسماعها كما يشتاق للخرافات .

مفاتيح العلم

إن النفوس الإنسانية كما قلنا منقسمة إلى قسمين : قسم ذكي وقسم بليد ، والقسمان معاً يحبون الحكايات الخرافية والحكايات الصادقة إذا كانت غريبة . وقلنا : إن قصص مريم وعيسى وأمثالهما من القسم الثاني ، ولذلك عم نصف المسكونة . فأمثال هذا في القرآن وفي غيره يعجب منه الأطفال ، والعجب أول حب العلم وهذا العجب هو الامتحان . فكل طالب تحرك العجب فيه أكثر عند سماع الغرائب ، فهو إلى العلم أقبل ، وكل طالب ظهرت عليه علامات الكسل أو عدم المبالاة عند سماع المستغربات فهو عن العلم بمعزل ، ومثل الأولين كالمعادن فإنها موصلة جيدة للحرارة والكهرباء ، ومثال الآخرين كالخشب الذي هو موصل ردي ، كما تقدم .

وكأنما هذه الحكايات عند الأمم مفاتيح العلوم تقرأ لتفتح أذهان الجهال والصبيان ، حتى إذا بلغوا أشدهم قرؤوا علوم الطبيعة فصقلت عقولهم وأيقظتهم وعرفتهم الحقائق فما الأول يقوى الخيال وبالثاني يقوى العقل . فأما تقوية العقل والخيال نائم فإنه يكون أشبه بالغازي بلا فرس . فقال صاحبي : لقد أجدت في التعبير ولكني لا أوافقك على ما تقول .

هذه قصة مريم وعيسى وركريا والخضر مع موسى وأهل الكهف، فهؤلاء كلهم قد ذكروا متتابعين ولم نر علوماً طبيعية، وأما أنت فيظهر أنك تريد أن تصف علم الطبيعة بكل شيء حتى قصص الأنبياء. ويا ليت شعري أي مناسبة بين مسألة عيسى وأنه ولد من بكر بعنوم الطبيعة؟ أي أن الطالب يقرأها بعدها، ولو كان الله أراد ذلك لقال: إذا قرأتم هذه القصص فاقروا علوم الطبيعيات. نحن سلمنا لك أن القصص الغريبة التي وقعت فعلاً والقصص الخرافية المستغربة تفتح العقول، وسلمنا أن قصص القرآن والكتب السماوية في مثل هذا من الغرائب الواقعة فعلاً، ولكن لا نسلم أن القرآن يقول: افروا الطبيعة إذا كبرتم أو إذا عقلتم أو إذا تعلمتم، فمن أين نأخذ هذا المقال؟

فقلت يا ربك الله: اصح لما أقول. تأمل في السور السابقة من «الحجر» إلى «مريم». ألم تر إلى سورة «الحجر» كيف ذكر فيها ما خلقه على الأرض مبتدئاً من أدنى إلى أعلى كما فعله علماء مذهب الشفاء والارتقاء شرقاً وغرباً وهي سلسلة المواليد، ثم ذكرت في سورة «النحل» بعكس ما ذكرت في «الحجر»، ثم ذكرها مرة ثالثة في «النحل» أيضاً بحيث جعل الإنسان مذكوراً في وسط السلسلة. وفي المرتين الأوليين مرة في أولها ومرة في آخرها. قال: بلى قد عرفت هذا كله في هذا الكتاب. قلت: سر بعد ذلك معي واقرأ سورة «الإسراء» ففيها تجلت الروح تارة بالإسراء والارتقاء، كأنه يقول: هاأنا ذا شرحت لكم ارتقاء المواليد فادرسوها.

هكذا العالم الروحي يرتقي درجة بعد درجة، وأضرب لكم مثلاً بارتقاء عبدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات طبقة بعد طبقة حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أي أنه وقف على الحقائق، فالأرواح ترتقي في العلوم والمدارج كما ارتقت الأجسام في المواليد الثلاثة طبقاً عن طبق، أليس كذلك؟ فقال: بلى. ولما قرر ذلك جاء في نفس السورة وذكر الروح وقال: إنكم لا تفقدون على معرفة حقيقتها. قال: نعم كان ذلك. قلت: ألم تر أنه لما جاء إلى سورة «الكهف» أخذ يقص علينا قصصهم وقصص الخضر وقصص ذي القرنين، ثم في «مريم» قصصها وقصص زكريا ويحيى وعيسى، وكلها من الغرائب. ولما أخذ يقصها أعطانا قلبها درساً يفهمنا المقصود منها فقال: ﴿أَرْحَبْتَ آلَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف: ٩] فهو يقول: إن ما على الأرض من زيتها - وهو ما شرحناه لك من السلسلة الحيوانية طرداً وعكساً - فيه عجائب وغرائب أكثر من قصص أهل الكهف التي ذكرت في القرآن إجابة للسائلين عنها، كما ذكرت قصة يوسف إجابة للسائلين عنها، وقال في قصة يوسف ما قاله في قصة أصحاب الكهف، إذ أبان هناك أنهم معرضون عما لا يتناهى من الآيات في السماوات والأرض لا عن قصة يوسف وحدها التي هي قليلة بالنسبة لآيات الله، وهكذا قصة أهل الكهف ليست شيئاً بالنسبة لعجائب الله. قال: أما هذا فأنا فهمته مما كتبه في هذا التفسير في نفس تلك السور. قلت: ولكنني أعدته مجملًا لتكون صورته حاضرة في ذهنك. قال: حسن. قلت: فهل بعد هذا بيان؟ يقول الله: إن هذا القصص من جانب غرائب السماوات والأرض قليلة، ثم يقول في آخر سورة «الكهف»: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا نَتَحَرَّمُ مِثْلَ ذَلِكَ لَكُنَّ مِن رِجَالِ لَغْوٍ أَلْبَسُوا﴾ [البقرة: ١٠٩] الخ، ويقول الخضر في حديث البخاري ومسلم: إن علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله كما أخذه العصفور من هذا البحر.

فهل كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ناقلاً عن الخضر بلا فائدة؟ ولم ذكرها في مقام الخضر؟ ولماذا ذكر الله أن البحر لو كان مفاداً لمعلومات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي؟ وكيف يقول في سورة « طه » بعد هذه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ رَدِّيْ عَلَمًا ﴾ [طه: ١١٤]، يذكر في سورة الكهف في الحديث الصحيح وفي الآية أن العلم لا حد له، ثم يأمرنا الله في « طه » أن نطلب من الله أن يزيدنا علماً، أليس الأمر أصبح جلياً واضحاً؟ إن الأمر عظيم، وإن الأمور يجب أن تدرس، وإن قصص مريم وعيسى مثلاً إنما هي المبادئ التي تدرس في أول التعليم للتشويق، ثم من عنده استعداد سيرقى معلومات الله التي قال فيها إنها لا نهاية لها، ثم لماذا يصرح القرآن بهذا القول وحديث الشيخين بين قصة الخضر وقصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى؟ إن ذلك لم يكن مجرد مصادفات، فإن الكتب السماوية لها أسرار في الترتيب وهذا أعجب ما يفهم من القرآن وعوائد التربية ونظامها ألا وإن هذا من أعجب ما يستخرج من ترتيب السور والآيات ظهر الحق واستبان السبيل وانبهج إشراق الصبح لذي عينين. فبالعلم فلنصرح ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨] قال الشاعر.

فغز بعلم نعيش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء
وقيمة المرء ما قد كان بحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

فهل أفتعلك ما أسمعتك؟

قال: لقد شرحت صدري وأريتني في القرآن عجبا ما كنت أتوهم أن أسمعه أو أصدق أنه في القرآن. ثم إن هذا البيان يبعث الناس على قراءة جميع العلوم. قلت: هو مقصود القرآن ولهذا أنزل. فقال: ولكن لماذا لم نسمع هذا من العلماء السابقين؟

قلت: أما وجود هذه المعاني بهذا الترتيب فلم أرها ولكن المتقدمون رحمهم الله أيقظوا الأمة لمثل هذا، ولكن القوم كانوا غافلين وهذا أوان الاستيقاظ وزمان الرفعة والمقام الأعلى لأمة الإسلام. سيقوم فيهم عظماء مرشدون وعلماء نابهون مجدون، وسيكونون في عصر جديد لم يحلم به أهل الأرض، وكل آت قريب، والله قد أذن بظهور هذه الأمم الإسلامية في وقت قريب. قال: ولكني لا أزال أطلب فوائد أوسع في ذكر عيسى وولادته بلا أب.

قلت: قدمت لك قولاً عاماً لجميع القصص، فأما قصة عيسى عليه السلام فإن غرابتها لها مزية شريفة وعجيبة بدية وهي درة بتيمة وفتح صمداني للعقول الكاملة. قال: وما هو؟ قلت: إن الناس في أول أمرهم يتمجبون من صنعة ربهم إذ يخرق لهم القانون المستون في أندر من التادر، إذ جعل عيسى من غير أب، فيحصل الإيمان بالله بهذه الحادثة الغريبة فإذا عجب الشاب وأخذت منه العرابية كل مأخذ؛ يقال له: هل سرتك هذه؟ فيقول: نعم، فيأخذه بيده المربون ويقولون: تعال وانظر وتعجب مما هو أكثر غرابة وعجبا في الطبيعة، فهناك غرابة للمعصوم وهنا غرابة للحصوص. فيقولون له: انظر الزهر كيف يلقي بصفات شتى وأحوال متباينة والأصل لم يتغير فهذا من المقام الذي نحن فيه، أي مقام الولادة العجيبة والتاسل المنعش:

(١) فيقولون: انظر السط والقار والصفصاف وأصافاً أخرى. انظر كيف القحتها الرياح

الهبات فحملت اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة فحملت وأخرجت ثمراً. فهذا لم يقصد

الذكر الأنثى وليس لأحدهما شهوة ولا حياة معروفة ولا زواج ولا عشق ولا غرام، بل هناك رياح هبت فأخذت من هذا وأعطت ذلك والرياح لا عقل لها ولا علم.

(٢) انظر النحل والخشرات المعينات الطائفات التي شرحناها في هذا الكتاب مراراً كيف زين لها الزهر وكيف طابت رائحته وكيف حملت طلع الذكور ووضعت على الإناث من غير علم الأب ولا علم الأم، فهذا أعرب ألف مرة من أمر عيسى، لأن عيسى له أم تعقل وحملت وهي تفهم وولدت وأرضعت وظهر لها عند الحمل شاب هيج الشهوة فيها. فأما هنا فلم يكن شهوة ولا عرف الذكر الأنثى، بل لا حياة ظاهرة واضحة لهما ومع ذلك نرى الحمل والولادة.

(٣) أذكرك بما مضى في سورة «الحجر» كيف تدخل الذبابة تلك الزهرة التي صاق بابها لتستدفئ من برد الجوى، ثم تريد أن تخرج فتسحقها الشعرات الواقعات على ذلك الباب الضيق، حتى إذا وقع الطلع خرجت الذبابة فلم تقف في طريقها تلك الشعرات، فتطلع في الخوف ليسحها البرد فتستدفئ في زهرة أخرى من نفس النوع فيحصل مثل ذلك، ويقع الطلع الذي عليها هناك وهكذا. أليس هذا أعجب ألف مرة من مسألة عيسى؟ فكيف جاءت الذبابة، وكيف ألمها البرد، وكيف أقفلت عليها الشعرات عند الحاجة، وكيف فتحت لهما عند تمام العمل، وكيف يولمها البرد ويحركها إلى الدخول في زهرة أخرى، وكيف لا تجد لها مأوى إلا هذا النوع من الزهر بعينه بحيث لا تخطئ ولا يضيع ذلك اللقاح، وكيف تدخل فيه ويحصل العمل مرة أخرى؟ فبأيت شعري أفلا تكون هذه كلها من أغرب الغرائب وأبدع العجائب وأبهر الحكم وأعظم العم. فارجع إليه في سورة «الحجر» أفليس ذلك أعجب وأعجب من أمر عيسى وأمه وهو من قوله تعالى: ﴿وَصَاغِرٍ مِّنْ نَّاهِيَةِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يوسف: ١٠٥] الخ، وقوله: ﴿أَتَرَحِمَتِ أَنْ أَصْخَبَ الْكَهَنَ وَالرُّبُيُوءَ﴾ [الكهف: ٩٠] الخ، وقوله: ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاءً لِّكَلِمَتِي رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ رَدِّنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقول الخضر: «ما علمي وعلمك في جاس علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر».

(٤) ارجع إلى سورة «الحجر» فانظر ما ذكرناه هناك من نور الزهر واستيقاظه صباحاً تارة ومساءً أخرى، وكيف كان النحل والخشرات الخاصة بذلك الزهر تأتي إليه في تلك المواعيد المقررة المحددة. انظر هناك وتفكر في قصة أهل الكهف الذين ناموا زمناً طويلاً ثم استيقظوا، وقيل لي: أأنت ترى الغرابية في نوم البات واستيقاظه أشد، والعجائب فيه أكثر؟ قل لي: أأنت ترى معي أن النبات ما كان أحد في الناس يعلم أنه له حالاً كهذه، فظهر له إحساساً وشعوراً، فهو يشعر بالنور فيمتد إليه إذا كان في ظلمة، ويحس بالبرد والرطوبة فيمد عروقه إليها ويتجافى عن المواضع الجافة اليابسة فلا يمد عروقه إليها، ويرى الحبل الممدود بين حائطين فلا يحيد عنه. وهكذا يرى فيه نوع من الحياة، فتري بعضه ينقبض إذا لمسته كالمسقط الحساس، وقد وجدوا من أنواع النبات الذي له إحساس ظاهر أكثر من مائة نوع وهو مفترس كما تقدم في سورة «الرعد»، فهناك ترى صور ذلك النبات وشرحه، فانظر إلى تفنن واسع مع الحكمة.

فإذا رأيت قدرة الله واضحة في ولادة عيسى من غير أب تراها هنا قد أبدت أشكالاً من الإنساج تدل على حكمة باهرة، فهي أشكال مختلفة تدل على القدرة، والأحكام فيها جميعها دلالة على

الحكمة . فلئن رأى الناس في خرق النواميس الطبيعية قدرة الله ظاهرة فيهاهم أولاً شاهدوا في تناسل النبات ضرورياً من الأشكال والإبداع أجلّ وأعلى من خرق النواميس المجرد ، فهنا تنوعت النواميس تنوعاً مقروناً بالأحكام ، فإذا قال أهل مكة : أزل يا محمد جبال مكة ، فليس فيه إلا القدرة على الهدم ولكن أين الإبداع ؟ . أما هنا فقد نوعت النواميس تنوعاً دلالة على الإطلاق ، ومع هذا الإطلاق نجد الأحكام والنظام .

كيف تقرأ سورة مريم والكهف في الزهر وكيف ذكر الله النخلة رمزاً لذلك

فانظر في الزهرات تجد عجائب الإنتاج وغرائب العلم الذي ليس بمحدود . فهنا نرى عجائب أصحاب الكهف وغرائب عيسى ومريم والعلوم الغزيرة التي أشار لها الخضر أن علوم ربك لا نهاية لها وإبداعه لا حد له ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا أَنْتَحِرُ مَذَاكًا لَكَلِمَتٍ رَبِّي نَعِدُ الْخَرُّ قَتْلَ أَنْ تَفْدَ كَبَلْتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَذَاكًا ﴾ [الكهف: ١٠٩] .

ويشير إلى ما بيته هنا من قوله تعالى : ﴿ وَهَرَى إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ ﴾ [مريم ١٢] الخ ، أن النخلة امتاز ذكرها عن أنثائها ، فجاء اللقاح بواسطة الهواء من الذكران للإناث ، وهذه الخاصية امتاز بها النخل . فأما بقية النباتات فإنك تجد منها ما ذكره وأنثاء في زهرة واحدة كالقطن ، وما هما في زهرتين في نبات واحد كالقرع ، والذكر إما أن يكون في أعلى والأنثى أسفل كالذرة المعروفة في بلادنا المصرية وقد شرحناه في سورة « الفاتحة » ، وإما أن يكون الأمر بالعكس فالذكر أسفل من الأنثى ، ولكن الحكمة الإلهية حكمت على الأنثى أنها في زمن الإلقاح بتدلى غصنها تحت الآخر فيحصل الإلقاح وذلك في الخروع .

فانظر كيف امتاز النخل عن بقية السات بتساعد الذكر عن أنثاء ، وجاء اللقاح بالرياح ، كما امتازت مريم بالولادة من غير زوج ، وهذه حكمة رمزية .
وهنا ثلاث جواهر :

الجوهرة الأولى : في قوله تعالى :

﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ الخ

عيسى ابن مريم ليس له أب وهذه قضية العالم أجمعه . يؤمن بها المسلم والنصراني وقد كانت قبل ذلك لأمم قد خلت كلها كانت مؤمنة بعظيم ولد من عذراء كما علمت فيما تقدم في آخر سورة « المائدة » .

فيا ليت شعري لم عمت هذه الفكرة . ولم أمر الناس أن يصدقوا بما لا نظير له في هذه الدنيا ؟ قد أصبح من البديهي أن لا ولد إلا بأبوين . تساوى في ذلك الطير في جوه والسماك في بحره والصب في جحره والأسد في عربته . كلها تساوت في هذه القضية . فلم يفاجأ هذا الإنسان المسكين ويمتحن عقله ويقال له اعتقد شيئاً لا يقبله طبعك وينبوءت سمعك ولا يأنفه فهمك ، وما فائدة هذا التكليف وفي الناس من لا يكاد يخطر لهم ما لا تقبله العادات ولا تجيزه المألوفات . لقد حار هذا الإنسان في العلم وفي الدين . فما العمل إذن في هذه العقيدة ؟

أقول: اعلم أن الله عز وجل قبل أن يخلق هذا العالم علم أن هذا الإنسان تسيطر عليه عاداته ويختم على سمعه وقلبه وتجعل المألوفات على بصره غشاوة. هذا الإنسان يحيط به الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والنبات والحيوان والبحار، فهو بهذا كله مأخوذ لا يدري ما الحياة إلا ما اعتاده ولا اللذة إلا ما ألفه، يرى كل طير وكل دابة وكل شجر لا بد فيه من ذكر وأنثى. ويرى أن لا حياة إلا الحياة الدنيا وحياة الأجسام، وهذا معناه الحبس والنوم العميق. فقال له الله: كلا، إن هناك حياة في عالم لا تراه. وإذا ظننت أن المألوفات لك واجبة محتمة فهناك هدم هذه القواعد. أنت ترى أن الحيوان لا بد فيه من ذكر وأنثى متفصلين، وأنت لو تأملت لوجدت من النبات من يكون الذكر والأنثى في زهرة واحدة، بل في الحيوان ما هو كذلك، بل نفس الإنسان. هذا عيسى ابن مريم ولد من أنثى وقد أنزلت عليها نوعاً من الذكورة وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً. فهذه أنثى تمثل لها ذكر فحملت فولدت، فهنا أنثى وهنا ذكر لا يرى. إذن القاعدة مطردة، قال تعالى: ﴿زَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٣١]، فهنا نحن تذكرنا فوجدنا القاعدة مطردة، حتى إن مريم صاحبها ذكر من عالم المثال، ولولا هذا لم تلد ولم تحمل.

وهذه المسألة فتح باب لعلم عظيم وحكمة كبرى ذلك أن هناك نوعاً من الحيوان أكثر المملكة الحيوانية عدداً تقوم الأنثى فيه بالعملين معاً عمل الذكور وعمل الإناث ولا يدري إلا الله كيف حملت بلا ذكر. هل تمثلت ذكراً كمريم؟ أم فيها قوة الإناث وقوة الذكور؟ وعلى كل فهذه المسألة من أعجب العلم وأبدع الحكمة وإلا فكيف نرى أنثى تلد أمثالها بلا ذكر؟. أليس ذكر مسألة مريم وعيسى فتحاً لباب العلم على مصراعيه، بل باب الرحمة وباب الحكمة وباب الرقي العلمي.

حيوان بحري أرسله الله لأهل الأرض فأكل منه سكان شواطئ البحار كأهل الإسكندرية وسكان شواطئ البحار في العالم كله كلهم يأكلون هذا الحيوان ولا يعلمون أن مسألة مريم وانها نزلت لتذكر الناس بالحكمة والعلم، وكأن الله يقول: أيها الناس ليس كل ما تألفونه هو العلم، كلا، فالعلم والرحمة لا حد لهما. فأنا كما أخلق من أبوين أخلق من والد واحد يقوم مقام الوالدين. ولما وجدتمكم غافلين أنزلت عليكم في الكتاب أن عيسى من مريم وليس له أب. ذلك كله لتدرسوا نظامي

ولما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم وأخذ يحاورني، فقال: ما هذا الحيوان الذي أخذت تعذب في وصفه، وتقول: إن عيسى ابن مريم وأمه يذكرانا به. فقلت: هذا الحيوان مخلوق في كل بحر وكل نهر ولقد كنت وأنا في قرنتنا بمدينة الشرقية أعثر على هذا الحيوان وأنا أستحم في نهر أبي الأخضر ولا أعقل له معنى.

ومن عجب أن جثمان هذا الحيوان وغطاءه كان الناس يتخذونه سراجاً لمازلهم بحيث يضعون الزيت في أحد غطاءي ذلك الحيوان ويضعون في ذلك الزيت فيلاً ويوقدونه سراجاً. فإذا رأيت ثم رأيت مسارح ذات زيت موقدات وذلك بفضل هذا الحيوان. ومنه أيضاً يكون «الودع» الذي يتخذ الرقاصون من السودانيين على أوساطهم ليكون له صوت يعجب به بعض الناس. وهكذا من ذلك الحيوان يكون الدر الذي هو أغلى الجواهر وأعلاها قيمة وأنفسها وأبدعها جمالاً وأبهجها حلية، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١].

فقال صاحبي : إذن هذا الحيوان هو .

المحار

فقلت : نعم . فقال : صفه لي . فقلت : هذا المحار مما يشبهه نوع يسمى أهل الإسكندرية « أم الخلول » فهم يصنعونه بالتوابل والأفاويه والبهارات ويأكلونه ، وأيضاً يأكلون شيئاً يقال له « بلح البحر » يطبخونه مع الأرز ، والناس يصطادونه شباك خاصة ، وبعض أهل أوروبا يربونه في أماكن مخصوصة من البحر كما يربي المصريون « القراريج » المستخرجة من الدجاج .

وصف هذا الحيوان ملخصاً من كتاب أستاذنا العلامة المرحوم

علي مبارك باشا في كتابه علم الدين

وصفه بأنه حيوان لحمه بارد رطب مخاطي ليس له عظام من الداخل ، وقد جعل الله له وقاية من الخارج وهي « المحارة » أو « الصدفة » ، وتكون تارة على هيئة شكل مخروط كهيئة البرج ، وتارة تكون شكلاً مستديراً كالدرقة ، وتارة كدرع الحرب ، وتارة تكون قطعة واحدة كالخلرون ، وتارة تكون قطعتين فأكثر وتسمى « الميديا » ، وقد انقسمت إلى ثلاث رتب أصلية : ذات الصدفة وذات الصدفتين وكثيرة الصدف .

والميديا المذكورة تسكن في قاع البحار ، فتكون في مواضع على صورة الخرائر والتلال ، ونرى الواحدة منها فلتقتين : إحداهما كبيرة وهي التي يلتصق بها الساطن وهي محدبة ذات سمك وهي السفلى ، والثانية هي العليا وهي أصغر وأرق سمكاً وأقل تحديباً والحيوان في داخلها ، وهذا الحيوان فيه نقرة بيضاء فيها عصب أبيض اللون متصل بالحيوان وبه يكون تحريكه وفي دائر كل فلفة من العلقنتين زوائد فيها شعور يمدّها الحيوان ويقبضها باحتيائه ، يقتنص بها المواد الجيرية فتكون قوته ، وللحيوان فم ظاهر من جهة افتراس المحارة له أربع زوائد بها يتناول الطعام ، وله معدة أشبه بشكل الكمثرى وأمعاء وكبد وقلب له أذنين وبطين مثل سائر الحيوان ، ومن البطين يخرج عرق يتفرع ثلاثة فروع : فرع يوصل الدم إلى أعلى ، وفرع يوصله إلى الكبد ، وفرع بوجه السائل إلى سائر الجسد ، ودم هذا الحيوان ليس أحمر بل هو شفاف عديم اللون . إذن هذا الحيوان له دورة دموية وله خياشيم كالسمك يستخرج بها الهواء الذائب في الماء .

ومن غريب خواص هذا الحيوان أنه يجتمع في الواحد منه أعضاء التناسل الذكورية والأنثوية فيكون الواحد لنسله أباً وأماً معاً ، وسنله في أول أطواره بيض مصفر اللون كثير العدد إلى الغاية حتى إن أهل اليمن توصلوا بكثرة البحث ودقة التحقيق إلى أن قدروا للحيوان الواحد منه نحو ألفي بيضة ، ومدة تربية هذا الحيوان في البيضة كثرية الدجاج في البيض إلى أن يتم تحلق الحيوان ويستقل بنفسه ثلاثة أشهر من بثونه إلى آخر مسرى ، وفي هذه المدة يكون البيض في طيات العشاء المتعديم ذكره منموراً بمادة لرجة تمرزها الأم فيتغذى منها ويكون في طيات هذا العشاء بمنزلة البيض تحت الدجاجة برقد عليه وتحضنه ، وحينئذ يكون كل من البيض وهذه المادة في قوام القشطة ، ولا ترى أفرادها إذ ذاك بالعين لفرط صفره ودقته وكثرة تراكمه على بعضه ، ويكون في أول أطواره مصفراً كما مر ، ثم يتغير بعد ذلك فيسمر ، ثم يكون آخر الأمر يتفسجى اللون وعند ذلك يتخلق فيه الحيوان ويخرج منه وهو في

طيات الغشاء المذكور كما ذكرنا، وعند ذلك تقذفه الأم في الماء متتابعاً متتابعاً على صورة خيط أبيض يشهد بالصر، فيخرج من كل محارة خيط، ويتكون من المجموع طبقة عظيمة الاتساع بالنسبة لاتساع الصخور الموجود عليها المحار بتميز لونها عن لون الماء، وحيث يكون لها منظر عجيب ولكن لا يلتفت إليها إلا المشتغلون بأمورها المعانين لتربيتها. ومن الغريب أن هذا الحيوان الذي تنقضي مدة حياته في حالة السكون وعدم الحركة يكون عد ولادته وانفصاله عن أصله محاطاً بمادة تتكون منها محارته التي جعلها الله سبحانه وقاية له، ويكون إذا ذاك في غاية الصغر والدقة بحيث لا يتميز أفراده إلا بالنظارة المعظمة، ويكون له حيث شعور بها يسبح في الماء ويسرح حوله أصله وينزع إليه متى دهمته أي حادثة تهوله، فإذا كبر الحيوان زالت عنه هذه الشعور التي هي له كالأرجل، فيتعلق ببعض الصخور والأحجار فيستر بمكانه ويثبت فيه ولا يتحول عنه، وحجمه إذا ذاك لا يكون إلا قدر خمس مليمتر واحد أي بقدر جزء واحد من خمسة آلاف جزء من المتر، وبعد ثمانية أشهر يصل طوله إلى نحو ثمانية مليمترات أو عشرة مليمترات، وبعد سنة يكون قدر خمسة سنتيمترات، ولا يتم صلاحه ويكمل الانتفاع به ويباع في الأسواق إلا إذا بلغ ثلاث سنين، وهذا هو المعتبر بين أرباب المعامل فإنهم لا يخرجونه منها إلا إذا بلغ هذا العمر.

وعالم المعمار عالم كبير وعدده كبير حتى قيل إنه أكثر المملكة الحيوانية عدداً. ومن هذا المحار نوع يسمى «الودع». ثم إن اللؤلؤ يتكون في داخل بعض المحار، ولقد تقدم الكلام عليه في سورة «المائدة».

فأعجب للعلم والحكمة وتأمل كيف كانت مسألة الذكور من الإناث ليست واجبة في التناسل، وكيف كان ذكر عيسى ابن مريم وأنه لا أب أصبحت غملاً البحار كلها، وأن التناسل الذي ليس له أب معروف أكثر وأغزر وأوفى عدداً من التناسل المتوقف على أبوين، وإذا كنا نرى المحارة تلد ألفي ألف في مدة حياتها وأكثر الوالدات تعد ذريتها بالآحاد أو العشرات. فبإذن مسألة عيسى ابن مريم توجب البحث في عالم الحيوان، وتفتح للناس باب العلم والمعرفة، ويقولون: إن الله لا حد لعلمه ولا حصر لقدرته ولا نهاية لإبداعه، ذلك ما يفهم من أمر عيسى ابن مريم، والحمد لله رب العالمين.

الجوهرة الثانية. في عجائب العلم الحديث

عجبية إن صحت دلت على ما نحن فيه من هذه السورة وكشفت اللثام عما تقدم في أول سورة «النساء» من أن آدم وحواء وسائر الحيوان خلقت أول أمرها في خط الاستواء إذ كانت الأحوال هناك مناسبة لها، ثم تناسلت تلك الحيوانات وانتشرت. فهذه العجبية التي سأذكرها لك إن صحت لم تزد على ذلك التأييد وتبين لنا عجائب الخلق، ذلك أنه في يوم السبت ٣٠ أكتوبر ذكرت خبر انتشر في جرائد الشرق والغرب وهذا ملخصه:

توليد الحياة بطريقة كيميائية

ذكرت الصحف أن شاباً يدعى المستر «مازور» وفق بعد جهاد خمس سنوات إلى توليد الحياة بطريقة صناعية في معمله الكيميائي. ولا حاجة إلى القول بأن عملاً كهذا إذا صح سيحدث أكبر انقلاب في تاريخ البشر.

قضى المستر «مازور» سنوات عدة في معمله بجدة ويشغل ويضم بإجراء التجارب العلمية حتى وفق أخيراً إلى جعل الفوقعة بطريقه كيميائية غريبة، وكان قد وفق في سنة ١٩٢١ إلى حصول أول خلية من خلايا الحياة الصناعية وذلك بانتهاجه طرقاً غير الطرق العلمية التي تقدمه فيها العلماء، ولعل تكبه عن الطرق العلمية هو الذي أفضى به إلى تلك النتيجة الباهرة. وخلاصة ما فعله أنه أخذ مجموعة من بيض الفوقعة الطبيعية ومزجها ببلورات الكلسيوم حتى تكون منها مزيج ثخين سائل، وبعد ثلاثة أسابيع وجد في المزيج عدة قويعات طبيعية حبة، وقد حاول تفريخ البلورات عدة أسابيع، فلما كملت عملية التفريخ مزج الكل بالزلزل ثم حقن تربة أصيص من أصص الأزهار بذلك المريح، وبعد ثلاثة أشهر امتلأ الأصيص بالقويعات، وأعاد هذه التجربة مراراً فأسفرت كل مرة عن النجاح التام. وجاء مرة بثمانية أصيص في جميعها تربة متماثلة وأزهار متماثلة، فحقن أربعة من تلك الأصيص من المريح المذكور، وأعمل الأربعة الباقية، ثم عرض الثمانية الأصيص لنور الشمس وعاملها كلها معاملة واحدة، وبعد ثلاثة أشهر ظهرت قويعات كثيرة في الأصيص المحقونة بالمزيج، أما الأصيص الأخرى فلم يظهر فيها شيء على الإطلاق.

ويعتقد المستر «مازور» أن هذه التجارب قد أثبتت بوجه قاطع صحة نظرية التولد الذاتي، وهي النظرية التي تذهب إلى أن الحياة يمكن أن تنشأ من الأرض نشوءاً ذاتياً، أي: من تلقاء نفسها، وذلك باتحاد الخلايا وانضمامها معاً في أحوال معينة من دون أن يكون ثمة ضرورة لاجتماع الأبوين. وهذه النظرية في عرف المستر «مازور» تؤيد ما جاء في الكتب المنزلة بشأن عملية الخلق وتناقض نظرية النشوء والارتقاء التي جاء بها «دارون».

وفي اعتقاده أيضاً أن رواية الكتب المنزلة عن الخلق أكثر انطباقاً على المادى العلمية وأكثر تأييداً لها من نظرية النشوء والارتقاء، بشرط تفسير تلك الرواية بأنها تعني التولد الذاتي، لأن البراهين قوية جداً على أن الحياة في جميع مظاهرها الحيوانية والنباتات نشأت بطريقة ذلك التولد. ولو أمكننا أن نوجد البيئة أو الأحوال التي ظهرت فيها الأنواع منذ القدم لأمكننا اليوم أن نوجد تلك الأنواع عنها بطريقة صناعية.

هذا ما يدعيه المستر «مازور» على أنه يقول: إنه وإن يكن قد تمكن من إيجاد نوع من الأنواع فهو ليس بمبدع أو خالق، وإنما هو آلة لإتمام الخلق، أي: إن عملية الخلق من وظائف الطبيعة، وهو لم يفعل شيئاً سوى مزج العناصر اللازمة لتولد الحياة على أنه وإن يكن الإنسان قد تمكن من حصول الحياة فإنه عاجز كل العجز عن خلق الروح أو العقل، وهما يختلفان عن الحياة كل الاختلاف، وليس ذلك فقط بل إن الإنسان يجهل كنه الروح أو النفس ولا يعلم العلاقة بين الروح والمادة.

وما يجدر بالذكر أن المستر «مازور» لا يعمل في الخفاء بل هو يشرح تحاربه لكل من يقصده ويقول: إنه قد وفق إلى وجود خلايا صناعية تشبه الخميرة بالطريقة الآتية:

ذلك أنه أذاب جراماً واحداً من العراء الاحتيادي في أربعة أونصات من الماء المقطر، وغلى المزيج ثم أضاف إليه قليلاً من حمض التنيك وغلى الجميع مدة عشر دقائق، ثم رفعه عن النار لكي يبرد، فنشأت منه خلايا صناعية غير متحركة، فلكي يجعلها تتحركاً أخذ نقطة من المزيج الذي فيه الخلايا

ووضعها على قطعة من الزجاج وأضاف إليها نقطة من المادة المعروفة بـ «مرارة الثور» أو «صفراء الثور» وهي مادة تستعمل في تحضير مستولدات بكثيرة، ومزجها بالسائل الذي على الزجاج، فلم تمض على ذلك ثلاث دقائق حتى تغير لون الخلايا من أسمر قائم إلى أسمر فاتح وأصبحت شفافة وكونت بواة. ولا شك أن العلماء سيهتمون بمباحث المستر «مارور» المدهشة وما وصل إليه من طرق ابتكار الحياة. فإذا صحت التفاصيل التي أوردتها الصحف فسيحصد اسم هذا الشاب الكيميائي الذي وفق إلى أعظم عمل يخلد الذكر ألا وهو خلق الحياة. ولكن لا بد هنا من إعادة التنبه بأن بين خلق الحياة وخلق الروح أو النفس بونا شاسعا في نظر العلم، وأن التمكن من خلق الأول لا يعني التمكن من خلق الثاني. وعلى كل فإن عمل المستر «مازور» إذا صح ما قيل عنه هو أعظم عمل علمي قام به الإنسان منذ بدء العالم، وسيحدث أكبر انقلاب عرفه التاريخ ولا يستطيع أحد أن يبين بما قد يفضي إليه من النتائج المدهشة. اهـ.

هذا ملخص ما جاء في الجرائد والمجلات في العالم ونقلته جريدة «السياسة» الأسبوعية. وأقول لك: إن هذا إن صح وثبت فرضاً فلم يصنع شيئاً إلا ما قلته لك، وهو ما جاء في أول سورة «النساء» من أن بعض علماء أوروبا يقولون: إن الحيوان اشتق أعلاء من أسفله كاليري من البحري، وبعضهم كذب هذا، وهم في حيرة، فأما علماؤنا السابقون فقد قالوا: إن كل حيوان قد خلق أولاً في خط الاستواء إذ كانت الأحوال موافقة، فانظره هاك. فهذا الإنجليزي إن صح قوله لم يأت بشيء إلا تأييد نظرية قدمائنا في أن الحيوانات خلقت في أحوال ملائمة، وهذه الأحوال قد فات وقتها، فهذا الكيميائي قد ركب تركيباً يناسب حالاً من تلك الأحوال وليس له من الأمر شيء، كما أنه ليس للفلاح في نحو قمحه شيء، فما هو إلا أن وضع البذور وسوى الأرض، والله تولى الإنبات

علم الله أن أمة الإسلام سيمر عليها زمان ترى فيه نتائج هذه القصة، وبعبارة أخرى ترى الولد بلا أب كمسألة عيسى فأنزله في القرآن، وهذا أعظم توبيخ للمسلمين أن يظهر سر ظهور المسيح على يد المسيحيين مع أننا ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فكان علينا العلم وكشفه. فماذا حصل؟ ذلك أن الله قبض الأستاذ «لوب» أكبر عالم في علم الحياة وقد ولد في «الألراس» سنة ١٨٥٩ وتعلم في جامعة «ستراسبرج» ونال الدبلوم في الطب سنة ١٨٤٨ وصار مدرساً لعلم البيولوجيا في كلية «برين مور» بأمريكا ثم جعل بجامعة «شكاغو» أستاذاً للبيولوجيا والبيولوجيا ثم في جامعة «كليفورنيا» سنة ١٩٠٣.

هذا الأستاذ هو الذي بحث هذا المبحث العجيب. فبحث حيواناً بحرياً نسميه في مصر «ترسا» نراه في شواطئ البحر الأبيض المتوسط وقد ربه مصلحة الأسماك بالإسكندرية في البحر، وهو كروي له شوك صلب على جميع محيطه. ولهذا الحيوان بيض ومنى وقع هذا البيض واتفق أن أصابه لقاح ممزوج بماء البحر فإنه يفقس، وذلك على مقتضى الناموس المعروف، ولكنه هو أقام بضع سنين يبحث حتى تمكن من جعل بيض حيوان يسمى «التوتيا» ينمو بغير تلقيح، ولا زال يرتقي حتى جعل ذلك أيضاً في نفس الصنادع، وهذه التجارب كانت في خيمته في ساحل «كليفورنيا» فعرف مقدار الملح في الماء، وكم بيضة تنمو من عدد من البيض، وما هي العوامل الطبيعية والكيميائية. فهذا الأستاذ أثبت أن

الحيوان أمكن أن يكون له أم ولا أب له فصل أملاح وبعض أعمال طبيعية وكيميائية. هذا هو الكشف في القرن العشرين. فتبين أن قوله الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩] الخ، قد ظهر سره الآن، فأدم ظهر سره في الفصل السابق، وعيسى ظهر سره في هذا الفصل، إن هذا من عجائب القرآن.

سر الوجود، الكهرباء والأرواح

إن السر في هذا الوجود يستبين لنا شيئاً فشيئاً. أتدري ماذا أقول لك الآن. أقول: إن الكهرباء لا يخلو منها مكان، فهي في الأرض والهواء والحيوان والنبات، ولكنها لن تظهر لأحد إلا بالتفاعل المذكور في سورة «الأنعام» وغيرها، فمضى وضعنا التحاسن مع التوتيا مثلاً وسائل ملحي ظهرت الكهرباء قليلة أو كثيرة على حسب التفاعل وهذه الكهرباء تكون نوراً في مازلتنا وناراً طابخة لطعامنا وحركة مدبرة لآلاتنا في الصناعات المختلفة، فتتوعدت الكهرباء بتنوع الآلات المعدة لمنافع مختلفة، فهي مضيفة في حجراتنا محرقة في آلاتنا طابخة لطعامنا بالحرارة. فهي كهرباء وهي ضوء وهي نار وهي حركات. تعددت الأعمال وأعمالها والمصر واحد أليس هذا عجيباً؟ هذه هي الكهرباء.

أما عالم الروح فبالقياس عليها نقول هي المعبر عنه في الفلسفة القديمة بالنفس الكلية فهي تحيط بالعالم أشد من إحاطة الكهرباء، ولا تظهر إلا في أجسام تقبلها بالتفاعل مثل ما حصل في الكهرباء سواء بسواء، الروح الكلي محيط بها وبكرتنا ولكن لا يظهر أثره إلا إذا حصل التفاعل في أجسام تستعد لقبوله كما في الكهرباء، والاستعداد بالقبول إما قليل كما في النبات وإما كثير كما في الحيوان. الكهرباء أنتجت سالباً وموجباً، النبات والحيوان أنتجا ذكراً وأنثى كالزوج والسالب فهي كنهها منهما زوجان. ومتى استعد النبات والحيوان لقبول الفيض من تلك النفس الكلية أخذت أعضاء الحيوان كلها ما يناسبها منه فكما قلنا في الكهرباء نور وحرارة وحركة باستعداد القوابل لها وهكذا نقول هنا في فيض النفس الكلية على كل حي، إن ذلك الفيض إن ألقى إلى نبات أعطاه النماء والتكاثر أو إلى حيوان أعطاه فوق ذلك الحس والحركة والإدراك، فهو في كل حال يعطي ما يناسبه، وهكذا نقول الفيض في النبات به امتد العرق في الأرض وتعرض الورق للنور وأزهر الشجر وأثمر الخ، وكل ذلك بحسب القوابل، وهو في الحيوان يعطي القلب مصاً والكبد طبخاً للدم والمعدة هضمماً والدماغ فكراً والعين نظراً والأذن سمعاً واللسان دوقاً، وذلك بحسب القوابل، كما قلنا في الكهرباء نوراً في حجراتنا وناراً لطهي طعامنا وحركة لآلاتنا. فكما اختصت الحركات بالآلات والنور بالحجرات باستعداد خاص هكذا اختصت الأذن بالسمع والعين بالبصر والمعدة بالهضم وهكذا. فتتج من ذلك أن الكهرباء تظهر عند التفاعل المناسب لها، وقوة الحياة تظهر عند التفاعل المناسب لها. وكما تختلف الكهرباء قوة وضعفاً على حسب منعتها، هكذا تختلف الحياة قوة وضعفاً الخ، فمتى حصل القابل للشيء، فليس الله ممانع عنه ما يناسبه، وبهذا وصلنا إلى المقصود.

تفاعلت النطفتان في الرحم فألقيت إليهما الروح ومتى حصل التفاعل بأي وسيلة كانت فلا بد من حصول الروح، لأن الروح سارية في العوالم سريان الكهرباء، فمتى ظهرت القوابل لم تمنع عما يناسبها، فإذا وضع بعض الضمادة في وسط يناسب الإلفاح بحيث يقوم التركيب فيه مقام إلفاح الذكر

فلا بد من حصول الحياة ، لأن الله ليس عليه حاكم يحكمه ، وما إلقاح الذكور للإناث إلا طريقة من الطرق التي لمنا يعرفها ، ومتى قام مقامها سبب آخر فلا بد من الحياة ، كما أننا كنا نركب الدواب ، وقد علمنا اليوم السخار والكهرباء فاستعملناهما وحملنا بدل الدواب . هكذا طريق التناسل ليس قاصراً على ما نعلم فقد خرق الله العادة في عيسى ليقول : أيها الناس إن نواويس أرضكم حزة من كل وإلا فعملي أوسع مما تعلمون ، فادرسوا هذا الوجود حتى تخرقوا الحجب العقلية ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩] . انتهت الجوهرة الثانية

الجوهرة الثالثة في قوله تعالى :

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ ﴾

إلى قوله . ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَنِيهِمْ ﴾ الخ

اللهم إني أحمدك على التوفيق وعلى نعمة العلم . اللهم إن هذا النوع الإنساني كله إلا النادر منهم نوع مقدر يتبع آخرهم أولهم . اللهم إلك أنت قد أرسلت ديانات في أرضك لتهدي الأمم الإنسانية كما أرسلت في أصناف الحشرات وذوات الأربع والطيور قوى وعرائز بها انتظمت ممالكها وعاشت أزواجها وحفظت أنواعها وربت دريتها . فهذه العرائز الحيوانية قد قامت بأمرك ووحيك فتم بها النظام . أما هذه الديانات التي أنزلتها في أرضك وفرقتها في شعوبها وقبائلها في أزمانها المختلفة فإياها قد اعترها ما يعترى المواد الأرضية والمركبات العنصرية من التغير والتبدل والمسح والنسح والبلس . حكمت على ديانات حكمك على أجسامنا ، ولم تحكم على عرائز الحيوان ما حكمته على ديانتنا . أبقيت عرائزها فحفظت كيائها على مقدار طاقتها . ولم تكل هذه العرائز إلى تدبيرها . أما نحن بني آدم فإنك وإن أنزلت لنا مختلف الديانات لم تطبعها في عقولنا طبعاً كما لم نحسن نحن فيها صنعة . ما نزل دين من السماء إلا أدخلنا عليه بدعاً وألبسناه من لدنا خلعةً وغشينا بما لدينا من خرافات ومفاسد ، فلا نزال نزيده تلبساً ولا يزال هو يعتمد عن أصله حتى لا يصلح لنظامنا ، فترسل رسولاً آخر وهكذا . أنت خلقت أمم الآشوريين والبابليين - سيأتي الكلام عليهم في سورة «الأنبياء» - عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] الخ - وخلقنا أمم الفرس وجعلنا هناك ديانات كديانة الآشوريين وديانة البابليين وديانة المحوس وديانة «رردشت» ، ولا دين من هذه الأديان إلا دخله البدع والضلالات هكذا دين «خريستا» بالهند وقبله دين «البراهمة» وقبله كتاب «الفيدا» وبعد «خريستا» دين «بوذا» ، وكل هذه الأربعة يتبع بعضها بعضاً فيكون كل منها أولاً توحيداً ثم يكون التثليث .

هذه صورة مصغرة من صور الديانات في أرضنا . فالدين يأتي بالتوحيد وتابعوه على طول الزمان يثثون ويكثرون الأصنام والآلهة إلى ألف أو آلاف ، بل إلى ما لا حصر له كما في أمة اليابان الآن . لذلك أرسلت محمداً صلى الله عليه وسلم ، وقلت له : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ، فنشر العقيدة الخالصة بالتوحيد التي جعلها قدماء المصريين وأهل الهند وغيرهم عقيدة سرية فمما وسع الإسلام [لا إظهارها ، وحتم الله الديانات بها لعلمه أن كل دين بعد أرمان يرجع إلى الوثنية .

ولما انتشر الإسلام أثر في أمم العالم قاطبة وبه وحده كما تقدم عن «سديو» الفرنسي نقلته في سورة «التوبة» وسورة «إبراهيم»، فقد أثبت بصريح العبارة هو وغيره من أهل أوروبا الحاليين أن ظلم رجال الدين في أوروبا وتحكمهم في الشعب الذي امتد نحو أحد عشر قرناً لم يمنع إلا تعاليم الدين الإسلامي وذمه الأحرار والرهبان، وقام بهذه الدعوة أمثال «روسو» و«فولتير» فحرروا أوروبا وارتقت وارتقى الناس معهم، وبهذا الارتقاء بحثوا في الآثار القديمة في مصر والهند وبابل وآشور، لماذا وجدوا؟ وجدوا أن التثليث ليس دين المسيح فقد وجدوه منقولاً عن أهل الهند في الحرافات التي كتبوها في «خريستا» قبل الميلاد بنحو ٤٨٠٠ سنة، وفي «بوذا» قبل الميلاد بنحو ستمائة سنة. وقد تقدم هذا موضحاً في آخر سورة «المائدة» فارجع إليه.

ولكن الذي سقت له هذا الكلام الآن هو أمر عجب. ذلك أن صديق اللورد «هيدلي» العالم الإنجليزي الذي أسلم بعقله، وأسس طائفة مسلمة في إنكلترا ودعا إلى الإسلام، ذكر في كتابه المعنون «إيقاظ العرب للإسلام» تأليف سيف الرحمن رحمة الله فاروق «اللورد هيدلي» رئيس الجمعية البريطانية الإسلامية منقولاً إلى العربية

فهذه الترجمة جاء فيها في صفحة ٤٨ وما بعدها ما يأتي. إذا كان يحمي الأجوف في الولادة العذرية وصلب المسيح وقيامته ثانياً تجلب إلى الخلاص المطلوب، فلماذا لا ينبغي لي إذن أن أؤمن بسر «بابيلونيا» وأؤمل خلاصي. إن رواية آلام «بابيلونيا» كانت في الوجود من مدة طويلة جداً قبل ميلاد المسيح، بل كانت شرعية ومقررة في تلك الأيام كما سأطالعها.

هناك لوحان بابليان تسمان إلى مجموعة السجلات المكتوبة بالخط الآشوري التي كشفت بواسطة الحفارين الألمانين في سنة ١٩٠٣ و ١٩٠٤ م في «كاله سرجات».

قاعدة الآشوريين الأقدمين وهما يتبعان مكتبة هؤلاء الآشوريين التي أنشئت في القرن التاسع قبل الميلاد أو قبل ذلك وهما مع ذلك صورتان طق الأصل من ألواح بابلية أقدم من ذلك.

من هذين اللوحين يمكننا أن نعرف أن حكاية آلام المسيح ليست أول حكاية عرفها الإنسان من هذا الصنف منذ الخليفة، وتسهلاً للقارئ نقل الآتي من عدد يناير سنة ١٩٢٨ من مجلة «الكويست» التي هي مجلة مسيحية بحثية.

(١) رواية الآلام البابلية	(١) حكاية الآلام المسيحية
(٢) يساق بيل أسيراً	(٢) يساق عيسى أسيراً
(٣) يحاكم بيل في المنزل على الرابية «غرفة المحاكمة»	(٣) يحاكم عيسى في منزل رئيس الكهنة
(٤) يضرب بيل	(٤) يجلد عيسى
(٥) يساق بيل إلى الرابية	(٥) يساق عيسى إلى الصليب في جلجلته
(٦) يساق مع بيل شريزان أحدهما يقتل والآخر يطلق سراحه	(٦) يساق مع عيسى شريزان بعدمان وآخر يدعى «باراباس» يطلق سراحه

(٧) عند موت عيسى يعزق حجاب الهيكل وتزلزل الأرض وتشقق الصخور وتمتص القبور ويخرج الأموات إلى المدينة المقدسة	(٧) عندما يصعد بيل على الراية تتزلزل المدينة وتحدث فيها مواقع
(٨) تقسم العساكر ملابس عيسى	(٨) تؤخذ ملابس بيل
(٩) يطمئن عيسى بحرية في جنبه ويخرج دم وماء وتأتي مريم المجدلية وامرأتان أخريان لفصل وتحنيط الجثة	(٩) تمسح امرأة الدم الباقي من قلب بيل أثر خروج السلاح « حرره »
(١٠) يدخل عيسى القبر داخل الصخرة ويذهب تحت إلى قسم الأموات ويזור جهنم	(١٠) ينزل بيل تحت الراية بعيداً عن الشمس والنور وتذهب عنه الحياة
(١١) يوضع الحراس على قبر عيسى	(١١) يلاحظ الحراس بيل وهو سجين في معتقل الراية
(١٢) مريم المجدلية ومريم الأخرى تجلسان أمام القبر	(١٢) يجلس آلهة مع بيل قد أنت لتعتني به
(١٣) تأتي النساء خصوصاً مريم المجدلية إلى القبر ليجتن عن عيسى خلف باب القبر الخالي فتقف مريم باكية أمام القبر الخالي لأنهم أخذوا سيدها بعيداً	(١٣) يبحثون عن بيل في أي مكان هو مقبم. خصوصاً امرأة باكية تبحث عنه في المقبرة وعندما يؤخذ تصبح مولولة (أه يا أخي، أه يا أخي)
(١٤) رجوع عيسى إلى الحياة وخروجه من القبر في صباح الأحد	(١٤) رجع بيل نائباً إلى الحياة كشمس الربيع ثم يخرج من الراية
(١٥) عيد الذي يكون في الاعتدال الربيعي تقريباً يحيا ويعظم أيضاً كانتصار له على قوات الظلام	(١٥) والعيد الأكبر عند البابليين وهو رأس السنة يكون في مارس في زمن الاعتدال الربيعي ويحتفل به لأن فيه كان انتصاره على قوات الظلام

إلى هنا انتهى ما نقله اللورد « هيدلي » الإنجليزي الذي أسلم عن اللوحين المكتوبين بالخط الآشوري.

ثم أتبع ذلك بالتعليق عليه مثل قوله : من أين إذن أنت عظمة المسيحية التي يعلن عنها دائماً من أعلى المنابر بأنها هي الديانة الوحيدة لخلاصنا .

ومثل قوله : يتضح من ذلك أنه منذ ألف سنة أو أكثر قبل ظهور المسيح كانت هناك حكاية في العالم تشابه حكاية هذا النبي وكان لها اعتقاد عظيم في أئمة هؤلاء الناس .

ومثل قوله : إن الاعتقاد الأجوف في هذه الحكاية وتلك الرواية لا تجلب إليكم « البسابورت » الجواز اللازم لدخول الحياة الأبدية . كل هذا ما هو إلا حكاية من حكايات ملاجئ الأطفال . إلى أن قال : وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن السمو الروحي متناسب مع ارتقاء العمل الإنساني في هذه الحياة ، ولهذا السبب لا يمكن الإنسان أن يحصل على خلاصه إلا إلى الدرجة التي أظهرها بعمله

الشخصي في الدنيا ثم خاطب أوروبا كلها قائلاً: لئلا أطلب منكم جميعاً أن تعملوا الأعمال الروحية الطيبة فهي خير لكم من التعكير الكهنوتي الذي يقال إنه يسهل الوصول إليه بشبك عقيدتكم الخاوية فقط « بديوس »، مع حكاية آلام بشر « عيسى بنى الباصرة ». انتهى كلامه

وأقول أنا: قد اجتمعت بمؤلف هذا الكتاب في مصر وخطب خطبة في الجامع الأزهر وترجمها بعض الإخوان للحاضرين. وعلخصها: أنه عرف سحافة النصرانية من صغره وأبقر بالإسلام بعد البحث ولكن خاف من إظهار إسلامه على شعور أبيه وأمه والكبار من أسرته. ولما ماتوا أظهر الإسلام ثم قال: إن ثلاثة أرباع الإنجليز موقنون بمثل إيقاني ولكنهم يخافون من كدر أقاربهم وأهلهم وقد كاشفوني بذلك.

ثم بعد ذلك تعدت معه على مائدة كنا دعينا إليها فحاطبني هو وصديقه «خواجة كمال الدين»
والشيخ عبد المحيي، قائلين، إن الإسلام يمكن انتشاره في أوروبا بسرعة إذا جاء من المصريين وفد ديني
وعصدا في هذه الدعوة. انتهى.

أقول : أفلا تعجب أيها الصديق الذكي لنعمة الله الواسعة وفضله العميم الذي أنعم به في هذا التفسير . أليس ترى أن هذا زمان ظهور الحقائق وأي حقائق بعد هذا البيان . اللهم إنا نحمدك على نعمة العلم وظهور الحقائق . لقد ظهر الحق واستبان أن هذا الإنسان كله قد بدأ اتبع المتأخر المتقدم في تعدد الآلهة . ثلث السبليون والآشوريون والمصريون وأهل الهند وأظهر الله عز وجل آثارهم على أحجارهم في زماننا وحده ، ولم يعرف هذا على هذا النمط إلا في زماننا ، وقد بشر هذا في هذا الكتاب . فأي يقين بعد هذا . أوليس هذا بعينه هو معنى قوله تعالى : ﴿ سُبْحَٰنَهُۥٓ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّمَا يُلْقِیْهِمُ الْحَيُّ قَدَرًا مِّنْ رَّحْمَتِهِۦ ۖ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ﴾ [النمل : ١٣] ، وقوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ ۚ لِّمَا كَانُوا فِي شَكٍّ ۝١٩ ﴾ [الأنعام : ١٩] وهكذا من الآيات أصبح أمراً مشاهداً يرى بالبصر مع البصيرة ، فالحمد لله على نعمة العرفان ، انتهى

ثم أقول بعد ذلك : أي ثقة بقيت بهذا الإنسان وبأفانصبه هاهي ده العلوم الإلهية - ما بعد الطبيعة - ليس لأحد من أوروبا التي قلت الكرة الأرضية فيها فضل ، ألا ترى إلى ما ذكرته لك في سورة «الحل» عند قوله تعالى : ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يونس : ٦٤] ، فقد نقلت لك هناك ما خطه براع معاصرنا الذي لم يره وهو الأستاذ «ستلانة الطلياني» إذ أن هناك بالخط العريض أن فلاسفة أوروبا الحاليين والسابقين لم يصلوا لعشر معشر ما وصل إليه أمثال «سقراط» و«أفلاطون» فيما هو المقصود الحقيقي من الفلسفة وهي معرفة النفس والإله وما أشبه ذلك ، ولم يتبنوا إلا في العلوم الخثرية المشهورة أما الأمور العامة العالية فقد قال ، إن سببتهم إلى فلاسفة اليونان فيها كنسة البغة إلى القيل - ونقل عن «انسيسر» ما يعيد بعص ذلك .

فإذن أقول أنا: يا أمة الإسلام. هذه هي مقدره النوع الإنساني دياناتهم خرافات وهم أنفسهم أعلمونا بهما، وعلومهم التي رقتهم عليا في الماديات لم تلهم حفظاً وقرأ في العقائد، وعليه يجب علينا نحن أن ندرس علومهم جميعاً لنفعتها وشرورها، ونستألف المباحث الإلهية بأنفسنا لأن الشرق أقدر على ذلك من أوروبا، فإننا أصحاب الديانات وأوروبا لم يكن فيها دين البتة. بل أهل الشرق هم

الدين حملوا هذه الحرافات التي تصدعها أهل الأرض المقلدة من حرافات الهند ومن حرافات البابليين، وضحكوا على عقول أوروبا واعتقوا دين نبي شرقي لم يصل ولم يضرب ولم يجلد. ألا فليقم المسلمون عما يجب عليهم، وليكونوا للعلم حاملين وللعقائد مجدين ولأهل الشرق والغرب معلمين، والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥٥﴾
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٥٦﴾

اعلم أن هذه الآية بيت القصيد في هذه السور المتلاحقة. وأدرك بما مر في سورة «آل عمران» عند ذكر عيسى ابن مريم، وأن هذه الجملة تضمنت العلم والعمل، والعلم والعمل هما ملخص الديانات كلها وأن هذه هناك عدت آية من الله لعيسى الخ. فهذا المقام مشروح هناك معصل بجميع هذا فيه مع نموذج من الديانات المشهورة في الأمم حولنا الآن، وسرى في هذا المقام بياناً أجمل وعمماً أكمل وحكمة أشمل وبهجة وبهاء ونوراً وسناء. سرى عجائب الحكمة وبدائع العلم وخرائب القرآن تجلت للناظرين وازينت للمفكرين، وأشرقت الأرض بنور ربها واستبانت حقائق لم تكن لتخطر لولا هداية الله ولا لتظهر لولا أنه أراد رقي الأمم في هذه الكرة بقدر معلوم.

اعلم أن الله قد مهد لهم هذه الآية بآخر سورة «الإسراء» وأول سورة «الكهف» وأخرها وبما مضى من سورة «مريم»، فهذه السور الثلاث المكيات المتلاحقات تعاوت أوائلها وأواخرها على أن تكون مقدمات لآيتنا التي نحن بصدددها. ألم تر أنه في آخر سورة «الإسراء» يقول: ﴿وَقُلِ اتَّخَذُ لِلَّهِ وَلَدًا لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الآية: ١١١] الح، ثم أعقبها في أول سورة «الكهف» بقوله: ﴿يَسِيرُ بِأَمْرٍ شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُنِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٢] الح. فهو يبشر المؤمنين الصالح ويلزم من قالوا إن لله ولداً، فهذه راجعة لاتخاذ الولد في آخر السورة قلبها، فالآيتان متصلتان وبعبارة أخرى: اتصل أول «الكهف» بآخر «الإسراء» حتى كأنهما سورة واحدة. فهناك حمد على عدم اتخاذ الولد مختوماً بذكر أن الله كبير، وهنا أي في أول سورة «الكهف» حمد الله على إنزال الكتاب، ثم ذكر الشارة للمؤمن الصالح، والإمداد لمن قال إن الله اتخذ ولداً، ثم ختم سورة «الكهف» بطيب العمل الصالح وعدم الشرك في العبادة ومن الشرك في العبادة اتخاذ الولد. فالعمل الصالح المسبوق بالإيمان هو الذي في أول السورة، والشرك في آخرها راجع لاتخاذ الولد في أولها، كل ذلك مقدمة لأول هذه السورة إذ ذكر فيها مريم وابنها وختم ذلك بما هنا وهو أن الله إذا أراد شيئاً ما لا عيسى وحده قال له كن فيكون. ولا جرم أن القول هنا هو المذكور في سورة «النساء»: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [الآية: ١٧١]، فالقول هنا ليس خاصاً بعيسى ابن مريم يقول الله: أنا قلت فيما تقدم إن عيسى كلمتي، ولكي أقول ها: ليس عيسى وحده كلمتي بل كل ما في هذه الدب كلماتي. ألم أقدم لكم أيها الناس في آخر سورة «الكهف» إن كلماتي لا يحصرها العمد وليس لها حد، فلو كان البحر مداداً لكلماتي لنفذ البحر والبحران والأبحر السبعة وأكثر من ذلك، كل هذا كلماتي.

أيها الناس إني أنزلت هذا القرآن لأمر مريداً فطنتهم فأنا قدّمت في سورة «النساء» أن عيسى كلمتي، وختمت سورة «الكهف» بأن كلماتي لا حد لها وذلك بعد أن أبنت في قصة الخضر وموسى على لسان رسولي أن علمي لا حده، ورمزت قبل ذلك إلى ما أريد من بيان جهلكم بقولي في سورة «الإسراء» ﴿وَمَا أَوْثِقُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية ٨٥]. فيكون ملخص هذا أن الإنسان جهول لا طاقة له أن يعلم علومي التي لا نهاية لها، ومعلوماتي كلها كلماتي وعيسى كلمة منها. هذه هي المقدمة التي أنزلها الله لفهم آية: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دَلِيلٍ﴾ [مريم: ٢٥].

عظمة الله

لقد تجلت عظمة الله المشار لها بقوله تعالى: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَبْخِرُ﴾ [الآية: ١١١] في آخر «الإسراء» ويقول في آخر «الكهف»: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ [الآية: ١٠٩] الح في هذا المعصر. ألا ترى إلى ما تقدم في آخر سورة «الكهف» أن شمسا التي هي أعظم من أرضنا ألف ألف وثلاثمائة ألف مرة أقل من كوكب الجوزاء ٢٥٠ ألف ألف مرة. فإذا كانت شمسا العظيمة أصبح الكشف الذي لم يظهر إلا هذه الستة يبين لنا أن نورها بالنسبة لسور الجوزاء كنور حشرة الجبابر بالنسبة لنور الشمس، وأن مقدارها شيء صغير بالنسبة لمقدار الخوراء كما تقدم في الخطبة الفلكية، فذلك دال على أن عظمة الله وكبرياءه أخذت تظهر الآن، وأن كون البحر وأمثال البحر لو كانت مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، هذا رمان انكشاف قدر يسير منه. وبهذا استبان جهل الإنسان المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْثِقُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، ذلك لأنه كلما بدا لنا نجم وظهر لنا سديم علمنا علما ليس بالظن أننا لم نعرف منه إلا بعده وقدره ونوره بطريق الحساب، ولكن جهلنا به عظيم فلا نعرف مكانه ولا سيارته ولا حيوانها ولا نباتها ولا شيئا من مخلوقاتها.

بيان ما ترتب على جهل الإنسان قديماً وحديثاً

لقد تقدم في الخطبة الفلكية أن عمر الإنسان على الأرض نحو (٣٠٠) ألف سنة على سبيل الخدس والتقدير، ويقول قوم آخرون إن مدته أقل، وأقل الأقوال أنها (٥٠) ألف سنة، ولكن هذا الإنسان في تلك المدة ظهر جهله العظيم لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف خالق الكون فيبحث عنه في الشمس والقمر والكواكب والحيوان والنبات والإنسان. بحث في هذه الممالك أي في هذه الكلمات، وتلك الكلمات منتظمات، فهي في هيئتها أشبه بنظام الموسيقى، ونظام الموسيقى مطرب مفرح سار مبهج للسامعين.

إن كلمات الله المذكورة في الآية التي نحن بصددتها التي لم تحصن عيسى بل شملت السماوات والأرض وغيرهما وعلت إلى الجوزاء وما هو أكبر منها، وهكذا شملت كل حشرة صغيرة وكل حيوان كبير وما هو أقل وأصغر. كل ذلك كلمات مطربات منعشات مفرحات سارات مبهجات، ولكن الموسيقى في كلمات الله يدركها البصر، والموسيقى في كلمات الإنسان يدركها السمع. ولا جرم أن من يسمع صوتاً موسيقياً من مغن قد أطربه غناؤه وأسكره نغمة يودّ لو يرى ذلك المعنى ويودّ لو يتصل به اتصالاً. وبعبارة أخرى: إن الرجل إذا سمع الصوت الجميل من امرأة جميلة وبالعكس يعشق كل من الصنعتين الآخر المغني ويود لقاءه والاجتماع به.

إن الله ضرب الصوت الجميل والموسيقى في الأرض مثلاً لنا تنجبه . فالعالم كلماته وكلماته حينما نتدبرها نراها موزونة كما اتزنت الموسيقى . وبمباراة أخرى : إن العوالم العلوية والسفلية جميعها كما هو واضح في هذا التفسير منتظمة ، أي مقطرة بمقادير هي عينها المقادير التي في الموسيقى . والاستلذاذ بنظام هذه العوالم من مقادير الحركات الفلكية في سير الكواكب ونظامه الموسيقي المشروح شرحاً تاماً في مواضع من هذا التفسير وفي النبات والحيوان وغيرها المعروف كذلك فيما تقدم بسبب أنه موسيقى للمفكرين ، كما أن الصوت الجميل موسيقى للناس أجمعين . إذن كلمات الله كلها موسيقى ، أي مستلذة يستلذها العقل بعد التعلم كما يستلذ الحاحل بأصوات الموسيقى بلا علم ولا تعليم .

وضوح جهل الإنسان في العصور السابقة

أقول : إن الإنسان في هذه الآلاف من السنين بحث عن ربه ليعرفه فكان أشبه بالحقاش لا ينظر إلا في الظلام ، ذلك لأن هذا العالم الأرضي الذي نساكنه عالم صغير متأخر وأي شيء الأرض ومن عليها ، ﴿ قُلْ قَسْرَ بِمَنِيكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَزَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ﴾ [المائدة: ١٧] فالأرض لا وزن لها وأهل الأرض مغرورون بغرورهم . وإذا كانت أرضنا بالنسبة لشعنا صغيرة وشعنا بالنسبة للجوزاء كالمعدوم فإذا ظهر قوله ، ﴿ قُلْ قَسْرَ بِمَنِيكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَزَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ﴾ [المائدة: ١٧] الخ .

وإنما خص المسيح بالذكر مع أمه لأن المسيح ابن مريم اتخذته الناس ابناً لله مع أنه من الكلمات الإلهية ، فعقول هؤلاء الناس في آلاف ومئات الآلاف من السنين الماضية ليس لها قدرة على أن تدرك قائل الكلمات ، أي : خالق العالم ، وإنما الناس أشبه بمن سمع مغنياً يغني بصوت جميل فتلفظ كلماته ولم يفكر في قائله لأن عقله وقف عند القول ونسي القائل .

إن الأمم قبلنا كما اتضح في سورة « آل عمران » وغيرها وكما جاء فيما نقله صاحبنا « اللورد هيدلي » الإنجليزي وكما جاء في آخر سورة « المائدة » نحواً هذا المحس ، أي أنهم لم يتعدوا المخلوق إلى الخالق ، فبدل أن يقولوا نعبد الله رأساً نظروا إلى كلمة من كلماته الموسيقية ففتوا بها فيرون الرجل العظيم قد ولد بينهم بهيئة عجيبة لم يسمعوها ونظروا على يديه خوارق ويسمعون منه علماً غريباً فيقولون إن هذا ابن الله . ولم هذا؟ لأنهم أدركوا هنا جمالاً بهرهم وسحرهم كما يسحر صوت الموسيقى سامعه ، فيقفون عند هذا ولا يتعدونه ، ويقولون : لا علم إلا ما قاله ولا نور إلا نوره ، فترى النصاري فتوا بعبسى لأنه كلمة موسيقية من كلمات الله ، وهذه الفتنة والغرام ظاهرة فيما تقدم في سورة « الإسراء » من العتاة التي فكرت في آلام المسيح فظهرت أعراضها عليها يوماً في الأسبوع ، وهذه الحادثة تكررت ، فهذه وأمثالها قد حصرها أفكارهم في كلمة من كلمات الله التي كلها جميلة ، واليهود فتوا ببعض المصطفين منهم كالعزيز فقالوا ابن الله .

وأهل الهند قديماً فتوا بيوزا وخريستا فقالوا لكل منهما إنه ابن الله ، وأهل بابل وآشور فتوا بمن قالوا إنه ابن الله ، وأهل المكسيك لما فتحها أهل أوروبا وجدوا عندهم عقيدة ابن الله ، وأهل التبت كذلك عندهم ابن الله . وكل هذا تقدم في هذا التفسير ، ولذلك يقول الله : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة: ٣٠] الخ .

ويقول أيضاً: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْتَبِهْتُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٣]، وهذا التشابه لم يكشف إلا في زماننا ولم يعرف الناس أن هناك أبناء لله غير المسيح من قبلنا، فالقرآن ذكره والكشف الحديث هو الذي أظهر ذلك معجزة كبرى للقرآن، وكل هذا تقدم في مواضعه.

ومن العجب أن تشابه قلوب الأمم عام، فتجدهم جميعاً يقولون بالتثليث وبالبنوة وبأنه كلمة الله وبالصلب، فالصلب عام والتثليث عام والنبوة عامة. هذه جهالة هذا الإنسان في ٥٠ ألف سنة أو في ٣٠٠ ألف سنة.

الإسلام أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور

إن الله قد مهد للإسلام بدين إبراهيم كما تقدم في سورة «الأنعام» إن الله علم أن هذا الإنسان يقف عند كلمة من كلماته فيغرم بها وينسى المتكلم. فأهل بابل فتنوا بالكواكب فأرسل الله إبراهيم فقال لهم: كلا فالشمس والقمر والنجوم مخلوقات لله وأنا وجهت وجهي إليه. فأما الأصنام التي جعلتموها قائمة مقام الكواكب فهاهي ذه أنا أكسرها لكم. ولما جاء الإسلام أتم ما فعله إبراهيم من تكسير الأصنام وقال: أيها الناس توجهوا لربكم ولا تعبدوا شمساً ولا قمرأ ولا صنماً الخ. وحمد إلى البنوة والكلمة فقال: أيها الناس تعالوا انظروا أي فرق بين القمر والشمس والإنسان.

كل هؤلاء كلمات الله، فكما لا تقفون عند أسوار الكواكب فتعبدوها هكذا لا تقفون عند الأنوار العلمية في عيسى وغيره فتعبدوه. فالأنوار المصوية في عيسى مثلاً وهو كلمتي كالأنوار الحسية في الشمس وهي كلمتي فجميع كلماتي موسيقية.

هاهنا فتح الله للإنسانية بالقرآن فتحاً جديداً مريداً ازدياد العلم ونشر الأنوار في الأرض، إن نفي الولد وتعميم الكلمات معناه أن تنظر لكل حجر ولكل شجر ولكل حشرة ونقرأ الجمال الذي فيها، ولكننا نقول: إن جمال هذه الكلمات جمال خالقها ولا نقف عندها وإلا وقعنا فيما وقع فيه السابقون فمن الناس من يعبد البقر أو القرد أو الحية أو الثعبان أو الفيل أو الغنم، وهكذا توجهت عبادة هذا الإنسان كلها لكلمات الله وذلك لضعف هذا الإنسان فإنه لا يقدر أن يفتح بصيرته للمتكلم بل لبعض الكلمات، إن الإنسانية السابقة أغلبها كانت محصورة الفكر فقال الله: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٦٣] يريد الله بالقرآن أن يفتح باب العلم، وقد فتح على مصراعيه، وأخذ الناس يقرؤون علم الفلك فتعدوا حدود ذلك الإله عند القدماء وهي الشمس، وقالوا: كلا، ثم كلا، الشمس ليست بإله بل هي صغيرة جداً، ولو أن الشمس ظلت معبودة كما كان الصابئون يقولون لم يجترئ نوع الإنسان أن يتعدى على إلهه ويقول إن هناك ما هو أعظم منه. وهكذا علم الناس أن المسيح وأمثال المسيح لم يكونوا آلهة، ولذلك أخذوا يبحثون في الآثار فظهر لهم أن الديانات كلها متشابهة، وأن هذه النسوة خدعة من خدع العقل كما يخدع البصر فيرى الضوء الصغير في ظلام الليل كبيراً

هاهنا عرف الناس اليوم حقاً أن هذا العالم كله قول الله وكلماته كنص القرآن ولو أن عيسى هو الكلمة وحده أو بوذا أو غيرهما لوجب علينا أن لا نقرأ إلا علمهم وأن لا نتعداه وأن نحارب عن هذه العقائد من خالفها، لقد انطلقت عقول الناس اليوم وأخذ الفكر الإنساني لا يلوي على أحد.

واعلم أن هذا القول لا ينطبق إلا على المفكرين في نوع الإنسان اليوم، أما بقية الشعوب النصرانية والإسلامية وغيرهم فهم أشبه بالأمم الذين من قبلهم بعض الشبه. فالجهال من المسيحيين لا يزالون كتاباتهم، وعامة المسلمين مع إيمانهم بالله ورسوله لا يزالون عاكسين وموقوفة عقولهم على بعض شيوخ الصوفية الجاهلين أو على بعض الآراء لا يبرحونها. وتري الفقيه يرى أن الفقه هو كل شيء في الإسلام، وعالم البلاغة أو عالم القراءات يرى أن هذا أهم ما في الإسلام وذلك لضعف هذا الإنسان. وليس معنى هذا القول أننا مشركون. كلا. وإنما معناه هو نفس ما تقدم في «آل عمران» عند قوله تعالى: ﴿وَعَزَّوْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا سَخَّرْنَا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢٤]، فقد ذكرت لك هناك أنواع المفكرين حتى عم الغرور أكثر طوائف الإسلام، والغرور شيء والإشراك شيء آخر. فتري السني والشيعة والزيد والإمامي لا يتعدى بصر كل منهم ما سمعه من شيوخه، فالحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي وغيرهم كل لا يتعدى الدائرة التي حدها شيوخه، ولكن الله يقول إن كلماتي لا حد لها. فليرفع هؤلاء أبصارهم إلى نفس القرآن وليفهموه، والقرآن يرفع الأبصار إلى كلمات الله العامة وهي هذا العالم الذي كله كلمات الله المنظورة الجميلة بخلاف كلمات الإنسان فهي ليست مجسمة فلا نعرفها إلا بأسماعنا وحدها.

وكلمات الله جمالها يؤدي إلى أمرين: أولاً: أن نعيش بها، ثانياً: أن نعقلها. ومن وقف على مذهب ولم يرفع بصره إلى الدوائر النبوية ثم الدوائر الإلهية وهو هذا العالم فهو معرور جاهل طمس الله على بصيرته، فما كانت قصة عيسى ابن مريم عليه السلام وكلمات الله وأمثالها لتزل في القرآن ليجرد الإيمان بأن الله لا ولد له فحسب، فنحن بذلك مؤمنون فلا نحتاج إلى مزيد، بل هذا أضعفنا مع لبن الأم من الإيمان الموروث ولكن الأمر أعظم. يريد الله أن يعتق العقول حتى لا يحجر عليها ولا يقف الملوك والأمراء مكتوفين خائفين وجلين في الأحكام الشرعية مثلاً، ولا ينظرون في الزمان والمكان والأحوال ويحكمون أحكاماً ضارة بالأمة صرراً محققاً جهلاً بأحوال الشريعة وعكوفاً على آراء الشيوخ. فليعلم المسلم أنه كما أن له أبوين يعظمهما فلم يمنعه احترامهما من أن يعلم أن له قرية وأمة يدرسها كلها ليشارك في نظامها، هكذا له مذهب وهذا المذهب لا ينبغي أن يحجبه عن القرآن ودراسة أحوال النبوة العامة. وقد تقدم شرح الأحكام الشرعية في قصة الخضر وموسى عليهما السلام في سورة «الكهف» ولا عن نظام الله في السماوات والأرض.

فلتدرس أيها الدكي ذلك كله في غدوك ورواحك فكل ما تراه دروس لك. هالك تعلم علماً ليس بالظن أن لك إخواناً في دينك وهم المسلمون، كما أن لك إخواناً في وطنك وهم معك قاطنون، كما أن لك إخواناً في الإنسانية عامة في هذه الأرض بينك وبينهم رابطة، والله ربك وربهم وكلهم كلمات الله، وهكذا ترتقي طبقاً عن طبق كما قال تعالى: ﴿لَنُزَكِّيَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الاشفاق: ١٩]، وهذا الركوب الطقي ركوب بالعلم، فتخطى هذه الحدود وتعلم أن الحيوان والنسك وكل ذي نفس أباً كان بينك وبينه نسبة ما، وكل هذه النفوس الأرضية لها سمة إلى نعوس كلية عالية رمز الله لها بالملائكة الذين يديرون الأمور، فإلهام بني آدم وإلهام الحشرات والبهائم يرجع كل ذلك إلى عالم يسمى بلسان الشرع «ملائكة» ويرتقي ذلك العالم طبقاً عن طبق ﴿وَأَنِّي إِلَهِ رَبِّكَ الْمُتَهَنِّي﴾ [النجم: ٢٧].

فهو المبدأ الأول وإليه ترجع النفوس التي استمدت نفسك منها كما قال تعالى ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال: ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ [النجم: ٢٧].

ونظير هذا في المادة أن القمر منسوب للأرض والأرض منسوبة للشمس كذلك، ولعلها أيضاً منسوبة إلى شمس أكبر منها، وهذا واضح في سورة «الفاتحة» فاقراء هناك ولا تنس أنك تدرس الكواكب في هذه الدنيا لتتفرن من الآن على الشوق إلى عوالم أعلى منا تكون بيننا وبينهم رابطة كالرابعة التي بينك وبين بني الإنسان وأهل دينك، فإذا وقف عقل المسلم عند مذهبه حرم من الصعود إلى الجمال الأعلى. هذا ما فتح الله به ليلة الخميس ٢١ يونيو سنة ١٩٢٨، والحمد لله رب العالمين.

تفصيل لبعض الإجمال

لما ذكرت ما تقدم حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في المسائل البهامة فقال: هل قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [مريم: ٣٥] الخ يحتاج معناه إلى الدخول في علم الموسيقى، وما لكلمات الله وللموسيقى، الموسيقى علم يرجع إلى نظام الأصوات، وهذا العالم ليس صوتاً بل هو مادة ومعنى. فقلت: لو أنك أيها العاقل تذكرت ما مضى في مواضع من هذا التفسير أو قرأت كتابي «بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية» لأيقنت أن الموسيقى عند الحكماء ترجع في حقيقتها إلى نظام هذا العالم، وما الموسيقى التي مرجعها الصوت إلا فصل من فصولها لتكون سلوى للعامة كما كانت الموسيقى العامة بهجة للحكماء. قال: إذن أريد أن تصرب هنا مثلاً يعرف الفرق بين موسيقى الأصوات والموسيقى العامة. فقلت:

الموسيقى في الأصوات

أذكرك بما مضى في سورة «يوسف» إذ ذكرت لك هناك أن بحر الطويل مركب من «فعلولين مفاعلين» أربع مرات وجمعتها ٤٨ حرفاً منها ٢٨ متحركة وعشرون ساكنة. وهناك ترى النسبة واضحة فتجد ٧ مسوية إلى ٥ كنسبة ١٤ إلى ١٠، وهكذا، وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. وهذا المقام لا تصح إعادته هنا فقد تكرر في مواضع أخرى غير سورة «يوسف» فلأعدل عنه إلى علم الموسيقى في العصر الحاضر ولأرك النسبة عند المحدثين من علماء أوروبا الذين جعلوا هذا العلم من العلوم الطبيعية وخالفوا المتقدمين الذي جعلوها من العلوم الرياضية ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَرْكَبٌ﴾ [البقرة: ١٤٨]، فعلماء العصر الحاضر رجعوا إلى طبيعة الصوت وهو أمر طبيعي، والمتقدمون نظروا إلى حساب حركاته فعدوه رياضياً، ولقد ذكرت إجمال تاريخ هذا العلم في كتاب «الفلسفة العربية» المذكور فقلت ما ملخصه: «هذا العلم كان قديماً اختيارياً بأخذونه قياساً على نطق الحيوان. ولقد كان أطفه عندهم في المصور الدائرة ما يحاكي به الطير البري عند الصباح في الرياض المشتكة والحدائق البهجة ذوات المياه الجارية، ولا سيما العنديل والهزار المطوقة، وكانت طائفة من الناس يستلذون النغمات التي يسمعونها من خرير المياه فيقبسون نغماتهم على نغمات الحركات المسموعة منها في المصابب المختلفة والتواعير والدوالي. ومنهم من كانوا يحاكون الهواء عند دخوله في المنافذ يصنعونها، وكان الصين على هذه الطريقة، والهند كانوا يلحنون على طرق الأواني المجوفة، وقدماء الروم كانوا يجعلون أغانهم في النحاس والخشب، وبذلك لحث الأناجيل في الكنائس».

هذا بعض ما ذكرته هناك ، ويقول علماء الموسيقى في العصر الحاضر : إن الآلات الموسيقية على قسمين : آلات يحدث الصوت منها بالنقر على أوتارها وتسمى ذوات الأوتار ، وآلات يحدث منها الصوت بالنفخ على صفائح رقيقة فيها وتسمى آلات النفخ . فالأولى مثل : القانون والعود والطبور . والثانية مثل : الأرغن والصور ، وآلة أخرى تسمى المسحورة .

أقول : ويجمع هذين « الطل والزمار » في بلادنا المصرية . فالطل من النوع الأول والزمار من النوع الثاني ، ومن ذوات الأوتار « البيانو » وهي آلة لها أصوات معينة تصوتها أوتار نحاسية خاصة وهذه الأوتار تهز بطريقة تحركها عدة « أمخال » منحنية متصلة بمفاتيح البيانو . وحدوث الصوت في آلات النفخ كالزمار بسبب اهتزاز عمود الهواء الذي داخلها وتوجهه ، فيكون الهواء هو الجسم الصائل فيها بحلاف ذوات الأوتار التي لا يكون الهواء فيها إلا موصلاً للصوت ، فعن نفخ عليه من ثقب ماجت أمواج الصوت إلى الأمام والخلف داخل آلة النفخ وهزت الهواء حولها كما يهزه الوتر المضروب في ذوات الأوتار ، فتكون منزلة عمود الهواء في آلات النفخ منزلة منزلة الوتر في ذوات الأوتار ومنزلة النفخ عليه منزلة الضرب على الوتر .

فقال صاحبي : قد تركنا التفسير وعصنا في علم خارج عنه . فقلت له : كلا ، لا تعجل هلي فستري أن هذا نفس التفسير ، فما هذا إلا مقدمة لا بد منها لشرح صوت الإنسان ، فلقد ذكرت كثيراً نقلاً عن علماء العصر الحاضر أن الإنسان لا يدرس نفسه إلا بدراسة ما حوله ، فنحن لا نقدر أن نعلم صوت الإنسان ونغماته المطربة إلا بدراسة الآلات المحيطة به ، وهذا الذي ذكرته ستري جماله الآن ، ومتى درسنا صوت الإنسان ونظام غنائه عرفنا حساب الموسيقى في العلم الحديث ثم نوازنه بنفس خلق الإنسان ، وهل نغمات الإنسان في حسابها كهيئة خلق جسمه في الرحم وحسابهما واحد . ثم نذكر مسألة داهر بن حصبة الحكيم الهندي وما اقترحه على ملك الهند وهيئة الحساب الذي اختاره في أمر البر الذي جعله محسوباً بالمتواليات الهندسية على مقتضى بيوت الشطرنج من (١) إلى (٦٤) .

فقال صاحبي : هذه كلها أمور غريبة فأرجو إيضاحها . فقلت : إذن أدركت وصدقت أننا لم نخرج من التفسير وأما نريد أن نقف على نظام التكوين الإنساني مثلاً ، حتى ندرك كيف كان أمره في أعماله عجباً ، فعنده الناس لما ظهر على يديه كما كان أمر خلقه عجباً ، فقال : نعم . فقلت : فلا بد إذن بالكلام على ١

آلات الصوت في الإنسان

اعلم أن كل دوات العقرات من الحيوان ومنها الإنسان لها آلات صوت نصوت بها مودعة في قسم من جهاز التنفس ، وكثير منها قادر على تغيير صوته وتكييفه ، والإنسان خاصة يغير صوته بصور شتى ويحصل التكلم ببعضها . وآلات الصوت في الإنسان :

(١) تجويف الصدر . (٢) القصبة . (٣) والحنجرة (٤) والبلعوم . (٥) والفم . (٦) والأنف .

(٧) وما يتعلق بها .

فأما تجويف الصدر فإنه يضيق ويتسع بالتنفس فيضغط الرئة تارة ويتركها تتمدد أخرى فيخرج الهواء منها متى ضغطت ويدخل إليها متى تمددت فيكون هو والرئة بمنزلة المنفاخ في « الأرغن » ، وعند

خروج الهواء من الرئة يدفع إلى القصبة ومنها يضرب، وترى الصوت في الحجرة فيصوتان فتكون القصبة بمنزلة طرف أنبوبة «الأرغن» وتر الحنجرة بمنزلة فمها.

فأما البلعوم والفم والمنخران فإنها تغير الصوت وتكيفه نارة باتساعها وأخرى بتضييقها ونحو ذلك، فتكون بمنزلة رأس الأنبوبة الذي تتصل منه اهتزازات عمود الهواء بالهواء الخارجي.

هذا كلام علماء العصر الحاضر وهو عجيب، فقد جمع الإنسان موعبي الآلات المطربة، فله آلات نفخ وآلات وتر معاً. وقد يعيش الإنسان ويموت وهو يخفي أو يسمع آلات الطرب وهو لا يعلم تركيب جسمه، فلننظر الآن إلى صوت هذا الإنسان فنقول: تقدم ما أشرنا إليه من حساب المتقدمين وأنه على مقتضى النسبة الهندسية. أما حساب المتأخرين فإنهم يعتبرون المتواليات الهندسية في صوت الإنسان فقد قالوا: أولاً إن حدوث الصوت الإنساني ناجم من اهتزازات الوترين الصحيحين في الحنجرة عندما يضرب عليهما الهواء مدفوعاً من الرئة، وهذان الوتران قابلان للشد والرخي كالأوتار في ذوات الأوتار، فإذا كان الإنسان صامتاً كانا مرتخيين ومتشين وفتحة الزمار بينهما واسعة فلا يصوتان بوقوع الهواء عليهما. وإذا أراد أن يصوت شدهما بقدر ما يريد أن يرفع الصوت فتضيق فتحة الزمار بينهما، ومدى الصوت الإنساني القوي (٧٠٠) قدم في الفضاء على درجة الهواء الاعتيادية.

مجال السمع

قال العلامة «هلمهولتز»: أخفض الأصوات الموسيقية ما اهتز ١٦ اهتزازة في الثانية وأعلاها ما اهتز ٣٨٠٠٠ اهتزازة في الثانية. فإذا نقص هدهما عما ذكر سمعت طقطقة كل اهتزازة ولم يحدث منها صوت موسيقي. ويقول: إن مجال السمع الإنساني يمتد إلى ١١ ديوان ولكن مجال الموسيقى الاعتيادي لا يزيد عن سبعة دواوين. فلما سمع صاحبي ذلك قال: كلام هذا العالم غير واضح. قلت له: نعم ولكن سأقول لك ما هو واضح وهو آخر الآراء ولأجله جاء هذا المقال.

إدراك الإنسان للأصوات

ينحصر في عشرة دواوين أي أبعاد كلية موسيقية، أي في أصوات تموجاتها بين ١٦ موجة في الثانية و ١٦٣٨٤ في الثانية، فهي هكذا ١٦ - ٣٢ - ٦٤ - ١٢٨ - ٢٥٦ - ٥١٢ - ١٠٢٤ - ٢٠٤٨ - ٤٠٩٦ - ٨١٩٢ - ١٦٣٨٤. فهذه عشرة دواوين أو أبعاد.

ومعنى هذا أن القوم عندهم آلة قياس غوجات الصوت، فإن بلغت ١٦ موجة في الثانية بهيئة منتظمة كان ذلك صوتاً موسيقياً، وبالتصنيف لهذا العدد في الثانية يكون قد تم أول ديوان ٣٢ وضعه ٦٤ في الثانية يكون ديواناً ثانياً وهكذا إلى نهاية العشرة. وبالتأمل في هذه الدواوين نجد أن القاعدة المتقدمة مطردة، أي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ف ضرب ١٦ في ١٢٨ يساوي حاصل ضرب ٣٢ في ٦٤، وهكذا مثل ما تقدم عند القدماء وإن كان ذلك بطريق آخر. فبهذا عرفت عشرة الدواوين، ولكن النغمات المستعملة عادة في الموسيقى تنحصر في سبعة دواوين أو أبعاد كلية من (٣٢) إلى (٤٠٩٦) فهذا تحقيق المقام في صوت الإنسان.

واعلم أن الله عز وجل أحكم صوت الإنسان على هذا الوضع وجمله ليكون قوله منتظماً وجميلاً لأمرين: الأمر الأول الإفهام. الأمر الثاني إحداث الأثر في قلوب السامعين بحسن الإلقاء

وجمال الأسلوب ، فلم يخلق الله لنا ذلك المزاج وذئلك الوترين إلا لتستعملهما في حسن الإلقاء لفهم الناس ونؤثر في أذهانهم بحلاوة مطلقاً . هذه هي الحكمة الإلهية التي أبرزها الله في خلقنا وأكملنا به وجعلنا ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الروم: ٦-٧] كالعلم الموسيقي وسماع النغمات وهم عن بواطن الخلق ومحاسنه وعن أنفسهم غافلون .

هذا ما أردت ذكره في نظام موسيقى الصوت الإنساني وحسابه الجميل ، وموازنة هذا الحساب بحساب انقسام الخلايا في خلق الجنين وحساب بيوت الشطرنج . وقبل أن أنتقل إلى هذين المقامين أذكر فوائده في الموسيقى جميلة تناسب ما قلناه . يقول علماء الموسيقى في عصرنا : إذا أدخلت أصبعك في أذنك وقبضت عصلات يديك قبضاً شديداً سمعت صوتاً عميقاً كصوت الجرس الكبير يهتز (٣٢) اهتزازة في الثانية .

ويقولون : إن البعوضة تصفق جناحها وهي طائرة ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف صفقة في الثانية ، وإن طول الأمواج في صوت المتكلم من ثمانية أقدام إلى اثني عشرة قدماً ، وطول الأمواج في صوت المتكلمة من قدمين إلى أربع في الثانية . ويقولون : إذا أسرع دقات الساعة مثلاً حتى صار عددها خمسين أو ستين في الثانية صارت صوتاً موسيقياً ، وأحدث وقوعها على الأذن شعوراً متصلاً في النفس . وإذا جرى دولاب على (٣٥) حصاة في الثانية اتصل صوت طقطقته عند قرعه على الأذن فتسمع النفس صوتاً موسيقياً تخيلاً للدولاب ، وقد شبهوا وقوع الصوت غير الموسيقي على الأذن بوقوع الضوء المرتجف على العين ، لأن عصب السمع يتألم منه فتعجه النفس كما تتألم العين من تعاقب الضوء والظلمة على عصب البصر . ويقولون : إن الطبيعة مستعدة لإحداث الطرب ، قال العلامة « قنديل » : إن الاحتكاك يفني كما يفني المغني ، فإذا أطلقت رصاصة في الهواء عردت كتغريد الطير ، وإذا هزت الريح الأغصان مالت ولها حنين . وهذا ما أردت ذكره ملحقاً بصوت الإنسان في الموسيقى .

خلق الجنين في بطن أمه جار على ناموس أبعاد الموسيقى المتقدمة

هذا المقام سيتضح بالمشاهدة للصورة الشمية لنظام خلق الجنين قريباً في سورة « طه » ، فإنك سيتضح لك هناك أن البيضة تقسم نصفين وكل نصف ينقسم وهكذا (١-٢-٤-٨-١٦-٣٢-٦٤-١٢٨) وهكذا إلى (١٦٣٨٤) وهكذا بالغاً ما بلغ ، وفي أثناء تلك المضاعفة يحصل نظام جميل أو هيئات محكمة من خلق الأعضاء والأحشاء والعضلات والأوتار والأعصاب والخواص الظاهرة والخواص الباطنة وهكذا ، فاعجب لنظام محكم موسيقي أرانا الله صورته في نظام أصواتنا فسحرنا جماله عند سماعه من ذوي الأصوات الجميلة ، وأرانا أن أصواتنا ليست كلها موسيقية ولكن جميع أعماله موسيقية منظمة . ولقد برع بعض بني آدم في العلم والحكمة ، وتشبهوا بالله في حكمهم ، فظن الناس أنهم أبناء الله ، أو وقفت عقولهم عندهم ورأوا العلم خاصاً بهم فرجموا بخفي حنين ، ولكن الله يقول : ﴿ سُبْحَنَ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٥] فجميع مخلوقاتني كلماتي فلا يعد الناس أحداً من خلقي ، وكلهم كلماتي وكلماتي لا تحصىون عدداً .

أما مسألة الشطرنج وحساب بيوته فتأتي أيضاً مع حساب نظام الجنين في سورة « طه » إذ يحسب البر بحيث يكون للبيت الأول حبة وللبيت الثاني (٢) وللثالث (٤) والرابع (٨) والخامس

(١٦) وهكذا إلى (٦٤) بيتاً وهي عدد بيوت الشطرنج، فظاهر الأمر أنه يكفي فيها قمع معلوم مثل «كيلة» أو «أردب» وسرى أن ذلك الحساب لا يكفيه القمع الذي فوق الكرة الأرضية كلها قروناً كثيرة، وسيضع هناك فاقراً.

ههنا يتبين أن نظام العناء أنتج السرور. ونظام الحنين أنتج عجائب الإنسان. ونظام الحساب في بيوت الشطرنج أنتج مفادير عجيبة لا تحظر بالبال، والحساب واحد في الأحوال الثلاث فهي متوالية هندسية حاصل ضرب كل طرفين فيها يساوي حاصل ضرب الوسيطين. ومن نتائج هذا الجمال في الحساب ظهور أنبياء وعظماء تظهر على أيديهم المعجائب والعلوم، فيطن الناس أنهم أبناء الله أو تفق عقولهم عند آرائهم كالمسيحيين في الأول وكالجهال من أئمة الإسلام في الثاني، والله يقول: هؤلاء كلهم كلماتي فلا يحجبكم كلامي عني ولا تصدنكم كلمة عن الأخرى، فاقروا كل علم وكل فن وخذلوا الحكمة أيما وجدتموها، وهذا من أنوار قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ إِذَا فُتِنَ أَتَمًّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: ٣٥].

ذكر الكلمة في الديانات القديمة

لقد ذكرت في هذا التفسير أنني نقلت من كتاب «العقائد الوثنية في الديانة المصرية» في آخر سورة «المائدة» موازنة بين الآيات المذكور في دين «خرمستا» في الهند «وبوذا» أيضاً، وبين ما جاء في الأناجيل، ونقلت أيضاً من ذلك الكتاب حملاً في أوائل سورة «البقرة» شارحاً مسألة التثليث. وأريد هنا أن أنقل من الكتاب ما يناسب الكلمة حتى تعلم لماذا ذكر الله الكلمة والكلمات في القرآن. وقد قلنا فيما تقدم في «المائدة» أيضاً إن هذا الكتاب مفعول من نيف وأربعين كتاباً باللغات الإفريقية.

(١) مثل «ويليام» الحكمة الهندية.

(٢) ومثل «ويليام الهندية».

(٣) ومثل «فشو بوراتا» ترجمه للغة الإنجليزية عن السنسكريتية «ويلسون».

(٤) ومثل «موريس» الآثار الهندية القديمة.

(٥) و«موريس» تاريخ الهند.

(٦) و«مولر» تاريخ آداب اللغة السنسكريتية القديمة.

(٧) و«موري» الخرافات.

(٨) الديانات الشرقية

(٩) «برسكوت» تاريخ فتح المكسيك.

(١٠) «برتشير» حل الآثار المصرية التاريخية.

(١١) «سكوير» رمز الأفعى.

وهكذا بقية الكتب التي لا مقتضى لذكرها جميعها ها، فلذكر شذرات في مسألة الكلمة مما نقله المؤلف منها فنقول: جاء في هذا الكتاب صفحة (١٨) نقلاً عن «برتشرد» من كتابه «خرافات المصريين الوثنيين» صفحة (٢٨٥) ما نصه: لا تخلو كافة الأبحاث الدينية المأخوذة من مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي «الأب والابن والروح القدس».

ونقل عن «موريس» في كتابه «الأثار الهندية القديمة» في المجلد السادس صفحة ٣٥ ما نصه :
كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي ، أي إن الإله ذو
ثلاثة أقانيم ، ورسم تحته صورة الثالوث المقدس عند الهنود ، وهذا التمثال موجود في معرض الهند .
أقول أنا : إن صورته أمامي وأنا أكتب هذا الموضوع رأس واحدة لها وجوه ثلاثة .

ونقل عن كتاب «سكان أوروبا الأول» صفحة ١٩٧ ما نصه : كان الوثنيون القدماء يعتقدون
بأن الإله واحد ولكنه ذو ثلاثة أقانيم .

ونقل عن «إلن» في كتابه «الهند» صفحة ٣٨٣ أن البرهمنيين يقولون في كتبهم الدينية : إن
أحد الأنبياء واسمه «انتيس» رأى أنه من الواجب أن تكون العبادة لإله واحد فتوسل ببرهمة وفشنا
وسبقوا أن يعرفوه أيهم الإله الحق ، فظهروا له وقالوا : لا فرق بيننا . وأما ما تراه من ثلاثة فهي هو إلا
بالشبه أو الشكل ، والكائن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلاثة هو واحد بالذات .

وهنا صورة أخرى للثالوث المقدس عند الهنود أراها أمامي الآن . ونقل هنا عن العلامة
موريس في كتابه «أثار الهند القديمة» المجلد الرابع صفحة ٣٧٢ ما نصه : لقد وجدنا بأنقاض هيكل
قديم دكته مرور القرون صنعاً له ثلاثة رؤوس على جسد واحد . والمقصود التعبير عن الثالوث . ومن
العجيب أنك ترى في هذا الكتاب في صفحة (٢٥) صورة تمثل «بوذا» وهو بحلة الذكورة والأنوثة
معاً ، وعلى الفرج هيئة الصليب ، وهي مقولة عن العلامة «توما أنحن» في كتابه المسمى «الوثنيون
القدماء» وهذه الصورة فوق مرتفع . وهنا نقل عنه أن كافة الرموز والإشارات المستعملة عند النصارى
كانت للدلالة على عبادة ما هو من هذا القبيل هذه العبارة لم يصرح فيها بلفظ «الكلمة» التي عقدنا
هذا الفصل لها .

فانظر ما يقوله العلامة «دوان» في كتابه صفحة ٤٧٣ : «إن القيسيين في هيكل ممفيس بمصر
كانوا يقولون للتلاميذ إن الأول خلق الثاني والثاني مع الأول خلقا الثالث وبذلك تم الثالوث المقدس .
وهنا ذكر قول الكاهن المصري للملك الأعظم أولاً هو الله ثم الكلمة ومعها روح القدس وهؤلاء لهم
طبيعة واحدة وهم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية .

إذن كون الأقنوم الثاني هو الكلمة أصل وثني مصري دخل في غيره من الديانات كالديانة
المسيحية . ثم قال «وابولو» المدفون بدلهي من بلاد الهند يدعى «الكلمة» وفي علم اللاهوت
الإسكندري الذي كان يلعبه «بلاتو» قبل المسيح بمسئين عديدة «الكلمة» هي الإله الثاني ويدعى
أيضاً ابن الله البكر . انتهى وهذا منقول من كتاب «الأثار الهندية» .

وقال العلامة «هيجس» في كتابه «الأنكلوسكن» المجلد الثاني صفحة ١٦٢ . كان الفرس
يدعون «متروسا» الكلمة والوسيط ومخلص الفرس .

انظر كتاب المسيو «دونلاب» في كتاب «أين الإنسان» صفحة ٢٠ وكتاب العلامة «بنصون»
في كتابه «المسيح الملاك» صفحة ٥٧ .

وقال العلامة «بوفريك» في كتابه «اعتقاد المصريين» ما نصه : وأغرب عقيدة عمّ انتشارها في
ديانة المصريين القدماء هي قولهم بلاهوت الكلمة ، وأن كل شيء صار بواسطتها ، وأنها أي الكلمة

منعته من الله وأنها الله، وكان «بلاتو» عارفاً بهذه العقيدة الوثنية وكذلك «أرستو» وغيرهما، وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي. قال: ولم نكن نعلم أن الكلدانيين والمصريين يقولون هذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد إلا في هذه الأيام.

ثم نقل عنه من صفحة ٤٠٤ ما نصه: وكما أن للكلمة مقاماً سامياً عند المصريين القدماء هكذا يوجد في كتبهم الدينية هذه الجملة: «إني أعلم بسر لاهوت الكلمة وهي كلمة رب كل شيء وهو الصانع لها، فالكلمة هي الأقوم الأول بهد الإله وهي غير مخلوقة»، وهي الحاكم المطلق على كافة المخلوقات.

وقال «دوان» في كتابه: كان الآشوريون يدعون «مردوح» الكلمة، ويدعونه أيضاً ابن الله البكر. وقال أيضاً في الكتاب نفسه صفحة ٢٧٤ ما نصه: كان الكلدانيون يقولون للكلمة «ممرار»، كما يقول اليونانيون بأنه الصانع للعالم والحاكم عليه وأن لا شيء أعظم منه إلا الله.

وقال العلامة «فروثنغام» في كتابه مهد المسيح ما نصه: كان «قولو» يدعى الكلمة وكانوا يعظمونه جداً ويصفونه بأنه الكائن قبل كل شيء ابن الله البكر. الخبز السماوي الأبدى. ينبوع الحكمة الدال على الله. النائب عن الله. صورة الله الكاهن خالق العوالم. الإله الثاني المترجم عن الله الخ.

قال: ولما عثرت «بروتولوميو» مطراناً سنة ١٤٤٥ أرسل القس «فرنسيس هرمديز» إلى المكسيك ليبشر سكانه بالديانة المسيحية، وكان هذا القس عارفاً بلغة الهندوس، أرسل بعد مضي عام على ذهابه كتاباً إلى المطران المذكور يقول فيه: إن هؤلاء يؤمنون بأنه كائن في السماء، وإن هذا مثلث الأقانيم وهو الإله الأب والإله الابن والإله روح القدس، وهؤلاء الثلاثة إله واحد واسم الأب «بردن» واسم الابن «باكاب» مولود من عذراء واسم روح القدس «إيكهيا» ويعبدون صنماً اسمه «تكتاتنكا» يقولون عنه إنه واحد ذو ثلاثة أقانيم وأنه ثلاثة أقانيم إله واحد، ويقولون: إنه ذو ثلاثة أشخاص بقلب واحد وإرادة واحدة. انتهى ما أردت نقله من ذلك الكتاب، ليعجب المسلمون كيف ذكرت الكلمة في الديانات القديمة في أمم مختلفة لا يعرف بعضها بعضاً كما قال تعالى: ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الفرقة ١١٨]، فقال الله في القرآن: أيها الناس، كل شيء كلمات الله لا المختارون من عباده الصالحين وحدهم فكل العالم كلماتي، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ [يس: ٨٢]. هذا ما فتح الله به يوم الخميس ٢١ يونيو سنة ١٩٢٨ وبه انتهى الكلام على قصة مريم وعيسى.

قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ كثير الصديق والتصديق فهو ملازم للصديق وكثير العلم بالله الذي هو صديق وهو به مصدق، ثم أبدل من إبراهيم قوله: ﴿إِذْ قَالَ﴾ وما بينهما اعتراض ﴿لِأَبِيهِ﴾ «أزر» وهو يعبد الأصنام ﴿يَتَأْتِيَ﴾ التاء عوض عن الياء ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ وصف الأصنام بعدم سماع الأصوات ونظر الأشياء والعجز عن جلب منفعة أو دفع مضرة. يقول الله على لسان إبراهيم كيف تعبد ما فقد الخواص التي هي من خواص الحيوان بل الإنسان وإذا كان الإنسان العاقل السميع البصير يأنف أن يعبد نظيره بل إنما يعبد ما فوقه إذا عقل فكيف تنزل أن تعبد ما خرج من الألوهية بقره وضعفه

وحاجته إلى من يصنعه وعن الإنسانية بفقد العقل وعن الحيوانية بفقد الخواص فقد تنزل عن الألوهية بثلاث درجات إنسانية . حيوانية . جمادية . أما كان لك عبرة في حاجته وفقد السمع والبصر ﴿ تَتَأْتِي إِيَّايَ لَدُجَاءٍ مِّنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْبَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ مستقيماً ، فانظر كيف ذكر أباه بلطف فقال : جاءني علم لم يأتك ، مع أن معنى هذا أنه جاهل ، ولكن التعبير بعناية اللطف والأدب ، ثم أخذ يستهجن ذلك فقال : ﴿ تَتَأْتِي لَا تُعْبِدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرُّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ ومن أطاع العاصي كان مثله فماذا جزاء عصيانه ، ولذلك أعقبه بقوله : ﴿ تَتَأْتِي إِيَّايَ أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ فربما تقرن معه في العذاب والآراء والأخلاق والعادات ، فانظر كيف تجنب معجاناته بذكر العذاب ، فلم يقل : إن الله يعذبك ، بل ذكر أنه يخاف ، وقلل العذاب بالتكثير وجعل نتيجة العذاب أن يكون من أولياء الشيطان ، كما أن رضوان الله أعظم من العقاب ، وجعل العذاب صادراً عن الرحمة كلها من جهته المعبر عنه بالرحمن . وإذا كان مصدر الرحمات يعذبك فإن الجرم يكون عظيماً وذلك هو البعد عنه والافتراق بالشيطان ﴿ قَالَ ﴾ أررتويين خالاً له ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ ءَابِهَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي أترغب عن عبادتها ، فناداه يا إبراهيم ولم يقل يا بني في مقابلة يا أبت ﴿ نَسِ لَمَثَلِ تَنَبُّهِ ﴾ ترجع وتسكت عن عيب آلهتنا وذمها ﴿ لَا رَجُمْتُكَ ﴾ بلساني شتماً أو بالأحجار حتى تبعده عني أو نموت فاحذرني ﴿ وَأَهْزِنِي مَلِكًا ﴾ زماناً طويلاً ﴿ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ ﴾ وهذا جواب الحليم للسفيه ونوديع ومشاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة ، فكانه يقول : أنا لا أؤذيك ولكن ﴿ سَأَشْفَعُ لَكَ رَبِّي ﴾ سألكه لك أن يوفقك للتوبة ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي حَقِيًّا ﴾ مكروماً ، والخفاوة الرأفة والرحمة والإكرام ﴿ وَادْعُوا رَبِّي ﴾ وأعبده وحده ﴿ غَفَىٰ آلَ الْأَنْفُسِ بِدُعَائِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ أي أرجو أن لا أشقى بضيايع دعاء ربي وعبادته كما تشقون أنتم بدعاء الأصنام وعبادته من غير طائل ، ففي الآية تعرض بذلك ﴿ فَلَمَّا أَغْتَرَّ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ فلما اعتزل الكفار ومعبودهم وهاجر ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ ولداً ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ نافلة فأنس وحشته بهما ، وهذان أكرم على الله من أبيه ﴿ وَحَلَّاهُ جَعَلْنَا نِسْيَانًا ﴾ أي : أضاعنا عليهما بالنسوة ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا ﴾ مالاً وولداً وسعة في الرزق مع نعمة النبوة ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ أي : ثناء حسناً ، فإن الناس يفتخرون بهم ويشنون عليهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ﴿ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ [الشعراء : ٨٤] ، والمراد باللسان ما يوجد به يقال : لسان العرب ، أي لغتهم ، وتري أن الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم في الصلوات الخمس من اللسان العلي المذكور ، وهنا لطيفتان :

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿يَأْتِي أَحَافُ أَنْ يَعْشَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝۱۶﴾

إن في هذه الآية وحدها من العلم ما لا يحتمله هذا الكتاب. ولكن نذكر بعضه ذكرى وعبرة
لذوي العقول السليمة، ونذع الباقي لذوي الفطن ومن ألهمهم الله العلم والحكمة ليشرحوه للمسلمين
بعدنا إذا استعنوا للإلقاء. اعلم أن جعل العذاب من الرحمن بين لنا ما يأتي:

(١) أن الجوع الذي تحس به أجسامنا لم يرسله الله لتعذيبنا بل أرسله ليكون آلاماً تدفعنا إلى الغداء، وذلك لأن هذا العالم الذي نحن فيه ناقص فكماله الله بهذه الآلام، ولولا ألم الجوع ما أكل

عاقل ولا عالم ولا نبي، ولو لم يأكلوا لما توالوا، فالألم لم يقصد به سوى المنفعة لنا. وليس في هذا العالم سبيل لأكلنا سوى هذا الباعث المولم.

(٢) وأن ألم الشبق والشهوة في الأصلاب وفي النساء لم تكن إلا لبقائنا ولولاها ولولا آلامها ما تزوجنا ولا ولدنا ولا عصرت الدنيا.

(٣) وأن الأمراض الحالة بنا لولاها لم تفتح مدارس الطب والتشريح وقراءة العقاقير، وتمصيل هذه العوالم التي تحيط بنا.

(٤) وأن الأمم كلما ازدادت مدنيته ازدادت أمراضها وشهواتها وتزيق الأمراض لأجسامها وفتكها لمرضاتها ولأولادها، فيكون ذلك أدعى لارتقاء الطب والعلم عندهم فأصبح المرض نعمة.

وبيانه أن الله لم يخلق الناس في الأرض إلا لارتقاء نفوسهم. فلما كان أهل البادية جهالاً لم يعطهم من الأمراض إلا على مقدار ما يداوون بحسب مبلغ علمهم. فلما نظر إلى المدن أكثر الأمراض فيها وألهمها العلوم وفتح لها مدارسها على مقدار حاجتها فإذا أهملت ضعفت الأجسام فكان عقاباً على التقصير، فأصبح انتشار المرض مهمازاً تساق به الأمم إلى أعلى الدرجات، ونهاية الأمر ارتقاء العلوم والصناعات، ونهاية النهاية كمال الروح لتخرج من الأرض بأجنحة أقوى وهمة أعلى.

(٥) وأن الله جعل الصدق في البادية بحيث إنهم عند أداء الشهادات لا يكذبون وعند المحادثة لا يخشون وفي أوقات سمرهم يصدقون. أما المدن فإنها ملئت مكراً وخبثاً كما ملئت جباً ولؤماً ومرضاً مرمئاً. ذلك أن أهل البادية إذا تولاهم داء الكذب أفنأهم وشتت شملهم وأوقعهم في هاوية الخسار والهلاك لأنهم لا قدرة لقضائهم على إحقاق الحق إلا إذا كان القول صريحاً واضحاً.

أما المدن فإن القضاة فيها كلما رأوا الفساد متشرباً والكذب منتشرأ والشهود كاذبين والمدعين مزورين والمدعى عليهم منكبين زادوا في العلم بحثاً وفي الطيعة فهماً وفي الأمور وزناً وللأعمال تدقيقاً وللأقوال تحقيقاً فازدادت العقول ارتقاء والنفوس بهاء وإشراقاً وفتحاً لعويص المشكلات بالحق وحكماً بالصدق بالقوانين الصادقة والأقوال الشارحة والعلوم الواضحة.

(٦) وأن ذوي العقول التي هي مستعدة لقبول العلم يألمون أكثر من غيرهم إذا أحسوا بجهلهم ويتطلعون بشوق عظيم إلى معرفة ما غاب عن غيرهم من عويص المشكلات، فيألمون وينصبون أجسامهم وينصبون أرواحهم ويهيمنون في أودية الأرض لطلب العلم كما يألم الحائض والشبق للطعام واللوقاع فتكون حياتهم كلها جهاداً ليس لجهادهم نهاية ولا لنصيبهم غاية، وهؤلاء هم الذين عبرنا عنهم فيما تقدم في هذه السورة بأنهم أصحاب النفوس العصبية الذين يشبهون الأجسام الموصلة للكهرباء. فهؤلاء سريعو التأثير عصيون، فيقبلون العلم أسرع من غيرهم وهم درجات بعضها فوق بعض كدرجات الأجسام الموصلة للكهرباء في التوصيل، وكدرجات الأجسام الموصلة للحرارة في إيصالها إلى ما بعدها. وهم أشبه أيضاً بالنبات السريع الإنبات السريع الإثمار كأنواع البطيخ والقشاة ينبت سريعاً وينمو سريعاً ويثمر سريعاً. فهكذا هؤلاء يتأثرون بالعلم سريعاً ويعلمونه لغيرهم متى امتلأت نفوسهم، ويكون تأثيرهم في غيرهم على مقتضى الآثار الواصلة إليهم. فعلى مقدار ما يقبلون ويتأثرون يكون قبول تلاميذهم ومن قرأ كتبهم. وهناك صلة بين الأساتذة والتلاميذ وبين الأنبياء

والأعم والمؤلفين وقارتي كتبهم . فكلما كان الأستاذ والني والمؤلف أكثر عشقاً لعلمه كان قراء العلم والدين والتأليف تابعين له ، لأن القلوب النقية تؤثر فيمن يقرأ تأليفها أو يسمع كلامها . تلك قاعدة مطرودة لا حوج فيها ولا أمناً

فها هنا عذاب من الرحمن وصل إلى الأنبياء بالآلام التي يتحملونها من أمهم وفي العمل بالوحي الذي يوحى إليهم فيه وفي شوقهم الخيث إلى الرقي والعلوم . كل تلك آلام ولكها هي عين الرحمة لهم ولغيرهم ، فافهم هذا وافهم ما قبله وتأمل كيف كانت القصص القرآنية قد جعلت مفتاحاً لعقول هذه الطائفة في مبدأ أمرها ، حتى إذا فتحت تلك المغاليق ، وأزيلت تلك السدود ، وألهمت تلك النفوس أخذت تطلع على ما يجهله الناس حولهم .

فالعلماء في جميع الأمم يرون في السحرة وفي النملة وفي الزهرة وفي الشجرة وفي النهر وفي البحر وفي الرياح وفي الأمواج وفي هبوب السمات وفي حفيف الأشجار وفي طنين الحشرات وأصوات الطيور في العبابات وفي كل حركة وسكون ما يطربون لها طرباً ولا يريدون عنها حولاً ، ويرون العالم حولهم موسيقى وهم السامعون ، والناس من حولهم يائسون تائهون لا يفقهون .

وهؤلاء هم الذين عرفوا وفهموا قوله تعالى : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا خَفِيًّا ﴾ [الإسراء: ٤٤] . فهؤلاء هم الذين يفقهون التسبيح وغيرهم لا يفقهون ولا هم يذكرون . فهذه الطائفة كان ألمها رحمة وأذاها نعمة وذلتها عزاً وأمرها عجباً .

أفلا تتعجب معي كيف كان قوله تعالى : ﴿ عَذَابٌ مِنْ الرُّحْمَنِ ﴾ [مريم: ٤٥] شاملاً لهذه المعاني ولغيرها مما وكلته إلى فطنتك لتقرأ في لوح الطبيعة المنشور الذي كتبه الله بيده إلى برئته وتركه لنا ، وقال : خذوه وافهموه ، وسلط علينا ما سلط لبوقظنا وليرشدنا . أليس عذاب المسلمين الآن بالمفاسد والمحازي والجهل القاشي فيهم وإحاطة الأمم بهم من كل جانب عذاباً من الرحمن ، لأنه برحمته عذبنا لأن هذه الرحمة التي ظهرت لنا بصفة عذاب فتحت لنا الباب على مصراعيه ، فأرتنا أهل سويسرا مثلاً قد علمهم أساتذتهم في المدارس تعليماً دينياً وأدبياً واجتماعياً حتى وصلوا إلى درجة أنهم لا يفهمون معنى السرقة ولا يعقلون كيف يكذبون

حكاية

سافر أحد عظماء المصريين من أبناء بلادنا إلى سويسرا فنزل في قطار السكة الحديد ، علم ير القوم يأخذون تذكرة في أيديهم بل كل واحد منهم يحاسب نفسه بنفسه ، فيضع النقود بيده في الصندوق وليس عليه رقيب ، بخلاف عاداتنا نحن المصريين . ولما دخل المدينة سأل عن القاضي أين هو ليحادثه لأنه هو أيضاً من رجال القانون ، فقالوا له : إن القاضي في الدكان يصنع الأحذية ، فتوجه إليه وعجب كيف يكون القاضي صانع أحذية ، فقال له القاضي : إن بلادنا تفلّ القضايا فيها ، والأمة تعرف واجبها ، وأنا لا أعمل إلا ثلاثة أيام أول الشهر ، فيأتي المتقاضون يسألونني فيما أشكل عليهم من الأمور فأفتيهم فيقنعون ، وليس لي الحق أن آخذ مريباً في أيام لا عمل لي فيها . فها أنا ذا آخذ مرتب ثلاثة أيام وفي بقية الشهر أصنع وأكل من كسب يدي .

ثم توجه إلى فتاة قروية قد نامت في وسط الأعشاب في البرية وحولها عشرات من البقر يتبعنها أينما سارت ويقمن حولها إذا نامت ويسرن وراءها إذا رجعت إلى منزلها، قال فسألتهما: ألا تخافين من اللصوص؟ قال فقالت: لا أهم معنى لصوص، فقال: سارقون، فقالت: هذه أول مرة سمعت أن الإنسان يأخذ ما لا يحق له وليس لنا علم بهذا. فتعجب مما سمعه وبما رآه. والذي قال هذا هو المرحوم محمد بك فريد رئيس الحزب الوطني المصري.

هذه الحكاية وأمثالها كثير تدهشنا نحن المسلمين وتدعو للأسفا الشديد. إنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، ثم تكون عاقبتنا أننا قوم لا نعرف إلا القضاء والمحاماة. فأما تربية الوجدان وتهذيب النفوس فنحن عنها بمعزل ساكنون صامتون نائمون كما نام أهل الكهف سنين عدداً، ولم نجد ما يوقظنا.

ليس ما أذكره الآن آلاماً. أوليس الله هو الذي خلق هذه الآلام. أوليس الله هو الذي أودع هذا في القلوب لتشعر، ومتى شعرت تحركت للعلم ومتى علمت عملت. أوليست هذه أمراضاً اجتماعية بل هي أمراض اجتماعية ودواؤها أن يقلع المسلمون عن طرق التعليم الحالية، وإلا فعذاب الإذلال الواقع من الأمم العربية لا مرد له وما لهم من دونه من وافي، وهذا الإذلال من دول أوروبا للمسلمين عذاب لا يزول إلا بزوال سببه، وهو الجهل بالعلم وبطرق دراسته.

طرق التعليم لرفي الإسلام في مستقبل الزمان حتى نستحق أن نكون

﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]

هي أن يتدنى المسلمون بتعليم الصغار في المدارس والمساجد والروايات والتكاثرات أمرين: الأمر الأول: أمثال هذه القصص القرآنية مع شرح عجائبها، وذكر موسى عليه السلام وأنه كان مخلصاً، وأن الله ناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجياً ووهب له أخاه هارون نبياً، لعلم الله أنه يستحق لإخلاصه وقبوله، وهكذا كل مخلص فإن الله يحفظه ويعينه وذكر إسماعيل وكيف كان صادق الوعد وصدقه للوعد ذكر قبل ذكر النبوة، لأنه لا يستعد للرفي إلا الكاملون، ويشرح صدق الوعد شرحاً وافياً بحكايات وضرب أمثال شارحة للمصدر بحيث يفتح التلميذ، ولا يكتفي بأنه يعذب في النار بل يفهم عقله أيضاً.

الأمر الثاني: ويذكر له إدريس عليه السلام وأنه كان صديقاً أي كثير الصدق في قوله والتصديق فهو عالم بكل علم مؤمن، لذلك رفعه الله، وحينئذ يشرح للتلميذ فوائد الصدق ويحبب في وطنه وفي المحافظة على أموال الحكومة ونظامها وسعادتها، وأنه يجب أن يصدق الإنسان في خدمتها ويكون صدقه بالاعتناع أنه مفيد له ولغيره.

وفهم التلميذ أيضاً عجائب الحيوان من النحل والنمل والعنكبوت والأنعام وعجائب النجوم وهذا العلم المسمى بعلم الأنبياء بحيث يكون جميلاً بهجاً حساً مطبوعاً في كتب مشوقة سارة للناظرين فتكون العجائب الطبيعية مشوقة كما تشوق الحكايات المنقولة عن الأنبياء، وهذا الفن للمبتدئين مقدمه لعلم الطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات للكبار في المدارس العالية، فإذا وصلها التلميذ فيها وإلا فقد نال من كل فن كلمات تقتعه وأصبح رجلاً نافعاً لأمة.

علم التوحيد

واعلم أن علم التوحيد هو نفس ما ذكرت ، فعلم الأشياء ونظام الموجودات وبهجة القمر والنجوم والكواكب لصغار الأطفال ، مع ذكر قصص الأنبياء ، ومع ذكر الآيات الملهمة للأخلاق وشرحها شرحاً لا ينغصه الإعراب ولا الصرف ولا كثرة الكلام في علم المعاني ولا البيان ولا البديع ، لأن هذه العلوم كثيراً ما عاقت الأطلال عن معرفة الله تعالى ، بل هذه لها قوم مختصون بها يحافظون عليها كبقية الصناعات والعلوم .

أما نحن الآن فإنما نتكلم في العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف . ثم ليكن المدرس لهم مقتنعاً بما يقول متأثراً به ، فيلقى إليهم عجائب الطبيعة ويصف لهم بدائعها ، ثم يمرج على خالقها فيصفه بأوصاف الجلال أي الصفات السلبية وأوصاف الجمال وهي أوصاف المعاني ، فيقول إنه عالم وقادر ومتكلم وسميع وبصير مثل ما جاء في القرآن ، ويترك تلك الفلسفة الباردة التي حدثت في الأمة الإسلامية فشوشت الأذهان وأعمدت الناس عن الأخلاق وعن معرفة ربهم ، فتأخرت الأمم الإسلامية عن سائر الأمم بهذه الطريقة العقيمة أقول : وإن هذا الذي أكبه الآن سيقروا علماء وفضلاء وأمراء في أمة الإسلام وسيعملون به ، وسترتقي أمة إسلامية على أيديهم تكون أرقى من الأمم الإسلامية المتأخرة بعد عصر النبوة الثلاثة التي كانت أنوار النبوة مشرقة عليهم ، وسيكون للمسلمين نهضة لم يعرفها الشرق من قبل .

سيقرا الناس هذا الكتاب وسينظمون التعليم كما ذكرت ، وسيقوم فيهم المصلحون بزيادون بعقولهم وآرائهم على ما بينت ، ويعطون الدواء على مقدار الداء . وسيكون قوم أرقى شأنًا ممن حولهم من الأمم ، ولا ينبغي أن يتدنى المسلمون بحفظ القرآن كلا ، بل يتدثرون بهذه العبارات الجميلة ويأتون بالآيات تطبيقاً عليها ثم يحفظوها التلميذ حفظاً مشوباً بالمعنى ، وهو مسرور بحفظه قانع بمطابقته للعوالم الخارجية والأخلاق النفسية .

فأما الحفظ العام للقرآن فذلك له قوم يختصون به ، فهو أيضاً فرض كفاية لا فرض عام على سائر الأمم ، فأما العموم فالأحسن عندي أن يكون حفظهم للآيات على مقدار ما يحتاجون إليه في الأخلاق أولاً ، وجمال الطبيعة ثانياً مع معرفة الله تعالى ، وما يجب عليهم من العبادات ثالثاً كآيات الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك . وهذه الطريقة الجميلة أقرب إلى عصر الصحابة ، إذ كان الأمر سهلاً والعلم محفوظاً بطريق مألوف .

اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ [الآية : ١٧]

فيه طلب المغفرة له ، وقد مر تقرير هذا المقام في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَتْ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدْنَاهَا إِيَّاهُ ﴾ [التوبة : ١١٤] الخ . وإلى هنا انتهى الكلام على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام .

قصة سيدنا موسى عليه السلام

قال تعالى : ﴿ وَأَذَعُرْنِي الْكِتَابَ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ بكسر اللام ، موحداً ، أخلص عبادته من الشرك والرياء ، ويفتح اللام ، أي : مختاراً اختاره الله واستخلصه واصطفاه ﴿ وَسَعَى رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾

أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عنه ، والرسول هو الذي معه كتاب ، والنبى هو الذي ينبئ عن الله وليس معه كتاب . فمثال الأول موسى ، ومثال الثاني يوشع ، فيوشع نبى ولا يسمى رسولاً وإنما هو ينبئ قومه وموسى ينبئ قومه بكتاب معه أرسل به من الله . فأحدهما معه رسالة أوصلها إلى الناس والثاني ليس معه رسالة يقدمها لهم وهو الكتاب ولكنه ينشئهم كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُسَبِّحُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] وكقوله : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل ٨٢] الح ، فهذا القول فيه الإنباء ولا رسالة هناك ، وهذا المعنى الذي شرحته لك الآن يخالف المعنى المشهور للنبى والرسول من جهة ويوافق من جهة ، ولكن هذا المعنى هو المناسب في هذه الآية ، قال تعالى : ﴿ وَتَدْبِرْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ من ناحية اليمين وهي التي تلي يمين موسى ، إشارة إلى أنه يمينون الغدوات والروحانيات ولا شوم يلحقه والله معه ، ولذلك تمثل له الكلام من تلك الجهة فعرفه ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيتًا ﴾ تقرب تشریف وعلم وإخلاص ، فذلك أشبه بمن قربه ملك لمتاجاته ، أي : وقربناه حال كونه مناجياً أو مرتفعاً ، والنحو في اللغة : الارتفاع ، ولا جرم أن الارتفاع في المقام يلزمه المتاجاة والقرب فهما متلازمان وأحدهما يفيد الآخر باللازم . ولقد روي أنه رفع فوق السماوات حتى سمع صرير الأقلام . ومعنى هذا تجاوز العالم المادى وانغمس في المعنوي والروحي ففهم من الله وعرف الأمور العالية عن أذواق البشر ، فليس المقام مقام أمكنة وإنما هي نفوس ترتقي حتى تبلغ أقصى مناهها وتستعد للاطلاع على عالم أرفى ، ثم قال الله تعالى : ﴿ وَوَقَّعْنَا لَهُ مِثْقَلًا ذَرَّةً ﴾ أي : من بعض رحمتنا ﴿ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ أي : معاضدة أخيه وموازرته إجابة لدعوته ، وذلك أن موسى عليه السلام دعا ربه لقال : ﴿ وَاجْعَلْ لِّي زَوْجًا مِّنْ أَهْلِي ﴾ [طه ٢٩٠-٢٩١] ، فأجاب الله دعاءه ، وهذا هو سبب جعله هبة ، وقوله : ﴿ هَارُونَ ﴾ عطف بيان لـ « أخاه » ، و« نبياً » حال منه .

قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام

قال تعالى : ﴿ وَادْعُرْ فِي الْكُنُوبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّمَا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ فكان لا يعد ربه وعداً يفعلُه إلا وفى به ، فصار الصدق صفة لازمة له ، حتى وعد بالصبر على الذبح ، فولى وصبر وامتلأ حتى جاءه الفداء ، ولم يكن ليتنظره ، وهذه الصفة لم تسمع من غيره بهذه الحال ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ أي : كان رسولاً إلى جرحهم الدين حلوا بمكة معه ومع أمه ، ومعنى رسول هنا غير ما تقدم ، فإن الرسالة هنا بمعنى النبوة إذ لا كتاب معه إلا كتاب إبراهيم وشريعته ، فيكون معنى النبوة إذن الإنذار والإخبار ، أي : كان مرسلًا من الله بتبليغ شريعة إبراهيم نبياً بها قومه وأنذرهم وخوفهم ﴿ وَكَانَ بِأَمْرٍ أَهْلًا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ أي : إنه بعد أن كمل في نفسه بصدق الوعد أخذ يكمل عشيرته الأقربين وكذا بقية الأمة ، لأنهم كلهم أهله ، فبأمرهم بالصلاة والزكاة ليقبهم السار . ولما كان الكمال في النفس وتكميل الغير تخلقاً بأخلاق الله تعالى ، والله يرضى عمن تخلق بأخلاقه قال : ﴿ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ .

لطيفة

إن صدق الوعد هو الصفة التي فقدت من تجار المسلمين اليوم ومن أكثر المتعلمين فيهم ، وهذا لقلة اكتراث الناس بهذه الصفة .

فعلى قادة المسلمين وعلى العلماء أن تكون مواعدهم حقة وكلامهم صريحاً فيقدرهم الشعب . إن الإسلام اليوم لم يكمل تابعوه لأنه بعيد عن تعاليمهم ، وعجبت لأمة هذا شأنها كيف عاشت إلى الآن ، حرام أن يترك هذا العلم . يجب أن يجعل له الأهمية التي للصلاة والزكاة . لماذا أيها المسلمون ؟ وهل ذكر إسماعيل في القرآن إلا لهذا الغرض ، ويقول : هذا نبي صادق الوعد . هذا هو الذي اتخذ الصديق له شعاراً حتى جعل نفسه ذبيحة لأبيه ، وختم الكلام عليه بأنه رضي عنه . أما الأمم التي لا صدق عندها فلا يرضى عنها الله ، بل يصبح رجالها يحقر بعضهم بعضاً كبعض أمم الشرق الآن ، إذ ترى بعض التجار المصريين والسوريين والعراقيين وغيرهم يتخلون الحلف ذريعة والمساومة مغنماً والكذب متجراً ، وتكون نتيجة ذلك عدم رضا الله تعالى ، وثمره ذلك كراهة للناس ونفورهم منهم وترك تجارتهم ، فيحاز الناس إلى تجار الإفرنج لأن لهم صدقاً بحسب الظاهر . هذا من أسباب عدم الرضا الذي أشارت له الآية بطريق المفهوم لا المنطوق .

قصة سيدنا إدريس عليه السلام

قال تعالى : ﴿ وَأَدْرَسَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ﴾ وهو المسمى أخنوخ ، وهو أيضاً أزريرس أو أسوريرس وكان إدريس تعريباً له ، وهذا الاسم في الآثار المصرية وهو الذي ألف له المصريون القدماء رواية خلدت في بطون تواريخهم ، وقد حصل بينه وبين أخيه ما يحصل بين المتحاسدين ، فقطعه أخوه قطعاً كثيرة جمعتها امرأته بعد ذلك إلا قطعة وحفظتها وحفظتها وصار إليها بعد أن كان مصلحاً عظيماً ، وهذه الحكاية الخرافية جعلت المصريين يعتنون بتحنيط الميت ، وهذا العمل قد أفاد الصناعة ورقاها وصارت مثلاً وعبرة للآخرين . ولقد كان الملك والدين في عهد هذه الدولة أمراً واحداً ، والملك يجمع بين أمر الدين والدنيا ، فمن عصى أمر الملك فقد عصى الله ، وأزوريرس هذا صعد إلى السماء وصار في الحياة العالية وله عرش عظيم في السماء يتمتع بأجمل الخيرات ، وكل من حنط جسمه ووزنت أعماله بعد الموت وحكم القضاة وهم ٤٢ بأن حسناته غلبت سيئاته فإنه يلحق بأزوريرس في تلك السماء العالية . إن هذا النبي الذي جعلوه إليها بعد ذلك هو الذي علم المصريين العلوم والمعارف ، ويقول علماءنا : إنه أول من خط بالقلم ، وأول من خاط الثياب ولبس المخيط ، وأول من اتخذ السلاح ، وأول من نظر في علم الحساب .

هذا كلام علمائنا في التفسير ، وهذا كلام يتصل بأقوال قدماء المصريين ، فالأمة المصرية تنسب علومها إليه . وبالجملة فالأمة المصرية التي برعت في جميع الفنون تنسب إليه مبدأ تلك البراعة ، وجميع الأمم نهشت من علوم قدمائنا المصريين ، ومن اطلع على مؤلفات المرحوم العلامة الأثري الكبير أحمد بك كمال أمين متحف القاهرة كمحاضراته بالجامعة المصرية ، رأى عجباً عجيباً رأى أنهم صوروا السماء من قديم الزمان وبينوا البروج والليل والنهار وساعاتهما والكواكب

وفي العصر المتأخرة رسموها بهيئة امرأة رافعة يديها وسترها ثوب طویل وفي رجليها نعلان وعلى رأسها عصا ، وهناك إشارة بلغتهم تشير إلى الشمس ذات الأشعة ، وعلى جانبي المرأة البروج ، ستة منها جهة اليمين وستة منها جهة الشمال . وهما مرسومة أمامي وأنا أكتب الآن بشكل رائق بديع بالهيئة التي وجدت في صندوق « حتر » بطيبة . وهناك إشارات ورسوم تدل على أكثر ما يراد من علم

الهيئة قد أوضحها العلامة المذكور حول الشكل ، وهذا من أعجب ما يراه الإنسان وتري في الصفحة الثالثة عشرة في المحاضرات المذكورة صورة المنطقة التي وجدت في هيكل دنفرة وهي عجيبه فيها أربع صور من صور النساء واقفات للدلالة على الجهات الأربع والسماء فوقهن محمولة ويساعدن في ذلك ثمان صور من صور « حوريس » جانيات ، رؤوسها كرأس الناقص وجسمها كجسم الإنسان ، وهذه المنطقة المحمولة على المعبودات الاثني عشر تنقسم إلى (٣٦) قسماً وكل قسم عشرة أقسام فهي (٣٦٠) وكل قسم يوم . وهناك علوم أخرى في الصورتين لا يسعها المقام تقدمت في سورة « يونس » فأرجع إليها إن شئت . وأن ما ذكرته لك الآن كاف لتعلم مقدار علوم القوم وأنهم تغتوا في كل شيء . وأذكرك بما مضى في سور متفرقة في هذا التفسير عن علوم القوم وبما مر في قبر « توت عنخ آمون » الذي ذكرناه في سورة « النقرة » وكشف حديثاً وأدهش العالم كله وأعجبه إعجاباً شديداً .

لعلك عرفت من هذا ما جاء في القرآن هنا ، فإن وصف إدريس بقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ فجعل وصفه بالصدق هو أهم أوصافه ، والصدق كثير الصدق والتصديق ، وذلك هو العلوم كلها لأن التصديق يرجع إلى القضايا الكلية العلمية فهو صادق أولاً وعالم بها ثانياً ثم قال : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قد تقدمت الإشارة إلى تاريخه وإلى الخرافة الخاصة به ، ولما كان القرآن لا يذكر من الكلام إلا ما يجرّ معنماً ويدع ما ليس له فائدة من تلك الخرافات التي لا تفيد معنى ولا لها موجب ، ذكر أنه رفع مكاناً علياً في السماء كما قاله قدماء المصريين ، فكان القرآن قد جعل هذا حقاً . وفاللدنا من قصة إدريس ما باتي :

إن أمته المصرية ارتقت ونفعت الأمم وهلبت الأجيال وقامت بما عليها للنوع البشري . ولا شك أن رفعة الأنبياء تابعة لآثارهم في الأرض ، فلا يرفع الله نبياً ولا يخفض جاهلاً إلا على مقدار الأعمال ، ورفع إدريس إلى السماء يرجع إلى ارتقاء أمته بتعاليمه ، فالتبني بأمته والعالم بالانتفاع بعلمه . وإذا أردت المفاضلة بين عالم وملك من الملوك فانظر لآثارهما في الأمة ، فمن كان أهدي سبيلاً وأقدر على الإصلاح باعتبار آثاره ، حكمنا له بأنه أقوم قبلاً وأهدي سبيلاً وأرلح شأناً ، وهكذا الأنبياء بعضهم مع بعض . لذلك رفع الله إدريس مكاناً علياً ، ولذلك تجد آثار أمته بادية للعيان بعد أن كانت خافية عن الأذهان .

انظر إلى شرائعهم التي قصوها وأقوالهم التي قالوها مع تخطيطهم في الألوهية من تسبيح إلى تثليث ثم إلى توحيد آخر ، فإنهم لم يخلطوا في الشرائع كما خلطوا في الألوهية أجيالاً واعتدوا أجيالاً وكانوا إذا مات الملك عددوا مناقبه ومثاليه ، فإن كان ضاراً بالأمة حرموا دفنه في قبره وهذا عجيب جداً . كانوا يأمرؤن الملك بأن يعمل في كل ساعة عملاً خاصاً . كانوا يأمرؤن باحتساب الطلم ويعلمون الصياني والرجال الصيفة التي يقولونها بعد الموت أمام القضاة : « يا رب لم أظلم أجيراً ولم أحرم العجل من لبن أمه طمعاً فيه ولم أقتل ولم أسرق ولم أزن ولم أكذب » الخ . وكانوا يسمعون أخذ أموال الناس بالباطل . هذا هو الذي عرفنا معنى كونه صديقاً ومعنى كونه رفع مكاناً علياً . ولذلك بقيت هذه الأمة آفاقاً وآفاقاً ، ولما تحجرت العقول وضلت الأفكار نسي الأبناء المقصود من الدين فهلكوا وضلوا وخرفوا فذهبت ريحهم . أما أمة الإسلام فلم يمحض لها غير رمز قليل ، فأمامها أجيال وأجيال وآلاف

من السنين فيها تظهر مواهبها ، فهي إلى الآن لم تقم بكل ما عليها للإنسانية ، والله أنزلها ليظهر ديبها على الدين كله فتعمل أكثر من كل دين سماوي . وإذا كان إدريس عليه السلام رفع إلى السماء الرابعة ومدحه الله بذلك ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع إلى ما فوق السموات كلها وارتقى فوق ذلك إلى سدرة المنتهى وإلى مستوى سمع فيه صرير الأقدام . فهذا يراد به أن أمته ترتقي إلى أعلى الدرجات وتنفع الناس أكثر من كل دين . وأنت علمت أن ديانة قدماء المصريين ارتقت جداً ولكنها لم تعم . أما دين الإسلام فإنه قد انتشر انتشاراً عجيباً ولم يبق إلا تقويته في العلوم والمعارف على الطريقة التي في هذا التفسير ، وإذا ذاك تكون الأمة الإسلامية قد عملت ما عليها انتشاراً واتحاداً ، أي أنها تجمع أمماً كثيرة وتؤلف بينهم وتجعلهم إخواناً وشعارهم الأخوة العامة ، لأن الإسلام معناه الأخوة العامة والإخلاص التام في قوم اتصفوا بهذا الوصف .

ولما ذكر الله المرسلين أخذ ينعثهم فقال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي : أولئك الأنبياء في هذه السورة من ذكرنا إلى إدريس الدين أنعم الله عليهم بنعم دنيوية وأخروية ﴿ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ للذين ﴿ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ﴾ أي : إدريس ونوحاً ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض لأنهم بعض ذرية ﴿ وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أي : ومن ذرية من حملنا مع نوح خصوصاً ، وهم الأنبياء ما عدا إدريس فإنه كان قبله وإبراهيم من ذرية سام بن نوح ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ﴿ وَإِسْرَءِيلَ ﴾ أي : ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ﴿ وَمِنْ مَدْيَنَ ﴾ ومن جملة من هديناه إلى سبيل الحق ﴿ وَاجْتَنَبْتَ ﴾ للنسوة والكرامة ﴿ إِذَا تَنَلَّيْ عَلَيْهِمْ ءَابَتْ الرَّحْمَنُ حَرَّوْا سُجَّدًا تُكِيًّا ﴾ جملة متأنفة لبيان خشيتهم من الله بعد أن أبان دهائمهم في الدين وفي النسب والقرب من الله ، والبكي جميعاً ، كالسجود جمع ساجد .

ذكر الضالين المضلين بعد الصالحين المصلحين

قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَاقِيهِمْ ﴾ أي : من بعد النبيين المذكورين ﴿ خَلَفَ ﴾ قوم سوء وهم اليهود وكل من كان على شاكلتهم في الصلاة من هذه الأمة ﴿ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ ﴾ تركوا الصلاة المفروضة عليهم أو أخروها عن وقتها ﴿ وَاتَّبَعُوا أَثْهَوَاتٍ ﴾ فأتوا شهواتهم على طاعة الله وشربوا الخمر ، ومنهم قوم يظهرون في آخر الزمان تكثر الفاحشة العلنية بينهم حتى في الأسواق ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ أي شراً أو جزاء غي ، ويقال : إنه واد في جهنم تستعبد منه أوديتها يلقي فيه العاق وشارب الخمر الخ ، وقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ من التفسير في الصلوات مثلاً ﴿ وَءَامَنَ ﴾ بترك الكفر إذا كان كافراً ﴿ وَغَمَلَ مَخْلَعًا ﴾ بطاعة الله ﴿ فَأُولَئِكَ يَتَخَلَّوْنَ أَجْنَةً وَلَا يَنْظُرُونَ شَيْئًا ﴾ ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم ، وقوله : ﴿ جَنَّتٍ عَنْتٍ ﴾ منصوب على المدح ﴿ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِآلَقَابٍ ﴾ أي : التي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم أو هم غائبون عنها ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا وَعْدُهُ ﴾ الذي هو الجنة ﴿ مَايَتِيَا ﴾ يأتيها أهلها الموعود لهم ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ﴾ فصول كلام ﴿ إِلَّا سَلَامًا ﴾ إلا تسليم الملائكة عليهم وأن يسلم بعضهم على بعض فهو استثناء مقطوع .

واعلم أن مبدأ السعادة السلام والأمان والعلمانية ، وهذه الدنيا لا طمأنينة فيها ، فلا سعادة لأن الناس جميعاً لا يأمنون عاقبة قط ، فهم دائماً لا سعادة عندهم ، فيكون مبدأ النعيم في الآخرة أن تكون

الإشارات والعبارات والإلهامات هي الطمأنينة في القلوب وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البقرة: ٨] وهي التي نقولها نحن المسلمين في صلواتنا صباحاً ومساءً: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، فتكرار هذه الجملة على اللسان يحدث أثراً في النفس يتراكم على مدى الزمان، فيشعر الإنسان إذا أدرك المعنى فيما بعد أن الله لم يخلق العالم إلا لغاية، وغاية الأرواح الطمأنينة، وستكون تلك الطمأنينة حين نأمن العقر والمرض والموت والشيخوخة، وهذه الحالة هي التي يقولها الناس وهم لا يشعرون، فيقولون: «السلام عليكم»، أي أن الأمان سيكون لكم في الدنيا بأن يكون بعضاً آمناً من بعض وفي الآخرة بالخروج من جميع المأرق، وهي التي يقولها الرجل لآخر في الإسلام عند التعزية: «لا أراك الله سوءاً» مع أن الذي لا يرى سوءاً إنما هو الذي مات، أما الحي فإن السوء يحيط به كل حين، ولكن هذا الدعاء أمانة من أمانى النفوس وهذه الأمانة ستحصل يوم لا يكون عذاب ولا عقاب، وهو يوم الحساب، فيرتفع السوء كالمرض والموت والعقر والذل وما أشبه ذلك. ولما كان السلام مبدأ للنعمة فهو كالنخلة والنعمة بعده كالنخلة أردفه بقوله: ﴿وَلَهُمْ بِرِزْقِهِمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيَّةٌ﴾ لا بكرة في الجنة ولا عشي بل لا ليل ولا نهار وإنما يؤتون بأرزاقهم في مقدار طرفي النهار كما كانوا في الدنيا، وبعبارة أخرى: يؤتون برزقهم رغداً لا مقطوعاً ولا ممسوعاً. انتهى تفسير القسم الأول من سورة «مريم».

القسم الثاني

﴿بَلِّغْ آلَ الْجَنَّةِ الْبُشْرَى نُورٌ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَعِيمًا﴾ (١) ﴿وَمَا تَقْضَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا يَشَاءُ أَنْ يَهْدِيَنَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بِتَيْتَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢) ﴿رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (٣) ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسُ أَوْذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا﴾ (٤) ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (٥) ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرُهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ (٦) ﴿ثُمَّ لَنَسْرِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ (٧) ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ (٨) ﴿وَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا كَانَتْ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٩) ﴿ثُمَّ نَحْنُ الَّذِينَ أَتَقَرُّوا وَنُذِرُ الْقَالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ (١٠) ﴿وَإِذَا تَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْهِمْ هَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنزَالُنَا يَنْتَسِبُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ (١١) ﴿وَمَكَّنَّا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَهْلًا وَرِيًّا﴾ (١٢) ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَآيَاتُ السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (١٣) ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَغْيِثُ الضَّالِّجُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ (١٤) ﴿أَفَرَأَيْتَ أَلَدَىٰ صُغْرٍ يَمِينُنَا وَقَالَ لِأَوْتَيْتَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (١٥) ﴿أَطْلَعَ الْعَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (١٦) ﴿كَأَلَّا سَكَتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

مَدَا ٢٦ ﴿٢٦﴾ وَتَرَاهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٢٧﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٢٨﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٢٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴿٣٠﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴿٣١﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ﴿٣٢﴾ وَتَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا ﴿٣٣﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٣٥﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٣٦﴾ تَعْبَادُ السَّمَوَاتِ يَتَحَفَظُونَ بِنْتَهُ وَتَسْأَلُ الْأَرْضُ وَغَيْرُ الْجِبَالِ هَذَا ﴿٣٧﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٣٨﴾ وَمَا يَلْبَعِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٣٩﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٤٠﴾ لَقَدْ أَخَصَّكُم بِعَدَّتِهِمْ عَذَابًا ﴿٤١﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٤٢﴾ إِنْ أَلَيْسَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَبْعُ جَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رُزْقًا ﴿٤٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ بِلسَانِكَ لِئَسِيرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴿٤٤﴾ وَمَنْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ بِثَنُومٍ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿يَلِكُ الْجَنَّةُ الَّتِي ثَابَتْ مِنْ عِبَادَتَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ أي: نجعلها ملكاً لهم كملك الميراث الذي هو أقوى غلبتك. ويقال كما ورد في غير الصحيحين ونقله المفسرون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتبس حين سأله اليهود كما تقدم عن أمر الروح وأصحاب الكهف وذوي القرنين وقال: أخبركم غداً، ولم يقل: إن شاء الله، ودام ذلك الاحتباس ١٥ يوماً، ونزل جبريل، قال صلى الله عليه وسلم: أبطأت عليّ حتى ساء ظني واشتقت إليك، فقال له جبريل: وإنني كنت أشوق إليك ولكنني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتسبت فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا تَقْرُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ وهذا حكاية قول جبريل، والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل، أي: وما تنزل وقتاً بعد وقت إلا بأمر ربك ﴿وَالضُّحَى﴾ ١ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ [الضحى: ١-٢] الح. ورواية البخاري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما نرورنا؟»، فنزلت. ثم أكد اختصاص الله بالأمر بقوله: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا﴾ من الأماكن ﴿وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ فالأمكة بأقسامها الثلاثة الحاضرة ملكه فكيف تنتقل من مكان إلى مكان إلا بإذن مالكه وكذلك الزمان فلا تقدم ولا تأخر فيه لأنه له إلا بإذنه ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أي: ما نسيك ربك وما تركك، كقوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَنَى﴾ [الضحى: ٣] ويصح أن يجعل الكلام متصلاً بأهل الجنة وهو الأقرب للمظم يقول أهل الجنة ﴿وَمَا تَقْرُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ﴾ أي: وما تنزل الجنة إلا بأمره إلى قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أي: ناسياً أعمالنا فإنها تذكر ويعطى الثواب عليها. ثم أشار سبحانه إلى أهم ما يوصل إلى الجنة فذكر العلم برؤيته لنسماوات والأرض وما بينهما وأعقبه بالعبادة. فهنا صرح القرآن بالحقيقة، فالعلم بهذا العالم والعبادة المصيبة للقلب بهما تتجلى طلعة الأنوار المشرقات والبهجات الساطعة المضيئة في هذه

العوالم ، ويمتلئ المؤمن إشراقاً وإذا ذاك يجتهد لينال العلم بهذا الوجود على ما هو عليه ، فالعلم المذكور هو باب الجنة بل هو الجنة عند العارفين بل هو أعلى الجنة والعبادة ، صفال يصقل القلوب فكان الترتيب عجيباً ، فهو جنة ثم سبها وهو العلم فسبب السبب وهي العبادة ، ولكن العبادة ليس لها نصيب إلا في العقل والقلب ، ولكن العلم بالتعليم . ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِمِذْنَبِهِ ﴾ وإياك أن يصدق عنها ما يشوش عليك من إبطاء الوحي أو من شدائد الأيام ومكر الناس ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَاجِدًا ﴾ شيهاً ومثلاً أو هل تعلم أحداً يسمى الله غير الله ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسِيُّ ﴾ أي بعصه ﴿ أَوَدَا مَا مِثُّ نَسُوفٍ أُخْرِجُ حَيًّا ﴾ من الأرض ، وهذا القول على سبيل الاستهزاء والتكذيب بالبعث ، قال تعالى : ﴿ أَوَلَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسِيُّ ﴾ أي : أولاً يتذكر منكر البعث ﴿ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ فإن من قدر على خلقه من عناصر متفرقة بنظام تام وحكمة بالغة أقدر على الإعادة ، لا سيما أنه قد تبين أنه قادر على نظم في الخلق لا عداد لها ﴿ ثَوَرَتِكَ لِنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ أقسم بالرب مصافاً للمرسول صلى الله عليه وسلم تشریفاً له ليجمعن المنكرين في المعاد ﴿ وَالشَّيَاطِينِ ﴾ معهم بحيث يكون كل كافر مع شيطانه في سلسلة ، كما هو ظاهر في العالم المشاهد أن ذرات الهواء لا تسخر إلا في الجوى ، وذرات الماء لا تستقر في الهواء ، وعناصر الأرض لن تعلو غالباً في الماء ولا في الهواء وقطعان الغنم والوحش والبهايم تئيل إلى الاجتماع والائتناس ، والمجرمون والسراق يميل بعضهم إلى بعض . فما الآخرة إلا جزء من النظام العام ، فيحشر الظالمون بعضهم مع بعض ويكون ذلك زيادة أدى لهم ، كما نرى المرء في الدنيا لا يقدر أن يفارق أهله أو أقاربه أو أبنائه وهو عالم بأنهم مصيبة عظمى عليه . فالعالم واحد في نظامه لأن ربه واحد ، ولذلك سرت الوحدة في الوجود ، فالشيطان مع الكافر ، والأنبياء مع الشهداء والصالحين ومن أحبهم معهم ، وهذا عين ما قالته الأرواح : إن المدار على الجادبية . وفي الحديث : « كل أم يتبعها ولدها » فما أجل العلم وما أبدع الحكمة وما أقرب الناس إلى فهم القرآن الآن عن كل أن هذا ومتى حشر الشياطين أحضروا حول جهنم جثاً ، أي : جاثين على ركبهم لأنهم لما دهمهم من شدة الأمور لا يطبقون القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جثاً وهذا قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَنُخْصِرَنَّهُمْ حَبْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ﴾ ثُمَّ لَنَسْزِغَنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ ﴿ من كل طائفة شاعت ، أي : تبعث غاويهاً من الفسوة ﴾ أَلَيْسَ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثًّا ﴿ أي : الذين يقال فيهم أيهم هو أشد على الرحمن عيثاً أي تمرداً وجرأة وفجوراً ، أي يقدم إلى النار من هو أعتى فأعتى ممن هو أكبر جرماً وأشد كفراً فطرحهم فيها ﴾ ثُمَّ لَنَحْشُرَنَّ أَهْلَهُمْ بِأَلْدِينِ هُمْ أَزَلَىٰ بِهَا صَبِيلًا ﴿ جمع بينهم في استحقاق دخول النار بعد ما ألبت انتراع الأعتى فالأعتى وذلك أنه لا يقال أولى إلا مع الاشتراك ، و« أولى صلياً » أي : أحق بالنار دخولاً ، و« بها » متعلق بـ« أولى » ﴿ وَإِنْ يَسْكُرُوا إِلَّا وَارِدًا ﴾ أي : وما منكم أحد إلا داخل النار والمؤمن يدخلها وهي خامدة إذا لم يكن عليه ذنب ﴿ ثُمَّ سَجَىٰ أَلْدِينِ تَتَقَوَّأ ﴾ الشرك الفصل فالأفصل ﴿ وَنَذَرُ الْفُلُجِيَّةَ فِيهَا جِثًّا ﴾ جاثين على الركب . وهذا آخر الكلام على جهنم لطيفة

اعلم أن بني آدم كلهم معذبون في هذه الحياة الدنيا بالمال والولد والعنى والعقر ، فكل الحياة آلام ولذات ، وقد جاء الدين والعلم ليعرفهم قيمة الدنيا وأحوالها حتى إذا ماتوا ارتقوا عن درجات الطبقة

المنحطة ، فمن الناس من تصقل نفسه في الدنيا فيعرف الحقائق فيخف وقع العذاب الدنيوي عليه حتى كأنه لم يعذب ، ومنهم من يعذب في قبره إلى أجل محدود من أصحاب العقائد الخفة . ومنهم من تبقى نفوسهم مغلوله معذبه لتصلب الآراء الجاهلية فيهم وثقل أعمالهم عليهم ، فهؤلاء لا يخرجون من العذاب . ولقد اضطربت أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية والخروج من النار ونحو ذلك . ولقد شرحنا هذا المقام في سورة « هود » وفي سور أخرى ، ولكننا في هذا المقام نرى أحوالاً يجب البحث فيها فنقول :
(١) فإذا سمعت قول مجاهد : « ورود المؤمن النار هو من الحمى جسده في الدنيا » مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام : « الحمى حظ كل مؤمن من النار » .

(٢) وإذا سمعت قول بعض الصحابة لآخر : « أيقنت بالورود ؟ قال : نعم . قال : وأيقنت بالصدر ؟ قال : لا . قال : فقيم الضحك وقيم التأكل » .

(٣) وإذا سمعت قول خالد بن معدان : « يقول أهل الجنة : ألم يعدنا ربنا أن نرد النار ؟ فيقال : بلى ولكنكم مررت بها وهي خامدة » .

(٤) وإذا سمعت ما ورد في حديث : « تقول النار للمؤمن : جزياً مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي » .

(٥) وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم : « الحمى من فيح جهنم

الخ » ، ومعنى فيحها وهيجها وشدة حرها .

فاعلم أن النار في هذا المقام والعذاب قد شمل عذاب الدنيا والآخرة ، والقرآن مصرح بهذا في مواضع كثيرة ، ويرجع الأمر إلى الحقائق النفسية ، فمن مات ولا ذنب عليه البتة وهؤلاء قليل فلنار الحق أن تقول له : جزياً مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي ، وربما أصاب هذا بعض الأمراض والمصائب في الدنيا كالحمى وقد الولد والأهل والمقر وما أشبه ذلك فخفت جثع النفس وخرجت من الدنيا لطيفة نيرة غير متعلقة بالدنيا . فبالصلاح والتقوى المجتهد إلى عالم أعلى ، وبالمصائب تخلصت من حب الدنيا ، فهذه قد مرت على العذاب وجهنم خامدة لأن النفس بالصبر والتسليم وبالحساب والدقة في تجنب الأخطار والتباعد عن الزلات وما أشبه ذلك مع حفظ المروءة وفيها المراء بالأسباب حتى القيام كأنها أخدمت نارها ، فقل التأذي بالصبر والثبات ورجاء الثواب والفرح بقرب لقاء الأحباب والخلاص من هذه الدار . فهذا يجمع الأحوال المتقدمة إلا البند الخامس

ومن مات وهو مسلم مؤمن عنده تقصير ولم تقم بتهذيبه مصائب الحياة ولا الدين . فهذا هو الذي قيل فيه : أيقنت بالورود ولم توقن بالخروج . وهي الحال الثانية المروية .

نصيحة

إياك أيها المسلم أن يصدك بعض الأحاديث الواردة عن الحقيقة في ذاتها ، فإن الأحاديث ترد سواء أكانت ضعيفة أم صحيحة أو حسنة مرفوعة أو مقطوعة ، ولكل واحد منها محمل مخصوص .

فإياك أيها المسلم أن تتكل على بعض الروايات فتضيع دينك ويكون ذلك أشبه بكفر بالكتاب ، وإلا فتحديث واحد مهما كانت درجته كاف في هدم القرآن كله ، فالقرآن مملوء إنذاراً فتهدمه بحديث إن صح فهو معمول على حال خاصة . وليس من المعقول في دين من أديان أهل الأرض أن أمة تصبح وقد رفع عنها العذاب كلها صالحها ومالها ، وإلا لم يكن لقراءة القرآن معنى ولا لدراسة الدين .

وأمة هذا شأنها تصبح أقل الأمم أدباً وإحلاصاً وأخلاقاً وأكثرهم تفاقاً، فوالله لم يرسل الله الأنبياء ليغفروا للناس على الشرور بل ليزيدوهم علماً وأخلاقاً وآداباً.

طرق التهذيب

وطرق التهذيب اثنان : طريق الإرهاب كما رأيت ، وطريق الترغيب ، وذلك يحب الله تعالى ومن أحب أحداً أحب لقاءه ومن أحب لقاء الله تخشى كل ما يضر باللقاء من الذنوب .

بعض إيضاح لهذا المقام

ولقد فصلنا هذا المقام في هذا التفسير في غير ما موضع ، وحديث البحاري ومسلم شارح له إذ جاء فيه : « إننا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى البدر والشمس ليس دونهما سحاب ، ثم يتبع الناس ما يعبدون كمن يعبد الشمس ومن يعبد القمر وهكذا ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا ، فيدعوهم فيتعونه فيضرب الصراط بين طهراني جهنم ، فأول من يجوز نيباً بآية صلى الله عليه وسلم ، وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ، وفي جهنم كالليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم مقدار عظمها إلا الله تخطب الناس بأعمالهم ، فعنهم من يوق بعمله ومنهم من يجندل ثم ينجو ، ثم ذكر أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ، فيخرجونهم وقد امتحشوا أي أحرقوا فيصب عليهم ماء الحياة فيسبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، ويكون آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيتمنى انصراف وجهه عنها فقط ، ويعطي عهداً موثق أن لا يسأل غير هذا ، فإذا أقل بوجهه على الجنة يطلب أن يقدم إلى باب الجنة ويعتذر عن نقض العهد ويعطي موثق كالأولى أن لا يسأل ، فيقرب منها ، ثم بعد أمد يطلب دخول الجنة ويفعل مثل ما فعل في المرين السابقتين ، ثم يدخل الجنة بعد أن يضحك الله منه فيدخلها فيقول : تمن فيتمنى حتى تنقطع الأمانى فيحينئذ يعطيه الله ذلك ومثله أو عشرة أمثاله » على اختلاف الرواة . فهذا الحديث هو الموافق للدين وللعلم وهو رواية الشيخين ، فالناس على حسب أعمالهم ، ويخرج في جهنم منهم من كان أكثر ذنباً . اهـ .

آثار هذا الحديث في الدنيا وسر من أسراره

اعلم أن هذا الحديث الشريف صرب مثلاً لحال الناس يوم القيامة توضيحاً وبياناً . وهالك آثاره في الدنيا . إذ كل ما يحصل في الآخرة لا يخرج عن كونه نتيجة لما يحصل في هذه الحياة ، فيستحيل أن يكون هناك غير ما هو نتائج ما هنا ، والناس في الدنيا قطعاً يمشون على صراط الأخلاق الممتد على نيران الشهوات تتخطفهم كلاليتها ، فيقع من يقع منهم في نارها ويصبح في النار ولا يعلم أنه في نار الذل تتخطفه الكلاليب من كل ناحية من أهل وولد وحكام وأعداء وأزواج وعشاق وهموم وأحزان وفراق إخوان وهجر وحد وغير ذلك ، فإن عرف الحكمة وكان عابداً واستغرق في جمال الله كانت هذه الميران برداً وسلاماً ولم تحسه فلم يحزن لما فاتته ولم يفرح بما آتاه ولم ينهمك في طلب المال فصارت النار برداً وسلاماً عليه كما كانت على إبراهيم ، وإن انغمس فيها انغماساً ولم يستطع خلاصاً مات غير مأسوف عليه لا دبا أصابها ولا آحره نالها وهو هناك أعمى كما كان في الدنيا أعمى .

إن الصراط المستقيم في الدنيا هو ذلك الجسر في الآخرة، والصراط المستقيم هو التوسط في الأخلاق بين الإسراف والتقتير وبين الجبن والتهور وبين الجهل والطغيان بالعلم، فيكون المرء كريماً شجاعاً حكيماً عادلاً. فمتى تمت هذه الأخلاق فهو على صراط مستقيم وإلا وقع في عذاب الإفراط والضيوط هنا ووقع في جهنم هناك، ومتى وقع في هذا احتراق بلدغ الآلام في الدنيا كما يآلم هناك بجهنم التي هي أثر من آثارها هنا.

بعض أسرار ما جاء في الحديث

أن المسلم يقول لست ربنا وغيره يتبع وثناً أو قمرأ أو شمساً

سبب ذلك أن جميع من على الأرض يظنون في هذه الدنيا، فمن اطلع على شيء أعجبه عظمه، ومتى عظمه وتوالت القرون صار معبوداً. فلذلك ترى القبل والبقر معبودين في الهد، وبعض الحيات في إفريقيا، والبار عبد السمجوس، والشمس والقمر عبد بعض الهنود، والقروود عبد قوم، وهكذا ما من شيء ذي شأن إلا وكان له شبيه حظ من الإعظام والإجلال. ومن ذلك التماثيل والآلهة التسعة عند قدماء المصريين ثم صاروا ثلاثة ثم جعلوهم واحداً، فهؤلاء جميعاً عبدوا ما توهموا أن النور الإلهي قد انحصر فيه. أما المسلم فإنه غير ذلك يتوقف في ذلك كله ويقول أعبد الأحد الصمد فيتعالى على جميع ما في العالم ويعبد إلهاً غير منظور.

العباد والصوفية

وهناك طوائف عبدت الله وصفت النفوس فتشرق نفوسهم، وهؤلاء أيضاً يحصل لهم في أنفسهم ما يحصل لأهل المادة. فكلما سنحت لبعضهم سائعة من جانب القدس ربما انخدع وظن أنه قد وصل وذلك خطأ كخطأ عباد الصنم، بل ما من كمال إلا وراءه كمال، فإذا وقف العابد عند درجة من درجات الكمال وظن أنه قد انتهى فذلك هو الويال، حتى يصل إلى الحقيقة العالية. هذا هو المأخوذ من قوله: حتى يأتيهم الله بالصفة التي هو عليها، فالمسلمون سواء أكانوا من أرباب المحسوسات أو من أرباب الخيال لا يقفون لا عند مادة ولا عند خيال بل هم يرمون إلى العلي الأعلى

حياة الخارجين من النار

وأما أنهم يبتون في بحر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل؛ فذلك أنه كما أن البذور الدقيقة يحملها الزبد الذي يكون على السيل تنت بعد أن لم تكن؛ كذلك هؤلاء المذنبون في الدنيا إذا وقعوا في الذنوب قاتلهم الدل ثم تابوا واستغفروا وأشرق قلوبهم ظهر الصلاح على وجوههم وخرجوا من دنوبهم بالتوبة وصارت لهم حياة علمية. هذا في الدنيا، فإن لم يفعلوا ذلك فعل بهم في الآخرة ما ذكره الحديث في نار جهنم في حال أخرى عبر عنها بهذا التعبير.

تفسير حال آخر أهل النار دخول الجنة

إن هذه الحال المذكورة في الحديث هي أخلاق الإنسان وأحواله في الآخرة ونعم الله عليه فيها وهي تشير إلى حاله في الدنيا.

اعلم أن أحوال الإنسان في الخالين لها نظام متصل. ذلك أن الفقير والمريض والجاهل كل هؤلاء قد يطلبون الصحة والمال والعلم إلى حد محدود، فلما أن ما حدوده يروي ظمأهم ومتى نالوا زادوا

طمعاً في العلم والمال والقوة، وفي كل مرة يقول الإنسان: لا أطلب غير هذا، ثم قد ينتهي الأمر بأن ينال العالم علوماً لم تكن له في الحسبان، وهكذا العني ينال ما لا لم يكن ليخطر بباله. ومثلهما في ذلك من صح بعد المرض. فهكذا من خرج من النار وقد أقبل عليها بمعنى أن يرى الجنة ولا يزال حتى يدخلها، ثم تغلق عليه النعم، وهذه الحال لا تفارق الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة وفي الآية: ﴿لَنُفَكِّكُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الاشفاق ١٩٠] أي: في الآخرة كما ترونه في الدنيا.

فصل في أحوال أهل النار وأهل الجنة وأخلاقهما

قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات الإعجاز ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: لأجلهم أو معهم ﴿أَيُّ الْقَرِينَيْنِ﴾ منا ومنكم ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ منزلاً ومسكناً وهو موضع الإقامة ﴿وَأَحْسَنُ نَدْبًا﴾ مجلساً ومجتمعاً فروا من اتباع الدين بعد ما ظهر من المعجزات إلى الفجر بالمحاسن والزينة وبجوهرها، وهذا قول كفار قريش لعقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثالة، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهون رؤوسهم ويلبسون ألبسة ثيابهم، فأجابهم الله بالتهديد فقال: ﴿وَحَقًّا أَفُكِّكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ هُمْ أَحْسَنُ أُنثَىٰ﴾ متاعاً وأموالاً وثياباً ولباساً ﴿وَرِيءًا﴾ منطراً من الرقية أو رياء بقلب الهمزة وإدغامها ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا﴾ الأمر ما بمعنى الخبر، أي: يمدده ويمهله بطول العمر والتمتع به ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ هذا القول متصل بقوله: ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا﴾ أي: لا يزالون يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعد رأياً عين ﴿إِنَّمَا أَفْعَابٌ﴾ في الدنيا كما حصل يوم بدر ﴿وَمِنَ السَّاعَةِ﴾ أي: يوم القيامة، وأما قوله: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾ الخ، فهي جملة معترضة، وقوله: ﴿فَسَيَقْلَبُونَ مَن هُوَ أَدْنَىٰ مَّكَانًا﴾ منزلاً، فهو جواب «إذا» ﴿وَأَصْفَحْ جُدًّا﴾ أي: فسهو وأنصاراً وهو مقابل لقوله: «أحسن ندباً»، ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَفْعَدُوا هُدًى﴾ إيماناً وإيقاناً على ما عندهم من اليقين وهو عطف لقوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا﴾ لأنه بمعنى الخبر ﴿وَالْبَقِيَّةُ الصُّلَحَاتُ﴾ الطاعات التي تنقضي عائدتها أبد الآباد مثل: «سبحان الله والحمد لله» الخ، ومثل الصلوات ﴿خَيْرٌ هَدًى رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ عاقبة ومرجعاً.

روى البخاري ومسلم: «أن حباب بن الارت قال: كنت رجلاً قبيحاً في الجاهلية - أي حداداً - وكان لي على العاص بن وائل السهمي دين فأتيته أتقاضاه، وفي رواية: عملت للعاص بن وائل السهمي سيفاً فحبسته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر حتى يملك الله ثم تبعث، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: بلى، قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتني مالاً وولداً فأقضيك، فنزلت ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ فرد الله عليه بقوله: ﴿أَطْلَعِ الْغَتَبَ﴾ أي: النظر في اللوح المحفوظ أو علم الله حتى يعلم أنه في الآخرة يؤتى مالاً وولداً ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ مثل أن يقول: لا إله إلا الله الخ، ويعمل عملاً صالحاً ﴿كَفَلًا﴾ لا يكون له ما يقول ﴿سَكَنُ مَ يَقُولُ﴾ سنظهر له أنا كتبنا قوله ﴿وَنَعُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا﴾ منه يمده: راده ﴿وَنَرِيئُهُ مِمَّا يَقُولُ﴾ من المال والولد بموته ﴿وَيَأْتِيَانَا﴾ يوم القيامة ﴿مَرَدًّا﴾ لا مال معه ولا ولد ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ ليعززوا بهم لأنهم شفعاءهم عند الله ﴿كَفَلًا﴾ ردع وإنكار

لتمرزهم بها ﴿ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ سيجحد الآلهة عبادتهم ﴿ وَيَكُونُونَ ﴾ أي المعبودين ﴿ عَتِيدَةً ﴾ على المشركين ﴿ ضِدًّا ﴾ خصماً والنصد للواحد والجمع ، وهؤلاء المعبودين يشكرون عبادتهم ويطلبون عذابهم حين يطقهم الله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي : سلطانهم عليهم ﴿ تَوْرُهُمْ أَزًّا ﴾ أي : تزعمهم إزعاجاً فيفرون من الطاعة إلى المعصية فهي تحثهم وتحرضهم ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴾ لا تعجل بطلب عقوبتهم ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ نعد أنعاسهم وأيامهم وجميع أزمانهم . اذكر لهم ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ءَايَ رُكْبَانًا عَلَى بَوْقٍ رَحَالَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَنَجَّاتٍ مَرُوجَهَا يَوَاقِيتُ إِنَّ هَمَّوَابَهَا سَارَتْ ، وَإِنْ هَمَّوَابَهَا طَارَتْ ، وَهَذَا كَلَامُ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ تَعْمِيلَ خَالِهِمْ فِي عِزَّةٍ وَعِظْمَةٍ وَإِكْرَامٍ ﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًّا ﴾ أي : مشاة عطشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش فهم كالدواب التي ترد الماء ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ ﴾ أي : لا يملك العباد الشفاعة ﴿ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ بأن تحلى بما يستعد ويستأهل لها في الدنيا بأن يكون هادياً للناس مصلحاً لهم ، ولا جرم يال الشفاعة في الآخرة على مقدار هدايته كما تقدم تقريره في سورة « البقرة » . فالشفاعة هناك للأنبياء والعلماء والشهداء على مقدار أتباعهم ﴿ وَلَا يُطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف : ٤٩] ، ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ أي : قال اليهود والنصارى وبعض العرب اتخذ الرحمن ولداً ، واتخاذ الولد يقدر في الربوبية ، بل من اتخذ الولد تكون عنده رقة القلب والحبس والضعف والجهل ، لأن الولد مجبنة مبخلة مجهولة كما في الحديث الشريف . ومتى اتصف بهذه الصفات لا يكون إلهاً لقصه . ومتى انتفت الألوهية تنعطر السماوات وتنشق الأرض وتهتد الجبال ويشير لهذا قوله : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾ منكراً ﴿ تَعَادَى السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ ﴾ يتشققن مرة بعد أخرى ﴿ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ ﴾ أي : تخسف بهم ﴿ وَتَجْرُأُ الْجِبَالُ هَذَا ﴾ أي : تسقط وتنطبق عليهم ﴿ أَنْ دَعَوْا بِالرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ أي : من أجل ﴿ أَنْ دَعَوْا ﴾ الخ .

ثم نزه نفسه فقال : ﴿ وَمَا يَسْتَفْهِىَ بِالرَّحْمَنِ أَنْ يُتَّخَذَ وَلَدًا ﴾ وما يليق به اتخاذ الولد ، لأن ذلك شأن المخلوق . واعلم أن هذا القول في هذا المقام ياسبه ما ذكر من العذاب لأنه راجع لأصل الربوبية ، وفي ذلك فساد العالم فليسقط عليهم عضاً كما قالوا قولاً لو صح لأورث خللاً في النظام وزللاً وعدماً ، بخلاف ما في سورة « النحل » كما تقدم إذ قال هناك . ﴿ مَا تَرَكُ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَاتِهِ ﴾ [الأنعام : ٦١] ، فقد يما هناك أن المقام كان في الذكورة والأنوثة . فأما هنا فالقوم في وصف الله بالولادة يقطع النظر عن الذكورة والأنوثة ، وهذا الوصف فيه خراب العالم ، وذلك الوصف صياح لكل حيوان ، لو أن العالم كان نظامه حسب أهوائهم ، وكيف يتخذ الله ولداً فذلك لا يليق له ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ أي : إلا آتية يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ وَغَنَّاهُمْ عَذَابًا ﴾ عداً أنعاسهم وآثارهم وأعمالهم ﴿ وَحَقَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَرْدًا ﴾ وحيداً لا شيء معه مما في الدنيا ﴿ إِنْ أَكْذِبُ أَكْذِبُوا وَعَصُوا أَعْصُوا الصَّالِحِينَ سَجَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ أي : محبة فيحبهم الله ويجعل الناس يحوهم .

روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أحب الله سبحانه عبداً دعا جبريل عليه السلام إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء

إن الله يحب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض » . وفي حديث مسلم تكملته في البغض على هذا النمط « فيعص الله إنساناً ويفغضه جبريل ثم أهل السماء ثم أهل الأرض » ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ أي : سهلنا القرآن بلسانك ﴿ لِيَتَّبِعَ بِهِ الْغَافِقِينَ ﴾ أي : المؤمنين ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴾ أي : أعداء أشداء الخصومة .

ثم ختم السورة بالإندار بالهلاك لهم قياساً على ما يذكر من هلاك المكذبين من الأمم السابقة فقال : ﴿ وَسَعَمَ أَهْلُكُمَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْبٍ ﴾ تخويف للكفرة ونجس للرسول على إندارهم ﴿ هَلْ تُجِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ ﴾ أي هل تجد من القرون من أحد ﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾ صوتاً خفياً ، قال الحسن رضي الله عنه : بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا أثر . انتهى التفسير اللفظي .

لطيفة في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَرَأْسَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوْزُهُمْ أَرْسَا ﴾

اعلم أن هذا القول إذا سمعه من قرؤوا بعض العلوم ولكنهم يجهلون بقيتها أسرعوا بالتكذيب بل الكفر ، ولكن ألم يأتهم نبأ علم الأرواح وقد تجلّى فيه هذا المقام كما أوضحناه في هذا التفسير ، ولما كان ثقل مثل هذا القول وأمثاله عن جميعات أوروبا يحدث في قلوب الطبقة الراقية سروراً ويدهشون إذ يرون ما أنكره المتعلمون في الشرق أثبتة الحكماء والعلماء في جميع بلاد العرب أي العلماء الدين جدوا في علم الأرواح ، فسرى في هذا الحديث الذي سأقله لك من كتاب الأرواح الذي نقلت عنه في هذا التفسير كثيراً .

أقول : سرى فيه عجباً عجائباً . وترى أن النبوة المحمدية قد ظهر سرها عياناً في أوروبا ، فقد جاء في هذا الكتاب صفحة ١٢٤ ما يأتي وهاموذا .

الحديث الثالث عشر من كتاب المذهب الروحاني

إليك أيها الذكي خلاصة تعليم الأرواح في هذا الموضوع نقلاً عن كتاب « الوسطاء » للمعلم « آلان كرك » .

س - كيف تميز الروح الصالح من الشرير ؟

ج - من حديثه ، فإن الأرواح العلوية تحب الخير ولا تأمر إلا به أما الباقصة فلا يزال الجهل متسلطاً عليها وحديثها يشف من نقصها في العلم والفصيلة

س - هل العلم في الروح دليل ارتفاعه ؟

ج - كلا . قد يمكن مع علمه أن يكون بعد تحت سلطة الرذيلة والأوهام . إن في عالمكم الأرضي من هم في منتهى الكبرياء والحسد والتعصب فهل يتحدّون من هذه القائص حال مارحتهم الحياة . كلا ، إن الرذائل على اختلاف أنواعها تحيط بالروح بعد موته ملتصقة به كالهواء ، وهؤلاء أشدّ خطراً من الأرواح الشريرة ، إذ فيهم اجتمعت الكبرياء مع النباة والمكر مع الذكاء فيطغون بعلمهم الأنام السلاح ويشربونهم مبادئهم السخيفة الكاذبة ، وهذا ما يعرف قليلاً وثبة الروحانية . فعلى الروحانيين الخبيرين أن لا يألوا جهداً في كشف خداعهم وتمييز الحق من الباطل .

س - عندما نحضر روحاً علوياً عرف على الأرض هل يحضر بنفسه أو يرسل من يتوب عنه ؟

ج - يحضر بنفسه إن أمكن وإلا فيرسل من ينوب عنه .

س - هل يكون للنائب كفاءة ليست مسد الروح العلوي ؟ .

ح - إن الروح عارف بمن يسلم إليه أمر نيابته . ثم اعلم أن الأرواح العلوية كلما ارتقاء انصمت إلى بعضها في وحدة الفكر حتى لا يعود لمسألة الشخصية حيز عدهم ولا من بلغت إليها وهذا ما يجب أن تسعوا في البلوغ إليه في عالمكم الأرضي ، ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العلوية القادرة على تعليمكم إلا من عرفتهم منها على الأرض . ما بالكم تعنون دائماً أنفسكم مثال الخليفة وأن لا شيء في الدنيا خارج عن عالمكم الحقيق ، إنكم في هذا تشابهون المتوحشين الذين لم يخرجوا قط من جزرهم فظنوا المسكونة لا تمتد خارجاً عنها .

س - هذا صحيح ولكن كيف نسمع الأرواح العلوية لعص الأرواح الكذبة بأن تتحل أسماءها لنشر الضلال والفساد ؟ .

ج - ليس بإرادة الأرواح العلوية تفعل ذلك وسوف يوبها العقاب على عملها ، ثم لو تكونون أنتم ناقصين لما وافاكم إلا أرواح صالحة ، فإذا مكر أحد بكم فلا تلوموا إلا ذواتكم . إن الله يسمع بذلك حتى تتروضوا على الصبر والثبات ، وتعلموا أن تميزوا الحق من الباطل ، فإن لم تفعلوا ذلك يكون هذا دليلاً على نقصكم واحتياجكم بعد إلى أمثولات الخبرة .

س - هل الأرواح التي تنشر الضلال تفعل ذلك دائماً عن عمد ؟ .

ج - كلا ، قد يمكن لبعض الأرواح الصالحة أن تكون بعد جاهلة ناقصة العلم ، فهذه تفر بمجزها وتتكلم على مقتضى درجة علمها .

س - هل تستطيع الأرواح الشريرة بواسطة الرسائل الروحانية أن تلقي الشقاق وتزرع الفتن بين الأصحاب ؟ .

ج - نعم ، فلهذا يقتضي التحرز التام من مقالات موبقة كهذه يكون أكثرها إفكاً وخداعاً ، فإياكم والانقياد لرسائل كهذه لا يطرها إلا روح كل كاذب شرير .

س - إذا كان للأرواح الشريرة سهولة كهذه للتدخل في المخابرات الروحانية فاستطلاع الحقيقة أصبح من أخطر الأمور .

ج - كلا . ليس هنا يعسر ما دام فيكم قوة التمييز . إذا قرأتم كتاباً تستدلون على صفات كاتبه إن كان عالماً أو جاهلاً أديباً أو جلفاً ، فعلى هذه الصورة استوضحوا صدق الروح من رسائله .

س - هل تستطيع الأرواح العلوية أن تنهى شريرة عن الخداع ؟ .

ج - لا ريب في ذلك ، ومن الوسطاء من تميل إليهم الأرواح العلوية بنوع خاص فتقرهم شر الخداع ولا تدع الأرواح السفلية تسطو عليهم .

س - ما الداعي لهذا الاختصاص ؟ .

ج - لا يدعى هذا اختصاصاً بل عدلاً ، لأن الأرواح العلوية لا تميل إلا إلى من ينقاد لنصحها ويبذل جهده في إصلاح نفسه وترقية الروح . فوسيط صالح كهذا يكون معيلاً إليها فتتخذ تحت كلائها وتسعفه في كل ظرف وحاجة .

س - لم يسمح الله بتفاق الأرواح الشريرة عند امتحانها أسماء مبعلة ؟

ج - سؤالكم أشبه بقول من يسأل : لم يسمح الله بأن يكذب الإنسان ؟ فللأرواح كما للبشر الاختيار المعنوق في عمل الخير أو الشر ، ولكن لا يقوت أحداً منهم عدل الله بكل امرئ يلقي جراه أعماله .

س - ألا تستطيع الأرواح الماكرة أن تقلد الفكر ؟

ج - تقلد الفكر كما أن زخارف المرسح تقلد الطبيعة .

س - من الناس من هم قاصرو الفهم تغويهم زخارف الحديث ولا يفقهون قوة المعاني فكيف يتمكن هؤلاء من الحكم بمقالات الأرواح ؟

ج - إن كانوا متواضعين يقرؤوا بعجزهم ويركسوا إلى من هم أوفر ذكاء وفضة منهم ، وإن أعمتهم الكبرياء وطوا بأنفسهم أنهم أشد كفاءة مما هم فليتحملوا تبعه كبريائهم

س - كثير من الوسطاء يميزون الأرواح الصالحة من الشريرة بالتأثير اللطيف أو المزعج الذي يصيبهم من مخالطتها . فهل هذا صحيح ؟

ج - إن الوسيط يشعر بتأثيرات الروح المتجلى له على أية حالة كان ، فالروح السعيد يكون هادئاً رزيناً والتعسر يكون مضطرباً ومتقلقلأ ، وتأثيرات هذه الحالة تصيب جهاز الوسيط العصبي .

س - هل يمكن للإنسان أن يحضر الأرواح من دون أن يكون وسيطاً ؟

ج - نعم ، وهذا يدعى الإحضار العكري ، فبه يتاجي الروح باطناً محضره ، ولئن لم يكن هذا وسيطاً مادياً .

س - هل يلبي الروح دائماً دعوة محضره ؟

ج - هذا منوط بالظروف التي يكون الروح عليها

س - أية موانع تعصد الروح عن تلبية دعوتنا ؟

ج - أولها إرادته الحرة ، ثم أحوال أخرى بعد الموت ، أو الأعمال التي يكون موكلأ بها ، أو أخيراً عدم إيدانه في تلبية محضره ، إذ كان من الأرواح من لا تستطيع مناجاتكم بتاتاً ، وهي التي في عوالم أقل من عالمكم الأرضي ، لأن الروح لا يستطيع أن يخبر سكان عالم ما لم يكن درجة تقدمه موازياً للعالم المدعو إليه ، وإلا فيكون غريباً عن أفكاره ومبادئه ، وإن كان هو روحاً متقدماً أرسل إلى العالم السفلي تكفيراً عن ذنوبه أو لرسالة يقدم بها فلا يعجز حينئذ عن الحضور لمناجاتكم إن أذن له في ذلك .

س - لماذا ينكر عليه أحياناً الإذن ؟

ج - قصاصاً له أو لم يحضره .

س - كيف يمكن للأرواح المتشعبة في الغلا والعوالم القاصية أن تسمع صراخ مستدعيها وتلبي دعوته ؟

ج - شرح ذلك عسر طالما أنكم تجهلون كيفية تجادب الأفكار بين الأرواح ، ولكن أقول إن الروح المحضر على أي بعد كان تصيبه صدمة الفكر كحركة كهربائية تجتذب انتباهه إلى نقطة مصدرها نوع أنه يسمع الفكر على نوع القول كما تسمعون الصوت على وجه الأرض .

س - هل السيل العام يحمل الفكر كما أن الهواء ينقل الصوت ؟ .

ج - نعم ، إنما الفرق أن الصوت لا يسمع إلا بدائرة محدودة ، في حين أن الفكر ينتقل إلى بعد غير محدود .

س - أيلبي الروح الدعوة باختياره أم قسراً عنه ؟ .

ج - له الحرية المطلقة في تلبية الدعوة أو إبانها ، إلا أن الروح العلوي يستطيع في بعض الظروف أن يجبر روحاً سفلياً على الحضور إن كان حضوره مفيداً .

س - هل من ضرر في إحضار الأرواح السفلية وهل يخشى على الوسيط شرها ؟ .

ج - لا تجسر الأرواح الشريرة على إلحاق الأذى ممن يكون تحت حماية علوية ، لا بل تهاب الوسيط الفاضل لما له عليها من السلطة الأدبية ، إنما خير للوسيط أن يتجنب استحضارها في العزلة .

س - ما هي أخص الشروط لإحضار الأرواح الصالحة ؟ .

ج - التهيب واختلاء الباطن وصفاء النية والصلاة الحارة .

س - هل اجتماع الأشخاص في وحدة الفكر والنية تزيد الإحضار قوة ؟ .

ج - نعم ولا شيء بصر بالاستحضار مثل تباين الأفكار وتضاد النوايا .

س - هل تحسن إقامة الجلسات الروحانية في أيام وساعات معينة ؟ .

ج - نعم لأن للأرواح أشعلاً لا تمكثها من الحضور إليكم متى وكيفما شئتم .

س - هل للأيقونات والطلاسم تأثير في جذب الأرواح أو طردها ؟ .

ج - ألا تعلمون أن المادة لا تأثير لها على الروح ، وأن الطلاسم لا وجود لقوة بها إلا في مخيلة الأنام السذج .

س - أنسر الأرواح بالاستحضار أم لا ؟ .

ج - هذا منوط بطباعها وبدواعي استحضارها ، فإن كانت النية حميدة والحضور من أجبائها تتقاطر إليهم سرور ، وإلا أبت الحضور أو تحضر كرهاً عنها وتدل أجوبتها على كدرها وغيظها .

س - هل يمكن استحضار الأرواح جمعة معاً ؟ .

ج - نعم بشرط أن يكون لديكم جملة وسطاء ، وإلا فروح واحد يجيب عن الجميع على يد الوسيط الحاضر .

س - هل يستطيع الروح أن يحضر عدة مجالس يستدعى إليها في آن واحد ؟ .

ج - نعم بشرط أن يكون روحاً علوياً .

س - كيف يتم ذلك ، وهل يتجزأ الروح ؟ .

ج - إن الشمس واحدة وتبهر مع هذا أماكن عديدة معاً . فكلما تعالى الروح وتنقى ازدادت أشعة فكره قوة وامتداداً . أما الروح السفلي فلا يستطيع لتعذب المادة عليه أن يحضر إلا مكاناً واحداً ولا أن يكتب إلا وسيطاً واحداً .

س - هل يمكن استحضار الأرواح النقية أي التي بلغت العاية القصوى ؟ .

ح - قد يمكن ذلك وهذا نادر جداً، فإن أرواحاً كهذه لا تاجي إلا قلوباً نقية مخلصه لا تشوبها الكبرياء وحب الذات .

س - ما مقدار الزمن الذي يكفي لاستحضار الروح بعد موته ؟ .

ج - قد يمكن استحضاره حتى وقت الموت ، ولكن أجوبته تكون ناقصة لاستيلاء الاضطراب بعد عليه .

س - هل استحضار الروح المتجسد يمنع على الإطلاق ؟ .

ج - كلا . فقد يمكن استحضاره بشرط أن حاله الجسدية تسمح له بذلك . وكلما كان العالم أرقى قلت المادة من الخسد وازداد الروح سهولة في مزايته .

س - هل يمكن استحضار روح الحي ؟ .

ج - نعم بشرط أن يكون نائماً أو تكون روحه وقتئذ منطلقة قليلاً من قيود جسدها ومرتبطة به برابط سبيل به يميز الوسيط الناظر روح الحي من روح الميت

س - هل روح الحي المستحضر وقت الرقاد يجيب سائله بسهولة كروح الميت ؟ .

ج - كلا . لأن المادة المقيد بها تفعل دائماً فيه وتعمق حرته .

س - هل يتذكر الإنسان عند البقطة استحضاره وقت الرقاد ؟ .

ج - كلا . فإن حالته أشبه بالنائم المغناطيسي الذي ينسى عند البقطة كل ما قاله وعمله وقت التنويم .

س - هل يمكن تغير أفكار الحي عند البقطة باستحضار روحه وإقناعه عند الرقاد ؟ .

ج - قلما يصح ذلك لأن الإنسان ينسى وقت البقطة التأثيرات الأدبية التي أصابت روحه والمقاصد الصالحة التي اتخذها وقت الرقاد .

س - هل لروح الحي حرية في قول وإخفاء ما يشاء ؟ .

ج - لا ريب في ذلك . لا بل يكون أشد تحفظاً منه وقت البقطة ، وإذا ألحوا عليه في السؤال ينصرف .

س - ألا يمكن لروح آخر أن يضطر روح الحي إلى الحضور والتكلم بما لا يريد ؟ .

ج - ليس من سلطة بين الأرواح أحياء كانوا أم أمواتاً إلا السلطة الأدبية ، فمن له سلطة كهذه فليس ينبغي أن يستخدمها في سبيل أغراض ساقطة تنزه عنها

س - هل يمكن استحضار روح الجنين وهو بعد في أحشاء أمه ؟ .

ج - كلا . لأنه يكون وقتئذ في حالة اضطراب تام .

س - هل يتأني ضرر من استحضار روح الحي ؟ .

ج - لا يخلو ذلك من بعض الضرر خصوصاً إذا كان الحي مريضاً ، فإن إحضاره يزيد في أوجاعه . وعليه لا ينبغي إحضار روح الولد الصغير ولا الشيخ الضعيف ولا الإنسان العليل فإن الاستحضار مضر بهم .

س - إن كان استحضار روح الحي لا يخلو من بعض الضرر فمن أين نعلم أن الروح الذي نطله ميتاً واستحضره لا يكون قد صار بعد الموت في حال حياة يضره فيها الاستحضار ؟

ج - إن روحاً كهذا لا يليق الاستحضار فلهذا قلت لكم إنه لا يستحضر الوسيط روحاً ما لم يسأل قبلاً الروح مرشده أكان استحضاره ممكناً أم لا .

س - أليس محتملاً في الوساطة الخطئية أو الاستيلائية أن تكون المقالات صادرة من روح الوسيط ذاته ؟

ج - قد يمكن لروح الوسيط إن كانت منطلقة بعض الانطلاق أن تستخدم كالروح الأجنبي جسدها ذاته للكتابة ، وليس هذا بعجب طالما روح الحي يستطيع رغماً من تجسده أن يستخدم جسد وسيط للكتابة أو التكلم .

س - ألا يثبت مبدأ كهذا رأي القائلين بأن المقالات الروحانية إنها من شخصية الوسيط التي لم تتنبه وليس للأرواح دخل فيها ؟

ج - قد يصح هذا الرأي في بعض الظروف ، ولكنه لا يشمل المقالات الروحانية كلها . إذا كان في استطاعة الوسيط أن يستخدم جسده للكتابة أو التكلم لا يدل هذا على امتناع استخدام الروح الأجنبي له في سبيل ذلك .

س - فمن أين نعلم أكان المتكلم أو الكاتب روح الوسيط أم روحاً آخر أجنبياً ؟

ج - تستطيعون تمييز ذلك من فحوى المقالة ولهجة الحديث وظروف أخرى لا تخفى على الناقد البصير ، فإن من الأجوبة ما يتعذر إعرافها إلى روح الوسيط فعلى الخبير أن يتبصر ويدرس .

ولما أتممت هذا المقال من كتاب « المذهب الروحاني » قلت : يا شير محمد اعلم أن في هذا الحديث من المعاني العجيبة الدينية ما فيه عرة لمن اعتبر وذكرى لمن اذكر . ألم تر إلى قول الروح : إن الرذائل على اختلاف أنواعها تحيط بالروح بعد موته فتلتصق به . ثم قالت : هؤلاء العلماء الفاسقون أشد خطراً من الأرواح الشريرة لأن الكبرياء والباهة اجتمعت فيهم . أما إحاطة الأخلاق بالأرواح أو التصاقها بها فقد تقدم الكلام عليها . وأما اجتماع الكبرياء مع الباهة في العلماء الفسقة وأنهم شتر من الأرواح الشريرة فذلك ورد في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنَجْئَنَّهُ أَهْلًا عَلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ هَوْنًا فَجَعَلْنَاهُ كَمَثَلِ الْفَخْرِصِ إِنَّ تَحْبِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَنْزَعْنَهُ يَلْهَثُ ﴾ [الأعراف : ١٧٦] ، ذلك أن عالماً من بني إسرائيل كان مجاب الدعوة يسمى « بلعام بن باعوراء » تقدم إليه قومه واستعاينوا بزواجه الجميلة ، وأخذوا لها حلياً ومالاً ، وسألوه أن يدعو الله على سيدنا موسى ، فاندلع لسانه وانقلب الدعاء على قومه وطرده من رحمة الله ، فأخذ يحتمل بحيل دنيوية ويوقع الفتن في جيش النبي موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم .

فلهذا قال تعالى : واتل يا محمد على قومك نبأ هذا الرجل الذي أنشأ آياتنا البغ ، ثم قال : فاقصص القصص يا محمد على قومك لعلمهم يتفكرون فيما صار إليه ذلك الرجل الذي أضله الله على علم . وقومك ضلوا بعد إذ أرسلتك إليهم . فكذا هاهنا في عالم الأرواح يكون العالم منها داعياً لئيله مضلاً لمن أطاعه موسوساً بما عنده من العلم ، فعصر من الشياطين ما أوتي من العلم الذي صرفه في سبيل الشر ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة : ٢٢] .

وفي مقال العلماء :

وعالم بعلمه لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن

أما قول الروح : ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العلوية القادرة على تعليمكم إلا من عرفتم منها على الأرض الخ ، فهذا هو المنطبق تمام الانطباق على ديننا القويم فإن كل ما ورد في القرآن من الملائكة والشياطين يشير إلى عالم ليس في الأرض ، فإن جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأمين وروح القدس والملائكة الكروبيين وملك اليمين وملك الشمال والكرام الكاتبين وأمثالها ممن جاءت به السنة وتطوق به القرآن لم يقل أحد إنهم كانوا أرواحاً أرضية بل قالوا [إنهم خلق من خلق الله تعالى خلقهم بلا أجسام .

فهكذا يقول الروح هنا : إنكم إذا لم تؤمنوا بعوالم روحية غير الأرواح التي خرجت من الأرض فأنتم كالمتوحشين الذين لم يخرجوا قط من جزرهم فظنوا المسكونة لا تمتد خارجاً عنها ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴾ [المائدة : ٣١] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ أَلْفٍ إِلَّا لِقِيلًا ﴾ [الإسراء : ٨٥] .

وأما قول الروح : إن الأرواح السعلية تكذب وتغش وتشر الضلال وتستعقب على ذلك جزاء كذبتها على الأرواح العلوية وتكلمها بلسانها وقد جعلها الله معنة لكم لتمييزوا الخبيث من الطيب ، فهذا القول جميل وبديع مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ تَتْلُوهُمْ مِنْ آمُوَالِهِمْ وَأُسْبِحُكُمْ وَتُنْشِئُهُمْ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمِنْ الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَدَى حَنِينٍ وَإِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران : ١٨٦] ، وقوله تعالى : ﴿ وَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِهُمُ إِلَى الشِّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّا وَاللَّيَالِئُ الرَّجْعُونَ ﴾ [الأنعام : ٣٥] وقال تعالى : ﴿ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام : ١٠٢] ، ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الملك : ١-٢] .

قد تبين لنا بالاختبار أن الحياة على هذه الأرض وغيرها إن هي إلا فتنة ونظر واختبار ، وكأنها مسألة حسابية وعلوم رياضية ، نعيش وننظر في العلوم ونعاشر الناس ونرى أي الأمور أليق مثلاً المال والصحة والعلم والحكم بين الناس . فكل من جعل المال لذاته وشهوته جحد الناس فضله وذم الله سعيه . ومن حرم نفسه وقتر عليها ثم تجاوز عن ماله وفرقه على الناس لآمه العلماء وذمه العصلاء إذا أصبح فقيراً معدماً يسأل الناس ، فعليه أن ينظر بعقله فيما يجب له وللناس . وهكذا أمر الصحة والعلم والعقل وسائر المواهب إن عطلها عاقبه الله وغضب عليه الناس ، وإن أسرف حتى أضربها كان كذلك ، وإن حفظها ونفع بها الناس كان مشكوراً من الله والناس .

وهكذا ما يتلى به الإنسان من السلايا وما يصاب به من المحن والرزايا وما يحيط به من الأهوال ونوائب الحدثان فحكمها حكم ما ذكر من العم ، فإن عرف ما يراد به وعقل نتائج تلك المصائب ازداد بصيرة وعلماً وإلا كان جهولاً . ألا وإن المصائب لأهل الأرض تبصرة وذكراً ، بل كل ما احتجنا إليه وكلفنا أعمالاً فإنه لا محالة مرق لعقولنا . ألا ترى إلى الصنائع وبناء السفن وتربية الرجال المدرسين على الحرب والضرب ثم هم يرمون جميعاً في البحر أيام الحروب . وترى مثلاً قدماء المصريين قد أفرغوا وطايبهم ونثروا آخر سهمهم من كنانتهم فنوا مصانع ظاهرة ، وهكذا سائر الناس جدوا في التزويق

والتزيين والبناء، منها ما قدمنا مما يصنع ويرمى في البحر فيغرق. ومنها ما يدفن تحت الأرض، ولا مد لهذا كله من مقصد ونتيجة. وما النتيجة والفائدة إلا ارتقاء عزائم هذا النوع الإنساني ورفقه وإكمال القوى والعزائم والبصائر لتلك الأنفس الراحلة لترجع إلى العالم الذي ترسل إليه قوة ذات بصيرة وقس على ذلك سائر مصائبها ونوائها، فإنها جاءت تبصرة وذكرى حتى تقوى قلوبها وتشتد عزائمها وتزداد تجاربها. انتهى

جوهرة في قوله تعالى :

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مريم ٣٧]

قد أخرجت لطول الكلام عليها

اعلم أن مسألة أحزاب النصارى ومسألة التثليث وما أشبه ذلك قد تقدمت بإيضاح في كل مقام بحسبه في سورة « البقرة » عند قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [الآية ٢٢] ، وفي سورة « آل عمران » في أوائلها ، وفي سورة « النساء » في أواخرها ، وفي سورة « المائدة » في آخرها أيضاً ، وفي سورة « التوبة » عند قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ زُرْعَتْنَهُمْ ﴾ [الآية ٣١] الخ ، وفي هذه السورة فإذا قرأت ذلك كله وجدته محيطاً بالموضوع ، ولكن لا بد لنا هنا من ذكر نبذة صالحة ربما تقدم بعضها مفزقاً فنقول :

جاء في كتاب « المذهب الروحاني » : أن المستشرقين كشفوا قسماً كبيراً من تاريخ مصر القديمة بواسطة الرسوم « الهيروغليفية » المنقوشة على الأحجار وأوراق الردي التي وجدت في داخل اللحد واطلعوا على التلميم الذي فيه أن هناك ثلاثة ، وهم : « آمون » أي الأب ، و« كوتس » أي الابن أو الكلمة ، ثم « موت » أي الأم . قال : وذلك رمز إلى الروح والقوة والمادة . وهذا التثليث منقول عن أهل الهند أي البراهمة ، وكانوا يمثلون المادة بهيئة شيخ هرم ، والقوة أو الحياة بشاب ماسك صلياً ، والروح بهيئة « عنح » أي صقر . ثم قال : ومن ذا بعد هذا يقول إن إخواننا النصارى لم يأخذوا بالتوهم وصورةثالوثهم من الأقدمين .

ثم إنني أحيلك هنا على ما تقدم في سورة « إبراهيم » تحت عنوان « جوهرة في أدبائ القدماء » وعنوان « التبيه الثالث : كيف يدخل الضلال على أرباب الديانات » ، فلا بعيد هنا فإنك تجد تثليثاً جهرأ وتوحيداً سرأ وإيضاحاً تاماً لذلك ، وذلك عند المصريين وأمم الهند القدماء فنوضح في هذا المقام شرح اختلاف الأحزاب من بينهم .

لقد كانت كنائس النصارى في القرن الرابع مقسمة إلى حزبين : أحدهما يقول : المسيح إله والآخر ينكر ذلك . وفي سنة ٣٢١م قال « اريوس » : إن للآب وللابن جوهرين متميزين ، والثاني خليفة الأول ، ومعنى هذا أنه ليس بإله . ويقول علماء عصره إنه أي « اريوس » ذو علم واسع وفضيلة وكمال خلوي وفصاحة جذابة فاتبعه كثير من علماء النصارى . هالك اتقدت نار الحق في قلب إسكندر أسقف الإسكندرية فجمع حوله بعض العلماء وألف منهم مجعماً كفروا فيه « اريوس » بسبب تعاليمه ، فقام عالم اسمه « أوسايوس » أسقف « ميوميديا » وألف مجعماً انصرف فيه إلى « اريوس » وكفروا غيره .

هنالك انصرم جبل الأمن واختل نظام الأمة وأصبحت في قلق واضطراب شديد وذلك على مسألة ليست من دينهم وإنما هي مقتبسة من المصريين ومن الهنود فلم يسع الملك قسطنطين إلا أن يكتب إلى إسكندر وإلى «أريوس» بما يأتي :

إنما تتخاصمون في أمور لا تدركونها، ولا يمكن أن تدركوها، وتعملون الحرب بين الإخوة لكلمات مدعاة لا عمل لها، فإن كنتم لا تحقق آراؤكم في المسألة الباطلة الجنونية المسيية للخصام بينكم فعلى الأقل احفظوا هذه الأمور الضئيلة لكم ولا تقلقوا بها الشعب. وأرسلها لهما على يد «أوزيوس» وهو أسقف، وقد أضاف ما يأتي : ما كادت النصرانية تمتع بالسلام حتى أخذتم تقلقونها بنزاع دائم، ليس منكم من يستطيع أن يتحقق أكان المبيع مخلوقاً أم مولوداً، فلو كان لهذه المسألة أهمية ما أغفل المسيح التكلم عنها. انتهى.

فلم يقد ذلك كله وبقي القوم في صراعهم وجدالهم، واتهم قوم الملك بأنه ينصر الأريوسيين فأمر الملك بمجمع فيه أساقفة العالم وذلك في «نيقية» سنة ٣٢٥ م.

وقال الأسقف «سايينوس» الذي كتب أعمال المجمع النيقادي : إن أكثر آباء هذا المجمع كانوا على غاية من السذاجة والخشونة والجهل.

وقال المؤرخان «سقراط» و«موزومينوس» : إن كثيراً من الآباء تناسوا غاية انتدابهم للمجمع وأخذوا يتشاجرون وينشاقون لمسائل شخصية بحدّة ووقاحة، وكل يذكر للملك مساوئ أخيه، فقال الأريوسيون : إن يسوع أبدع من العدم ومضى له زمان لم يوجد فيه، والآخرين يقولون : كلا إنه هو الابن الوحيد في طبيعته وهو عقل الأب وقدرته وحكمته وضياء مجده. فلم الأريوسيون بهذا التحديد، فلما سمعوا ذلك قالوا للأريوسيين : إنه مساو للأب بالجوهر، فلم يرضوا به فنماهم قسطنطين ولكن بعد ذلك بقليل عاد «أريوس» وأساقفته من المنفى ودخلوا الإسكندرية، فحيث انتصر الفريق المنكر لمساواة المسيح لأبيه، بل تعدى الأمر هؤلاء إلى الذين يقولون بالوهية المسيح ومساواته للأب في المجمع النيقاوي، والذين وافقوا في الوهية المسيح في المجمع النيقاوي كرهاً رجعوا وبادوا ببطلان المساواة في الجوهر، فأقام لهم قسطنطين مجمعاً في أنطاكية، وهذا المجمع نصر مذهب «أريوس» وأبطل رأي خصومه الذين يسمون «مستقبمي الرأي». أرثوذكس» فهؤلاء الأرثوذكس لعنوا المجمع الأنطاكي كما لعن الأريوسيون المجمع النيقاوي واشتعلت نار العداوات والبغضاء بين الفريقين، ومات «أريوس» فجأة ففرح الأرثوذكس لزعمهم أن ذلك بسبب دعاء «مكاريس» وهو منهم، ثم توفي قسطنطين سنة ٣٣٧ م بعد أن قسم الملك به وبين بينه، وكان «ماراتاسيوس» عدو الأريوسيين المؤمن بالوهية المسيح مقيماً في المنفى، فطلب من الملكيين «قسطنس» و«قسطس» أن يؤلفا مجمعاً آخر يحكم بين المجمعين النيقاوي والأنطاكي، فالأساقفة الشرقيون حذفوا لفظ مساو للجوهر، والغربيون أثبتوا قانون المجمع النيقاوي وحرّموا الأريوسيون.

ولما لم يتم شيء رأى البابا «لياريوس» بإذن الملك أن يجمع مجمعاً رابعاً في مدينة «ميلان» فأظهر العناد الأساقفة الغربيون ومن جملتهم البابا، فنفاهم الملك ثم عقد مجمع خامس وحصل جدال حاد أربعة أشهر، فأمر الملك «قسطنس» العسكر أن لا يدعوا أسقفاً يمارح المدينة حتى يعلن

إلغاء المساواة بالجواهر، هنالك صارت النصرانية كلها على مذهب «أريوس» طوعاً أو كرهاً لا على مذهب الأرثوذكس.

ولما مات هذا الملك نشطت ألوهية المسيح ثانياً ومساواته لله بالجواهر، فأمر الملك «تيودوسيوس» حشماً للنزاع أن يتبع النصارى عموماً مذهب البابا «ناماسيوس» وهو يقول بألوهية المسيح لأنه يريد محاربة الرأية، ومقتضى هذا حرمان الأريوسيين، ولكن لكثرتهم تركهم أحراراً في مناصبهم فاحتال القديس «امفيلوك» إذ دخل يوماً على الملك وعنده ولي العهد «أركادبوس بن تيودوسيوس» الملك، فلم يؤد واجب الاحترام لولي العهد كالملك، فنبهه لذلك فلاطفه ولكن لم يحترمه كالملك، وقال للملك: كفى هذه الملاطفة وأما الاحترام الكلي فهو للملك، فغضب عليه وطرده، فقال وهو منطلق: مولاي أنت لا تطيق إهانة لاحقة بابنك وتغضب على من لا يؤدي له الاحترام فكيف لا يمت إله السموات والأرض من يكذب على ابنه الوحيد ولا يؤدي له السجود ذاته الواجب للعزة الإلهية. فانعظ الملك وشتت شمل الأريوسيين ونزع الحقوق المدنية من كل من يسلم بالقانون النيقاوي. فهذه حيلة «امفيلوك» أثبتت ما عجزت عنه تلك الجماع، ففصله تأسست عقيدة ألوهية المسيح وأيدتها السلطات كرهاً.

هذه هي عقيدة التثليث عند النصارى عن قدماء المصريين وعن الهنود. فتثليث الهنود «براهما وفيشنو، وميغا»، وتثليث الفرس «ارمزد، واهريمان، وميطرا»، وتثليث المصريين «أريوس، وإيزيس وهوروس»، ومثل هؤلاء الكلدانيون والصينيون والفيثاغوريون. فهؤلاء كلهم عندهم تثليث ولكن تثليثهم يرمي لغرض علمي. أما تثليث النصارى فهو تقليد أعمى بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير.

يقول النصارى: إن الابن موجود من الأب، والروح القدس منبثق من كليهما، والأب عندهم بصورة شيخ هرم حاف لفعه الشيب عابس الوجه غضوب، والابن كشاب وديع يقدم نفسه ضحية لأبيه، والروح القدس حمامة بيضاء مستقرة على كل منهما، والروم الأرثوذكس يخالفون في قضية الانشقاق ويقولون: لا بد من التسليم الأعمى، فهو ابن لكنه غير منبثق، بل هو كالأب تماماً.

فهاهنا عزلوا العقل، وقد يشبهون الثالث بالشمس ونورها وحرارتها، ومن العجب أن النار والحرارة طبيعتهما غير طبع الشمس، ويشبهونه أيضاً بالمثلث وأضلاعه مع أن الأضلاع كل منها مستقل بنفسه. وقد يقولون هذه كالنفس البشرية وقوة فكرها وقوة حبها، فالنفس تلد الفكر وتجه. هكذا يلد الأب الابن ويجه، فالنفس صورة الأب والفكر صورة الابن والحب المتبادل بينهما صورة روح القدس، ويتقضى هذا أن الحب أو الفكر ليس أفتوماً متميزاً في النفس، بل يقال النفس وقواها متعددة وهي كثيرة، فكر وحب وخيال وتصور وإرادة وإحساس، أي: أوصاف كثيرة. هذا كله من كتاب «المذهب الروحاني» الذي ختم المقام بقوله: لا جرم أنه لو تصور المسيحي قليلاً بخلو الغرض في سر التثليث لتحجل من تسليمه بضلال مبن كهذا.

كيف ضل هذا الإنسان وغوى وهل للتثليث أصل؟

هل لك أيها الدكي أن تقف على سر التثليث الآن لتلا تخرج في هذا المقام بلا علم؟ فهل كان هذا الإنسان كله عيباً جاهلاً؟ وهل كانت هذه الأمم التي قامت بالعلم والحكمة أغبياء؟ اللهم لا ثم لا.

إن الله هو الذي خلقهم، وإن الله هو الذي علم الطيور والأنعام والحشرات، فهل يفعل هذا كله ثم يحكم على الإنسان وحده بالضلال التام؟ فلتعلم أن الحقائق حاصلة عند كل أمة، غاية الأمر أنها تحلط بأوهام كما أن الأغذية التي يأكلها الحيوان مشوبة بأشياء غير مغذية، فليس كل الحشيش غذاء. فليس الحشيش والكلأ فيهما من المادة الغذائية ما في الفول والقمح. كلا. فكلما اختلطت مواد بالأغذية اختلطت أوهام بالحقائق، لأن ذلك طبيعة أرضنا. أصل هذه المسألة أن الأمم القديمة نظروا في هذا الوجود كله نظرة فقالوا: هاك كائن أسمى يدبر هذا العالم فهو كأرواحنا، وهذا المدير الأسمى هو الذي انتصف بالقدرة والعلم، فخلق ما هو أقرب إليه وهي القوة التي تسمى بلسان الشرع ملائكة فالقوة في الإنسان تشمل الحس والحركة. هكذا القوة في العالم هي العقول والنفوس وبهما يكون نظام هذا العالم وتديره بإحكام، ولما وجدت هذه القوة بقسميها القوة العاقلة والقوة العاملة نتج منها أمر ثالث وهي المادة. فهنا إله وقوة مادية. وهاتنا يصح الخلق. فجميع المخلوقات لا تتم إلا بإله وقوة ومادة، والقوة المدبرة لهذا العالم قوة الله والعالم حاصل منه تعالى.

فانظر في مثال المصريين. جعل الأب صقراً وهو «عنخ» ولا جرم أن الروح كالطائر، فهي حرة وجعل الابن شاباً قوياً. ولا جرم أن حركة هذا العالم لا تكون إلا بقوة، وجعل المادة شيخاً هرمًا وهذا حق. ولا جرم أن الإنسان أبصاً من روح وجسم مادي وقوة في الجسم، فتارة نقول هذا إنسان أي لهذه الثلاثة، وتارة ننظر للحقيقة فنقول: الإنسان هو الروح والبقية تبعها. فالأمم السابقة جميعاً يقولون بأشاق الثاني من الأول وأشاق الثالث مهما. إذن الإله الأول لا غير، وكون كل من الثلاثة إلهاً هذا أمر مجازي جرى على ألسنتهم باعتبار أن الخلق لا يتم في هذا العالم المحسوس إلا باجتماع الثلاثة التي ترجع لواحد في الحقيقة.

هذا هو كلام هذه الأمم كلها. ولقد رأيت في العنوشات الملكية لابن عربي في مواضع كثيرة ما يفيد أن الإله له إطلاقان: إطلاق يشمل ما هو أعم، وإطلاق للواحد الأحد، فهذا مجمل كلامه، ولعله رحمه الله أراد أن الإطلاق العام إطلاق الأمم القديمة وبهذا اتضح المقام. فهذا التثليث هو المراد عند تلك الأمم، فهو تثليث يراد به معرفة أصل العالم وأصل الخلق مع الإقرار لله بالوحدانية ولكن الأمم غيروا ونقلوه من المعنى الفلسفي إلى ما يعرفه العامة، فيعبدون «هوذا» و«عيسى» وأمثالهما فأين الثريا وأين الثرى.

فانظر لمسألة علمية اعترافها بالتبديل والتغيير وانتقلت من الفلسفة إلى آراء العامة الذين لا يعرفون إلا من يعظمون من الناس، فجاء الإسلام وقضى على هذه العقيدة ونظر إلى نفس موجد الخلق فأزال هذه الخرافات.

ثم إن القوة المذكورة في اصطلاح علماء زماننا تسمى الأثير، فالأثير عالم لا يعرفه إلا بآثاره، أو يقال هي قائمة بالأثير. فترى الأثير فيه النور والكهرباء والحرارة والمغناطيس والمادة. كل هذه منبعها عالم الأثير، والمادة ما هي إلا حركات في الأثير ظهرت لحواسنا بهيئة خاصة فسميهاها مادة، وقد قال علماء الفلسفة القديمة قولاً يشبه هذا، فقالوا: إن وجودها ضعيف أي دليله ضعيف. انتهى تحقيق المقام ليلة الثلاثاء الثالث من شهر يوليو سنة ١٩٢٨ م، وبه تم تفسير سورة «مريم».

سورة طه مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية

وسياتي في الفصل الثالث من المقصد الثاني مناسبتها لما قبلها من السور.

وهي ثلاثة مقاصد :

المقصد الأول والثاني : في مقدمة السورة ، وقصة موسى عليه السلام ، من أول السورة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (١٨) .

المقصد الثالث : من قوله : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَسَّ ﴾ (٢١) ، إلى آخر السورة . وفيه الخوض على الدين الإسلامي وذكر خراب العالم وغير ذلك

المقصد الأول : من أول السورة إلى قوله : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (٨) .

المقصد الثاني : من قوله تعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ مَوْسَى ﴾ (١٠) وهو فصول :

الفصل الأول : في كلام الله لموسى لما رأى النار وما تبع ذلك من ظهور المعجزات ، إلى قوله تعالى : ﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (١٣) .

الفصل الثاني : في تعداد الله لنعمه على موسى عليه السلام ، وفيه ملخص ما كان من تاريخه قبل ذلك وأمره هو وهارون أن يدعوا فرعون ، إلى قوله : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ أَنُھَدَى ﴾ (١٧) .

الفصل الثالث : في دعوة فرعون ، إلى قوله : ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَيَّجْنِي ﴾ (٢٣) ، وفي هذا الفصل محاوره موسى لفرعون بالقول أولاً ثم العمل ثانياً بإحضار السحرة له وسحرهم كما سياتي .

الفصل الرابع : في ارتحال بني إسرائيل من مصر وغرق فرعون وإصلاال السامري لقوم موسى بالعجل الذهبي ، إلى آخر هذا القسم .

المقصد الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ طه ﴾ مَا أُنزِلَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٢﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٣﴾ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٥﴾

التفسير اللفظي

روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت السورة التي فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواشين من ألواح موسى، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المعصل نافلة» ومعنى النافلة زيادة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ تقدم الكلام على هذه الحروف في سورة «آل عمران» مطولاً جامعاً لمعاني وأسرار من العلوم، ويقال إن ﴿طه﴾ معناه يا إنسان، بلغة عك وهي قبيلة من قبائل العرب، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بمكة كان يجتهد في العبادة ويتعبد طول الليل فأنزل الله هذه الآية ليخفف عن نفسه، فقال: ﴿مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ أَلْفُزَةً لَّنِ لِنَشْفِي﴾ بتأسك على عدم إيمان قريش وكثرة اجتهادك في قيام الليل. كلا. فلم تتركه لذلك بل قم ونم وصم وأقطر وليس عليك هداهم وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلماذا هذا التأسف والشقاء بمعنى التعب، وفي المثل العربي: «أشقى من رائض الهر» ويقال: «سيد القوم أشقاهم» أي أتعبهم وأنصبهم، ثم قال: ﴿إِلَّا تَسْجِرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ أي: لكن أنزلنا عظة لمن في قلبه رقة فينعمه الإنذار. نزل ﴿ثَرِيدًا مِّثْرًا خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ جمع عليا تأنيث الأعلى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ تقدم الكلام على العرش في سورة «يونس» وفي سورة «هود» مفصلاً فإن الله يدبر الأمر في السماوات والأرض، وهذا التدبير مبني على الحقائق الثابتة التي لا مناص منها لحفظ هذا الوجود ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا بَسَّيْنَاهَا وَمَا تَحْتَهَا الشُّرُكُ﴾ أي: الطقة الترابية، وهذا دال على عظيم قدرته، ثم أتبعه بإحاطة العلم الذي لا تنفصل الإرادة عنه والإرادة تتبعها القدرة المذكورة فيما تقدم، فقال: ﴿إِنْ تَجَهَّرَ بِأَقْوَلٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْبُيُوتَ وَأَخْفَى﴾ أي: وإن تجهر بدعاء الله وذكره فاعلم أنه غني عن جهرك لأنه يعلم ما تسره في نفسك وأخفى منه وهو ما تسره فيها. إن الدعاء والذكر باللسان إنما شرعناهما ليتصور الداعي والذاكر المعنى في نفسه لا ليصنع صوته ولا لفضل للنطق أو الجهر به إلا لمنع الشواغل الشاغلة لكم في دعائكم عن حضور المعاني في عقولكم ف﴿أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ المعاني ﴿ذَاتِ﴾ أي صاحبة ﴿الصُّدُورِ﴾ [المك. ١٣]، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ الحسنى تأنيث الأحسن، حسنت أسماء الله لدلالاتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. انتهى التفسير اللفظي لمقدمة السورة أو أسها وأصلها وهو القسم الأول من الأقسام الثلاثة فيها.

انظر أيها الذكي في هذا القول وتأمل وتعجب في الترتيب الجميل الديدع:

(١) ابتدأ الله السورة بحرفين من الحروف التي تذكر في أول السور وعددها (١٤) من ثمانية وعشرين حرفاً. ولقد أبها لك في سورة «آل عمران» أن هذه الحروف من أسرار القرآن العجيبة ويداعبه الغريبة، وأن عدد (٢٨) المقسم إلى قسمين هو عدد منازل القمر، وفقرات الطهر للإنسان وبعض الحيوان، ومفاصل الكف إلى غير ذلك. وهل أخبرك الآن بما جاء في الأخبار الواردة من جمعية الأمم وأن هناك اقتراحاً يقضي أن تجعل الشهور ١٢ بعد ١٢ لأجل صحة الحساب وما صحة الحساب،

فأجاب المهندس المخترع لذلك أن صحة الحساب أن يجعل كل شهر ٢٨ يوماً، لماذا؟ ليسهل الأمر على الناس فيكون أول الشهر يوم السبت وينتهي بالجمعة ويتكرر ذلك ٤ مرات تصير ٢٨ وهذه صورته :

سبت	أحد	الثين	ثلاثاء	أربعاء	خميس	جمعة
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨

ويكون هذا الجدول ثابتاً كل شهر إلى الأبد لا تتغير أيامه ولا أعداداه، فأوله سبت وآخره جمعة لا نغير إلى الأبد، وبضربنا ١٣ في ٢٨ يكون العدد ٣٦٤ وذلك ينقص يوماً عن السنة فيجعل في كل سنة يوم واحد لا يسمى باسم من هذه الأسماء المعروفة، وفي رأس كل أربع سنين يترك يوم آخر لأجل السنة الكبيسة لأن السنة (٣٦٥) يوماً وأربع يوم.

هذا هو الحل الذي قدمه المهندس لعصبة الأمم، وقد أطبت الأمم في استحسانه لسهولة حسابه ولم يصل لمصر هذا الاقتراح إلا عند كتابة تفسير هذه السورة.

يا عجباً كيف اتفق أن منازل القمر وفقرات الإنسان ومفاصل الأصابع في اليدين وأموراً أخرى توافق في أعدادها الحروف العربية والحروف العربية تجعل قسمين في أول السور (١٤) ظاهرة و(١٤) خالية، ثم كيف يقترح مقترح - سواء أعمل به أم لم يعمل - قائلاً على رؤوس الأشهاد في أمم الشرق والغرب: أيها الناس، إن عدد (٢٨) هو الذي يسهل في حساب السنين.

ثم انظر كيف كان الأسبوع أربع مرات هو عين عدد الحروف العربية؛ وإذا كان مرتين فهو حروف أول السور، وعدد الأسبوع عدد أولي لا يقبل القسمة، وعدد (٢٨) يقال له العدد التام، وقد أوضحنا هذا تمام الإيضاح في سورة «آل عمران»، والعدد التام نادر جداً في الأعداد، وليس في أعداد العشرات عدد تام إلا هو، وما مثل العدد التام في علم الأعداد إلا كمثل الأنبياء والحكماء في الناس، فانظر كيف ترى عدد ٢٨ نال التمام في نفسه وحسن النظام في نتائجه. ثم انظر كيف كان هذا الاقتراح قد جعل السنة ١٣ شهراً، وهذا العدد عيه هو الذي حدده القمر، لأن القمر في السنة كلها يدور (١٣) دورة، لأنه في كل شهر يقطع العلك دورة وجزء من دورة، وفي تمام الأشهر يكون ثم ١٣ دورة. ثم انظر كيف كان هذا الاقتراح قد جعل في كل أربع سنين يوماً لأجل السنة الكبيسة، وعدد ٤ المذكور هو عينه الذي يضرب في ٧ كما تقدم، وهو واضح في أوائل السور إذ هي من ٢٨ حرفاً مجزأة ١٤ و ١٤ من قسمة ٢٨ على اثنين. فهذه القسمة تذكرنا بعدد ٤ المضروب في ٧ وعدد ٤ في السنة الكبيسة.

وإنما ذكرت لك هذا في هذا المقام لئلا ترجع إلى ما ذكر في أول «آل عمران» وتدرسه. ومن عجب أن تكون أدوار القمر موافقاً لعدد الأشهر المذكورة ﴿إِنْ رَيْتَ عَلَيْنِ مِرَاطٍ مُّنتَبِهِينَ﴾ [هود: ٥٦]. نقول: ابتداء الله السورة بهذين الحرفين تذكرة بتلك العلوم الجميلة الجليلة الفلكية والطبيعية والإنسانية بقول الله: ﴿طه﴾ أي: أذكركم بهذين الحرفين جميع حروف أول السور التي جعلناها رمزاً لعلوم هذه العوالم كلها من تشريح وفلك وحساب الشهور والسنين وغير ذلك، أذكركم بذلك لتكونوا

﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وليس يمكن أن تكونوا ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ إلا أن تكونوا أعلم منهم لأنكم ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] أي: إنكم تجمعون إلى قوة الأدب والأخلاق الفاضلة قوة العلم، والعلم هو ما أبرزته في هذه العوالم العلوية والسفلية وقد رمزت لها بهذه الحروف، وإن أردتم إلا التصريح فاسمعوا ما أتلوه عليكم بعد ذلك.

(٢) ذكر خلق السماوات والأرض وهما عبارة عن أصول العوالم التي نحن فيها ومبادئها

(٣) وأتبعه بذكر أنه استوى على عرش ملكه بالتدبير والنظام الحسن في أربعة أشياء التي هي:

(أ) ما في السماوات. (ب) وما في الأرض كاللدواب والنبات والحشرات والأنهار. (ج) وما بينهما كالهواء والطيور والسحاب. (د) وما تحت الثرى وهي الطبقات الأرضية المذكورة في سورة «الأنعام» وفي غيرها.

(٤) ثم قال: «إياكم إن نظنوا أن هذه جاءت مصادفة» كلاً فإني لا أعمل إلا إذا أردت ولا أريد

إلا على مقتضى العلم، فالعلم تشعه الإرادة، والإرادة يتبعها العمل بالقدرة

إن علمي محيط بالعوالم العلوية والسفلية كما هو محيط بسرکم وجهرکم. فإنا أعلم السماوات والأرض، أعلم الأمور الأربعة التي فيهما وأعلم جهرکم وسرکم وما هو أخفى من سرکم، وإذا كان الأمر كذلك فإنا لا أدع صغيرة لا وكبيرة إلا حسبنا ودققنا فيها فلم أدر من صغيرة ولا كبيرة، وماكم ما ذكرته في أول سورة «طه» فإنها تدعو لتفكرکم في الحروف وسرها، وهذه تدعوكم للنظر في علم الحساب والفلک وفي التشریح وغيرها، لها أنا ذا لم أدر شيئاً إلا نظمته. وإذا كانت الحروف التي تجري على ألسنتكم قد اتصل حسابها بحساب الأفلاك والطبيعة والتشریح وبعبارة أخرى: إن العالم كله كنس واحدة ونظام واحد، فإني أدل بالأعلى على الأسفل وبالأعلى على الأسفل.

أيها الذكي. انظر كيف يذكر الجهر بالقول والإسرار به في مقام تعداد ما في السماوات وما في الأرض، يذكره مشيراً إلى القول فيه مناسبة للعوالم كلها، فنظام حروفه كنظام العوالم ومعاني الكلام تنطبق على العوالم. إن هذا الإنسان أمره عجيب، مخلوق صغير ولكن عقله كبير، يختصر العوالم كلها فيضعها في عقله كأنه عالم كبير، والحروف التي ينطق بها تكاد تظهر سر السنين والحساب ﴿إِنْ رَئَىٰ لَطِيفًا بِمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

لقد علمت أيها الفطن أن العوالم التي بين السماوات والأرض المذكورة وأهمها هذه السلسلة الإنسانية والحيوانية والنباتية والمعدنية وهي مذكورة في سور كثيرة في القرآن، وقد ذكرت في سورة «الحجر» وكذا في سورة «النحل» مرتين كما أوضحناه هناك. وهما في ذكر الآن بطريق مختصرة فذكرها هنا إجمالاً بقوله: ﴿وَمَا بَيَّنَّهَا﴾، وسيأتي قريباً في هذه السورة في قول فرعون: ﴿قَالَ قَدْ قَالَ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ﴾ [طه: ٥١] موسى ﴿قَالَ عَلَّمَهَا عَبْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢]. ثم أخذ يشرح الأرض وأنها مسهدة وأن فيها سبلاً، وذكر إنزال الماء من السماء وخروج النبات من الأرض وذكر الأنعام، ثم أتبعها بذكر أولي العقول وأنهم يحسون ويمشون ثم يخرجون، وهذه القصة هي قصة العالم والتاريخ الطبيعي الذي يدرسه أهل الشرق والغرب الآن في المدارس كلها، اللهم إلا في كثير من بلاد الشرق، فإن الفرقة يخافون من رقي المسلمين بهذه العلوم

فحذفوها من نظام المدارس إلا قليلاً في بلادنا المصرية، بحيث ترى أن هذه العلوم قد حذفت ولم يبق منها إلا النزر اليسير بعد دخول الإنجليز بلادنا، وسيكون إن شاء الله للأمة الإسلامية مستقل زاهر بهذه العلوم، وسيزيد هذا المقام بياناً قريباً فانتظره فسيتشرح صدرك بما تقرأ من نظم به تقرأ نظام هذه الدنيا مختصراً.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿ طه ١ ﴾ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا نَشَقِي ﴿١﴾

إلى قوله: ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴾ ﴿١﴾

وفيها بهجتان:

البهجة الأولى: في رمز هذين الحرفين « طاء . هاء ».

البهجة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ تَنْزِيلًا يُمْنًا خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴾

البهجة الأولى في ﴿ طه ١ ﴾

تقدم الكلام على هذه الحروف إجمالاً في أول سورة « آل عمران »، فأما الكلام على « الطاء » و« الهاء » هنا فهناك ما فتح الله به عليّ يوم الخميس ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ضحى وأنا أقرأ في سورة « طه ». ذلك أن هذه السورة جاء أكثرها في قصص موسى عليه السلام، وصدرت بمقدمة محصلها يرجع إلى أن هذا القرآن نزل تذكرة لمن يخشى، وأن الذي أنزل هو الذي خلق الأرض والسموات العلى وله جميع السماوات وما بينهما وبين الأرض والأرض وما تحت الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى من السر. هذه هي المقدمة، فالمقدمة ترمي إلى قراءة دروس هذه العوالم، وأن القرآن إنما أنزل لذلك فهو منزل لدراسة العوالم التي تراها والتي نعرفها بعقولنا حتى نعرف بعض السر المذكور، إذا علمت هذا فهمت بيت القصيد من قصة موسى المذكورة بعد ذلك. إن القصص إنما يذكر لإيضاح المقدمات قبله وللاستشهاد عليها؛ فانتظر الآن إلى تلك القصة فإنك تجدها قد حوت مسألة السحرة وأنهم آمنوا بموسى لما عرفوا أنه أنى عالم يأت به السحرة، فعرّفوا أنه من عالم فوق عالم السحرة لذلك آمنوا، أما بنو إسرائيل فهم قوم جهلاء فكيف يعقلون أمثال هذا فكان إيمانهم ظاهرياً وقيماً كما سيأتي إيضاحه. ثم إن الحديث مع فرعون يرجع إلى معرفة الله بما يشبه ما ذكر في المقدمة المذكورة من كونه جعل الأرض مهدياً، وأنزل الماء من السماء وأخرج به النبات يأكل منه الإنسان والحيوان. وهذه هي العلوم العامة في السماوات والأرض أي العلوم الرياضية ومنها علم الفلك والعلوم الطبيعية، وبهذه العلوم ونحوها عرف السحرة مقام موسى عليه السلام، إن المقصود هو هذه العلوم فيها عرف السحرة فآمنوا وأيقنوا، وهي التي لأجلها أنزل القرآن. ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

انظر بعد ما قدمته لك فإنك تجد هذا كله يرجع إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: الأول: أن الله خصص لكل مخلوق أوصافاً خاصة وأحوالاً ومنافع. والثاني: أنه هدى الحيوان منه إلى ما خلق له وما فيه نفعه، وهذا قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٢٨]، وكتوبه

تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ قَسْوَمٌ﴾ ﴿وَالَّذِي نُنْفِثُ فِيهِ رُوحَهُ﴾ [الأعلى: ٢-٣]، وهذه فيها «الطاء» أولاً و«الهاء» ثانياً في «أعطى» و«هدى»، فكانه يقال إن القرآن يراد منه دراسة سائر العلوم، وسائر العلوم هي التي جاءت في محاوره فرعون وموسى كما جاءت في مقدمة السورة، ويجمعها كلها «أعطى» و«هدى»، وهذان يجمعها ﴿طه﴾. فإذا «الطاء» و«الهاء» يرمز بهما إلى دراسة العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية، وهكذا كل علم في الدنيا لأنها كلها ترجع إلى هذه الجملة.

لماذا نزل هذان الحرفان أي: ﴿طه﴾ في أول هذه السورة

اعلم أن الله علم أن المسلمين سينامون نوماً مخزياً عميقاً فيكتفون من الدين بقشوره ويظنون أن الصلاة والزكاة وما بعدهما كافيات، فتأخذهم الأمم وتذلهم وتسومهم سوء العذاب، فأنزل الله هذين الحرفين ليبدد المسلمون في البحث عن السر فيجدون أنهما رمز لأن يقرؤا جميع العلوم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: إن القرآن لم يقتصر على أنك تكثر الصلاة وتشقى بالتعب والنصب في العبادة، بل هو جاء أيضاً ليخرج أمماً من جهلها ويعلّمها فتصلي تبعاً لك وتقرأ العلوم. كل هذه المعاني تؤخذ من ﴿طه﴾، وهناك أيضاً «ها» في قوله تعالى: ﴿يَتَهَا خَفَقْنَكُمْ﴾ [طه: ٥٥] الخ مكررة ثلاث مرات، وفي قوله ﴿كُلُّهَا﴾ [طه: ٥٦]، كل ذلك جاء بعد قوله: ﴿أَعْطَى﴾ [طه: ٥٠]. ومن عجب أن يجيء في أسباب النزول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعب ويشقى بكثرة الرياضة والتهجد والقيام على ساقه، فقيل له ما ذكر، كأنه يقال: ليست العبادة وحدها هي المقصودة بل هناك التذكرة وقد فهمتها فيما قدماء أن المسلمين اليوم اكتفوا بالعبادة اللعظية فعليهم أن يتذكروا بدراسة العلوم كلها، انتهى.

تذكرة

نور على نور في نظام القرآن

سبقول قائل كيف يجعل بيت الفصيد هنا قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، أقول: إن الذي ظهر لي من القرآن أنه يفعل في العقول فعلاً خفياً أشبه بما يقصده كتاب الأدب من جعل النصائح مندمجة في قصصهم اندماجاً حتى يسحر السامع سحراً، لأن المعنى دخل في غضون القصص والحكايات كأنه غير مقصود ليثبت في العقول ثبوتاً لا تزغزعه السنون، واضرب لك مثلاً سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] فيها ١٤ فاصلة جاء في وسطها هاتان الفاصلتان: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ سُيِّتَتْ﴾ [التكوير: ١٠] بأي ذنب قُتِلَتْ [التكوير: ٨-٩]، فلما نزل القرآن وسمعه العرب سمعوا جملاً متناسقة يذكر فيها تكوير الشمس وانطفاء نور الجيوم وتفتت الجبال، وهكذا، ولكنه فاجأهم فيها بحكمة وهي مسألة الموزونة، فارتاع العرب لذلك وحرم وأد السات إلى الآن.

فانظر لهذا السحر الحلال لأجل جملة أدخلت بحكمة في وصف انقضاء العالم حفظ نصف الإنسان من الواد، وذلك لا يكفي فيه دول وأمم وجود. فبمثل هذا تناسس الأمم، وبمثل هذا يكون التأثير. أسأل الله أن يرزقنا السير على هذا الخوال في الإرشاد.

يا أمة الإسلام هذا ما حصل من إصلاح الأخلاق ونظام المجتمع بحسن الإلقاء وسحره ونظام الترتيب، ونحن الآن لا نكاد البتات ولكتنا أحيينا البتات ووأدنا عقولهن وعقول الرجال، ففعل الله لنا

ما فعله لأبائنا سواء بسواء ، إذ جاء بسورة « طه » وذكر قصة موسى ومعاورته لفرعون . وفي أثناء ذلك كله ينما المسلم سائر مع القصة إذا به يقاجأ بجملة تحت على العلوم كلها وجعلها من موسى لفرعون لا من محمد صلى الله عليه وسلم لأمته . فلم يقل الله لنا تعلموا العلوم التي تدل على هذه المعاني ، كلا بل ألقاها بهيئة بعيدة عن الأمر وعن قصد مخاطبة الأسم الحاضرة ، فهل أيها المسلمون تفعل في عقولنا أمثال هذه ما فعلته آية المورودة . أنا أظن ذلك وأنا به من المؤمنين ، انتهت البيهجة الأولى .

البيهجة الثانية : في قوله تعالى :

﴿ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴾

هنا ذكر الأرض مرتين : مرة أولاً قبل السماء ، ومرة آخراً بعد السماء . واعلم أن الكتب السماوية لا تقدم كلمة ولا تخرج كلمة إلا لحكمة ، والمدار على الفهم ، والفهم في كل زمان بحسبه وهذا زمان انكشاف بعض الحقائق .

فقوله : ﴿ تَنْزِيلًا ﴾ يفيد أن هذه العلوم والمعارف قد كانت في منزلة شريفة وأراد الله أن ينزلها لمنفعة أناس في منزلة أسفل فلذلك ذكر الأرض . فالتنزيل يناسبه المحل الأسفل وهذه الأرض أول سلم لنا نخرج منها إلى عالم السماوات ، ولذلك قال : ﴿ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴾ جمع عليا والعليا مؤنث الأعلى ، كما يقال دنيا ودنا وقريب وقرب ، فالعلى جمع لمؤنث أفعل التفضيل . ففي العلى معنى التفضيل أي الأعلى من غيرها . فإله نزل العلم من عالم الجمال والكمال على نبيه لهذه الأرض التي وصف الله لأهلها السماوات بأنها ذات علو عظيم ليثوقهم إلى الصعود إليها لما أنزل الله إليها العلوم إلا ليرفعهم من محل سقوطهم إلى أعلى العلا يوماً ما ، فقوله : ﴿ الْعُلَى ﴾ كالمقابل لوصف ملحوظ في الأرض بضاده وهو الانحطاط ، ولم يبق بعد هذا إلا أن يعبر عن تلك العطمة بأبان أنه ذو رحمة واسعة ، فهو إن جمع بين الضدين علو وسفل وسماء وأرض فليس معنى هذا أنه حرم أهل الأرض من الرقي ، كلا فلذلك قال : إنه رحمن ، أي : كثير الرحمة ، وإذا استوى كثير الرحمة على عرش الملك كانت أعماله كلها موجهة لسعادة أهل مملكته . وكيف يدوم الملك إلا لمن رحمته واسعة . وكل ملك في الأرض ليس قائماً على الرحمة سريع الزوال ، ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله : ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] أي : ليدوم ملكهم ، فالرحمة موجهة من بعضهم لبعض ورحمة الله موجهة للملك كله . ولذلك لما طغى المسلمون وعكفوا على الشهوات والمال وجعلوا فتح البلدان لشهوات أنفسهم أخذ الله منهم ملكهم وشردهم أكثر مما ملكهم ولم يبق منها إلا الممالك التي اتصف أهلها بعطف بعضهم على بعض . والدليل على ذلك ما حصل في أيام حرب المسلمين بالأندلس في فرنسا ، فإن القوم لما شغلوا باقتسام الغنائم في إحدى الوقائع تألب عليهم القوم فأجلوهم عن البلاد ، ولهذا مظاهر كثيرة تقدمت في هذا التفسير وسيأتي إيضاح كثير من ذلك في مواضع إن شاء الله تعالى ، فالتعبير بلعظ الرحمة في أمر الاستواء على العرش يفيد معنى بقاء الملك ، ولذلك نجد ممالك الحيوان والنبات والإنسان لا تزال باقية بسبب الرحمة التي بثها الله في الذكور والإناث فيتحاب الصنفان ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم : ٢١] ، فالودة والرحمة هنا جرثية منزلة من الرحمة العامة المذكورة في قوله تعالى هنا : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ .

فإنه لولا الرحمة المنبعثة في قلوب الذكور والإناث من الحيوان تلك الرحمة التي تبعث القرقيين على الاقتراب ثم الحمل وهكذا الرحمة التي تحمل في قلوب الأمهات لفرقتها من بيض يحصنه الطير وفرخ يقدم له ما يناسبه وفلو أو عجل أو حرو أو طفل يرصع كل من أمه عما بينهما من المودة والرحمة كما في الحديث: «إن ٩٩ من الرحمة باقية للأخرة وفي الأرض رحمة واحدة عمت الناس والبهائم بحيث ترفع الفرس حافرهما عن ولدها خيفة أن تصيبه»، والحديث تقدم بلفظه في موضع آخر.

أقول لولا هذه الرحمة لم يبق على الأرض حيوان، فبقاء هذه الممالك ببقاء الرحمة، ومن مقتضيات الرحمة بين الزوجين دوام المعاشرة، وعلى مقدار قصر المودة بينهما يكون النقص في أمر النظام المنزلي، كما ينقص ملك الدولة أو يذهب من الوجود بذهاب المودة العامة في الشعب. هذا ما يشير له قوله تعالى هنا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ومن هذه القاعدة أنه صلى الله عليه وسلم ﴿يَا مُؤْمِنِينَ زُوقُوا رُجِيمًا﴾ [التوبة: ١٢٣].

ولذلك ما دام ملك المسلمين حين داموا على شريعته، فلما انحرفوا ضاع مجدهم لروال الرحمة من قلوب الأمراء وحلول الشهوات محلها، كما قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩].

ولما ذكر العرش والاستواء عليه أخذ بشرح العوالم التي استولى عليها، فبدأ بأهمها وهي السماوات، بخلاف إنزال القرآن فإنه من عالم أعلى إلى عالم أدنى كما تقدم، ثم تنس بالارض لأنها أدنى منزلة مقام تعداد الممالك غير بيان المكان الذي أنزل القرآن لأهله، وقوله: ﴿وَمَا يَشْتَهُمَا﴾ دخل في ذلك عوالم السحاب والكهراء وجميع العلم المسمى الآثار العلوية، وهو من علوم الطبيعة قديماً وحديثاً، وقوله: ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ يشير لعلمين لم يعرفا إلا في زماننا وهما: علم طبقات الأرض المتقدم مراراً في هذا التفسير، وعلم الآثار المتقدم بمضه في سورة «يونس» والآتي بمضه في سورة «سبا»، وأن قوله هناك: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلَجَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [سبا: ٢] يشير إلى ما ظهر في بلاد اليمن التي تشتعل على سبا، فلقد ظهرت هناك نقوش ومدائن لم تكن معروفة من قبل، وظهر سد العرم وسياتي رسمه. كل ذلك والمسلمون لا علم لهم بذلك مع أنهم في بلادهم وعلى مقربة منهم. قاله هنا يقول: ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ ليحرض المسلمين على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تحت الترى المذكورين في هذه السورة، وأن سحرتهم شهدوا بصدق النبوة الموسومة لأنهم وجدوا علماً فوق علمهم وهو علم النبوة. فجدير بعلوم هؤلاء أن تدرس وتعلم لهذا كله قال: ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.

واعلم أن الأمم الأوروبية اليوم يقرؤون علماً يسمى علم الآثار المصرية فهو فن خاص وقد انتشرت الآثار هناك في زماننا ويسمى بعلم الاحيتولوجي.

لمحة نورية علوية في ليلة الجمعة ٢٩ يونيو سنة ١٩٢٨

استيقظت قبل الفجر فنظرت النجوم في الظلماء تسلالاً وحضر في خيالي ما مرّ بك في هذا التفسير من الجمال الرائع والمجد الشاسع والعلم الواسع والشموس التي لا حد لوصفها ولا غاية لعدّها وليس نظر الإنسان يحيط إلا بثلاثة آلاف منها. ومن هذه النجوم شمسنا وهي بالنسبة للمجوزاء

كجبره من ٢٥ ألف ألف جزء كما تقدم في آخر سورة «الكهف»، ثم وارتت بين المجد العالي وبين هذه الأرض التي تعد بالنسبة لتلك العوالم كالعلم المحض، فهالني الأمر وخطر لي أن نقصان بني آدم وعداوتهم وأرواح المصائب والشقاء المحيطة بهم تبلغ في كثرتها مبلغ عظمة النجوم وسعتها، وبعبارة أخرى أن الكوكب كلما كان أصغر كان عن الكمال أبعد، وكلما كان أكبر كان أهله إلى الكمال أقرب وعلى ذلك يقاس نصفنا نحن بعظمة هذه العوالم. نحن الآن لسنا أهلاً لاستيعاب إدراكها فيكون نقصنا على مقدار كمالها. وبعبارة أخرى يكون الشقاء في الأرض والحرب والضرب بينهم على مقدار قصور قرائنهم المناسب لحقارة كوكبهم عن فهم هذه العوالم، ثم فكرت في هذه المعاني فوجدتها خيالاً في خيال لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم تذكرت أن ذلك قد تقدم في سورة «آل عمران» في كلام روح الفيلسوف «غاليلي» حين استحضروها فإنها أفادت أن العوالم العلوية فيها سكان عندهم نظام وحياة لا يعملها أهل الأرض، وأن النفوس الإنسانية ستسكن هذه الأرض حين تخرق السماوات العلى وتركب طبقاً عن طبق. وأبان أن تلك العوالم فيها من النظام ما يهر العقول. وأشار إلى حقارة الأرض وأنها ليست شيئاً مذكوراً. كل ذلك في سورة «آل عمران» وهي طويلة فارجع إليها إن شئت.

فمن هنا تبين لنا أن ذلك الخيال صادق من حيث سعادة أهل تلك الكواكب، ولكن هذا البيان لم يكن إلا من علم الأرواح، وهو وإن احتاج إلى ما يقويه كاف في مثل هذا المقام، ويشير لهذه السعادة لسكان السماء قوله ها: ﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾، وسيأتي في هذه السورة: ﴿وَمَنْ يَأْتِيهِمْ مَوْتٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥] فذكر العلى في السماوات والدرجات العلى في الجنات، إشارة إلى ما ذكرناه من أن الجنة في السماء وأنها محل السعادة وقد تقدم تحقيق هذا المقام في سورة «آل عمران» وبيان أنه هل هذه هي الجنة الحسية أو ما يشبه الجنة الحسية وأن الجنة الروحية أرقى من هذه.

ومما يناسب هذا المقام ما تقدم عن اللورد «أوليفر لودج» في خطبته المذكورة في سورة «آل عمران» (ذيقول فيها: إنه موثق أن حولنا عوالم من الأرواح مسبتهم إلينا كنسبتنا إلى النمل، وهم يهتمون بأمرنا، فهذه الأقوال كلها تفيد معنى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، وأن شقاء أهل الأرض محقق بسبب جهلهم وغرورهم

لذلك كله ترى الله أبان الطريق لنا هنا بأمرين: أولاً أن ندرس العوالم الأرضية من نبات وحيوان الخ، ثم العوالم العلوية من فللك ونفس وعقل، ثم ندرس علم معرفة الله، ثم نعلم الناس ما تعلمناه، فأشار للأول بقوله: ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ﴾، وإلى الثاني بذكر السماوات، وإلى الثالث بالاستواء على العرش، وإلى الرابع بذكر الأرض وما بعدها، وهذا الترتيب هو كترتيب «الأسفار» للشيرازي فانظروا.

نبين بهذا كله حقارة الأرض ومعظم أهلها وعظمة السماوات وسكانها وسعادتهم. لذلك قال الله في آخر السورة: ﴿وَقُلْ رَبِّ رِزْقِي عَلِيمٌ﴾ [طه: ١١٤]، يأمرنا أن نزيد في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

وإذا ذكرت سعادة أهل السماوات والجنات وشقاء أهل الأرض وكان هذا القول إجمالاً حسن أن أقصله بعض التفصيل بأمثلة حتى يستبين ما فكرت فيه، وهو أن كثرة الشقاوة لأهل الأرض على مقدار اتساع نطاق الجمال والسعادة والعظمة للسماء وسكانها فأقول:

أهل الأرض قسمان: متمدينون ومتوحشون، ولكل شقاوة تخصه. أما المتمدينون فأمرهم معلوم لأن قارئ هذا التفسير مطلع عليهم، فلنذكر إذن بعض المتوحشين منهم لنعرف سكان الكرة التي نحن عليها هل هم مستعدون كلهم أن يكونوا أمة واحدة سعيدة أم هناك عقبات طبيعية تمنع ذلك. جاء في كتاب «علم الدين» لأستاذنا المرحوم علي باشا مبارك في الجزء الثاني منه ما ملخصه:

إن أهل السودان بإفريقيا يقولون: إن الشياطين والملائكة يطهرون بين الناس في صورة الأدميين والنهائم وغير ذلك، ولهذا تراهم على جهلهم يعظمون بعض البرق والأنهار والجبال والصحور والغابات والأشجار وبيوت النمل وبعض الأحجار المنفردة عن غيرها وما أشبه ذلك، ويحترمونها احتراماً عظيماً كاحترام غيرهم من الأمم لمقامات الأولياء والصالحين. ثم إن مشايخهم يعملون لهم تماثيل وتعودات على أشكال هذه الصور بقصد الحفظ من الأمراض والعايات ويأخذون منهم في مقابلتها جعلاً عظيماً. وفي تلك النواحي بلاد لا يظهر أهلها للشمس مطلقاً ولا يمضون إلا بالليل. ومنهم من يعيش طوال عمره في البلدة التي ولد بها ولا يفارقها. وأهل تلك الأرض لا يفرقون بين دين وآخر وكل الأديان عندهم على حد سواء، وللشيوخ عندهم احترام عظيم، ومحلات معتقديهم معظمة فيما بينهم لا يدخلها غيرهم، ولهم طرق لا يسلكها إلا أولياؤهم ويمرونها بأوتاد يدقونها، وبعض آنية يضعونها على جانبي الطريق، فإذا أرادوا ذلك تحاموا المرور منه وسلكوا طريقاً بعيداً عنه. ومن الغريب أنهم إذا ماتت المرأة وهي حامل لا تدفن، بل يرعى بها للطير والوحوش بخلاف التي تموت حين الولادة أو بعدها فإنها تدفن.

ومن عاداتهم أنهم إذا مات الزوج دفنوا معه زوجته كما أخبر بذلك أحد السالحين قال في أثناء عبارة له: إن تعدد الزوجات بهذه الجهة غير ممتنع، بل الممار عندهم على اتعاقبهم على المهر إن كانت المحظوة حرة أو القيمة إن كانت أمة، فمضى اتفقوا على ذلك أخذ الزوج زوجته وذهب بها إلى نسائه فتختلط بهن وتشرب الخمر معهن ويقمن جميعاً بتهيئة الوليمة، وبعد الدخول بها أول ليلة تكون مع سائر نسائه في خدمة المنزل.

ومن عاداتهم أن من ولد من الزوجات أولاً تكون هي المحترمة والمقدمة عليهم والمتكلمة في المنزل، إلا أن هذا التقدم لا يثمر لها إلا التندم، لأنها هي التي تدفن مع زوجها لو مات في حياتها. قال بعض السالحين الذي شاهد موت أحد هؤلاء المتوحشين: لما ارتفع الصوت بالبكاء والبكاء من جميع النساء بين فقيهم موضع التربة فاحتفروها واسعة على قدر اثنين، ثم أتى بعتر فذبحها وسلخها وقطعها بيده ثم أعطاهم أمعاءها وأطرافها فطبخوها، وأكل منها مع بعض من حضروا، وأعطى الحظية شيئاً منها، وأما ما بقي من اللحم فقطعه قطعاً صغيرة وفرق منه بيده على جميع الحاضرين وأبقى منه بقية، والصياح في كل ذلك مرتفع والبكاء لا ينقطع، فلما أكلوا قام ذلك الفقيه إلى تلك الحظية وقبض على يدها وسلمها إلى اثنين من العبيد فأوثقوا يديها وجعلوها خلفها وطرحوها على

الأرض على ظهرها، ووضعوا على قلبها خشبة وقعدوا فوقها وصار كل منهم يتكئ على الآخر حتى نهشت عظامها، ثم رموا بها في القبر ووضعوا زوجها فوقها، ثم أتوا له بما بقي من اللحم فوضعوه بجانبها ثم أهالوا التراب عليهما، وعند ذلك انقطع البكاء والنحيب وتوجه كل منهم إلى منزله على العادة كأن لم يحصل شيء.

وإذا مات ميت يقومون ويأخذون من عياله بقدر ما يناسب مقامه، فيطعمونهم من أحسن ما عندهم ويوصونهم بالقيام بخدمة سيدهم، ثم يذبحونهم ويدفنونهم معه في قبر واحد، ويدفنون معهم ما كان لهم في الدنيا من الفرش والأواني والثياب وجميع ما كانوا يستعملونه في حياتهم، ثم يضعون عليهم حصير ويردون التراب عليها، وبعد ذلك يصنعون على القبر عثة يدفنون في إحدى زواياها قطعة من الحديد يخلقون بها بعض سلاح الميت إن كان ذكراً، فإن كان أنثى وضعوا معها ثيابها وما كانت تحبه في حياتها، وبعد دفن الميت يأتون بطعام وشراب فيضعونه على قبره، ظناً منهم أن ذلك تنغذى به روح الميت، ويكررون ذلك حيناً بعد حين إلى تمام ستة أشهر من دفنه.

وجاء في هذا الكتاب أيضاً أن مملكة أشانتي الواقعة في سواحل بلاد الذهب لها أراض واسعة وهي قبيلة مقيمة في أرض واسعة بعيدة الحدود، يحدها طولاً من المغرب إلى المشرق أربع درجات وهو من «عامان» إلى «ولتا»، وعرضها نحو ذلك وهو من حصن رأس «كورس» إلى ولاية «غرفان» ومملك «أشانتي» هو الحاكم على جميع هذه الأرض ومن فيها من غير معارض لأمره ولا منازع له في حكمه. وعندهم طوائف ملحقه بالمقدسين، فلا يدخلون في أمور الدنيا ولا يختلطون بالناس، بل يعترلوهم ويقبضون في محال بعيدة عن البلد وال عمران، ويقولون إنهم يخاطبون المقدسين ويسألونهم عن كل شيء أرادوا علمه، فإذا أراد أحد أن يعلم حال من مات من أقاربه ذهب إلى أحدهم فيحضر له روح قريبه فيتكلم معها ويسألها عما يريد. وطوائف أخرى أقل منهم يعيشون معهم ويسألونهم عن كل ما سئح لهم، كالذين يفتحون الكتاب أو يضربون الودع أو يقيسون الأثر، ولهم براعة في التقاط أخبار الناس وتتبع أحوالهم ويعرفون حيلاً كثيرة يعلمون بها كيف أخذت السرقة ومن سرقتها وفي أي موضع هي، ويعلمون لبعض النساء توائم أحب أزواجهن وعدم اطلاعهم على أحوالهن وأفعالهن ونحو ذلك، ووظائف الطائفة الأولى وراثية يدخلون فيها بطريق الإرث عن أسلافهم، كما كان عليه كهنة المصريين في الأزمان القديمة.

ولهم عيد يسمى «اينام» تكون فيه أمور غريبة منها أن الملك يأمر بالخمر وتملاً بها حياض متفرقة في البلد ويباح الشرب منها لكل أحد، فلا يبقى في البلد أحد من كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد غني أو فقير إلا شرب منها حتى يسكر، وقد تحصل عليها مزاحمات عظيمة ومشاجرات كثيرة ترتفع فيها الأصوات فتختلط بدوي الطبول والبنادق، فيكون مجموع ذلك أمراً هائلاً وخطباً مزعجاً لا تكاد تبلغه العبارة، ولا ترى في أزقة البلدة وشوارعها في هذا اليوم غير سكران على الأرض مطروح ومزمل بقاذورات يترغ فيها كالحيوان المذهوح، ومن عفا عليه الذباب، ومن تشممه أو تلحسه الكلاب، ومن يمشي فيقع على الأرض أو على غيره من أمثاله، وهو معجب بامرء راض بحاله ويستمرن على ذلك إلى آخر النهار.

وفي هذا اليوم يذبح كل من الأمراء والأعيان بعض عبيده على أول خط من خطوط حرث زراعة التبات الموسوم باسمه هذا الموسم، وهو الذي يقال له بلختهم «اينام» كما تقدم، ومن كان فقيراً يأخذ رأساً من رؤوس المذهبوحين ويضعها في أول خط من حرث أرضه.

ولهم أربعة أعياد في السنة، وعاداتهم في كل عيد من تلك الأعياد الأربعة أن يعلموا به قبله بيوم، فيأخذون المزامير ويعلقون جماجم القتلى وعظامها على طبل عندهم كبير، ثم يأتون بذلك إلى باب سراية الملوك ويصربون بها أعلاماً بذلك اليوم، فكل من سمعه سواء كان من عائلة الملك أو غيرها صاح بأعلى صوته، فتقوم البلدة على ساقيها وتهرع السوق من أسواقها فيضربون الدفوف والبارود، ولا يزالون كذلك إلى الصباح يوم العيد، فيركب الملك ويذهب إلى المعبد.

وقد وصف «هوتشيزون» السائح في رحلته كيفية تقريب القرابين من الأديمين في موسم أداي المذكور عند أهل الجهة المذكورة، فقال: كنت بتلك الجهة فحضرت عيداً هناك يسمى «أداي» وكان في شهر يناير الإفرنجي، فتوجهت إلى الملك فرأيت بعض الضباط الملازمين له يدخلون عليه ويخرجون من عنده وبأيديهم سكاكين وأسلحة، فأرسل أحدهم إلى أحد الأمراء ليخبره أن يحضر عند قبر أمه ثم ركب الملك وتوجه إلى القبر، بعد أن أمرني بالخروج من باب غير الذي دخلت منه، ولم أعلم سر ذلك، فلما وصل إلى القبر أمر بإخراج عظم أمه وإخوته من قبورهم، فأخرجوها وغسلوها بالماء ثم نشموها بماشف من حرير وغسلوها في «الروم» وهو نوع من السكر، ثم نشفوها ثانياً، كل ذلك بغاية الاحترام والتوقير، ثم قلبوها فوق تراب من ذهب وأحاطوا بها سبائك منه وقلائد من الحجارة والمعادن الثمينة ووضعوها على حافة القبر. وبعد ذلك أتوا بجميع المذنبين والمتهمين بعدم الرضا عن الملك، فكان كل من أتى منهم ذبحوه على تلك العظام حتى سالت الدماء إلى القبر، وفي هذه الليلة دارت سيافة الملك حول المدينة فكل من وقع بصرهم عليه أحضروه إلى الملك فذبح، وكان السبب في هذا القتل والقرىبان على زعمهم هو أن الملك وقتل كان مستعداً لقتال بعض القبائل المحاربة له، وكان الملك على حسب عاداتهم في ذلك يرى من الواجب قبل الخروج إلى القتال أن يخرج عظام أمه وبعض أقربه من قبورهم ويضعها ما ذكر، لاعتقاده أنه إذا فعل ذلك بهم كانوا راضين عنه وكانت أرواح مقدسيهم مساعدة له على أعدائه، لكن لشهرة هذا اليوم وهذا الأمر قد يتخلص منه أباس كثيرون ممن يرغب الملك في قتله، وكان من عاداتهم في ذلك العيد كباقي الأعياد أن يحضر فيه إلى تلك المدينة خلق كثير، ولكنهم لعدم هذه الحادثة لم يحضر أحد، فكانت المدينة يومئذ خالية ليس بها إلا الملك وعائلته وأصحاب سره.

فلما مضى جرم من الليل أمر الملك فوضع عظام والدته وأهله في مغايرهم ورجع في موكبهم معه رؤسائه وأمراؤه وأتباعهم، وعليهم ملابس الحرب وآلاته، وأمام كل واحد منهم شعلة من نار، فكانت البنادق وجميع آلات الزينة والرسوم الموكية منشورة الأعلام، وقد تعلقهم جماعة قد غلت أيديهم، وعليهم الحرس وحولهم رجال تغني بأنغام حماسية، وفي عصر ثاني يوم أعادوا ذلك الموكب بعينه، فوقف الملك في الميدان الكبير وحوله الطبول وأرباب الموسيقى فأمر بقتل أولئك العلولين، فصاروا يقتلونهم واحداً بعد واحد والآلات تضرب بأنغام عجيبة كأنها تقول القتل

القتل ، وكان أمامه إناء من خشب مملوءاً بيزاً ، وكلما قطع رأس رقص له ، ثم في آخر هذا اليوم دخل الملك سرايته . اهـ .

إن أهل هذه المملكة يعيشون وحولهم الإنجليز والفرنسيون وسائر الإفرنج وهم لا يتعرضون لاعتقاداتهم ، ولا يمانعونهم في إجراء رسومهم وعاداتهم ، فإن ذلك يجزّ عليهم من عداوة الأهلين وغيظهم ما لا يكون لهم معه راحة ، فلذلك ترى المقيمين في تلك الجهات من الأمم الأوروبية لا يعينهم تغيير شيء من ذلك ، إذ المقصود لهم من الإقامة في تلك الجهات إنما هو التكسب بالتجارة فيما يستخرج من أرضها من المعادن وسائر مواد التجارة ، وإرسال ذلك إلى الممالك الأوروبية واستبداله بما يرد منها إلى البلاد ، فلا يشتغلون إلا بتوسيع دائرة هذه التجارة لا بتغيير العادات والمعتقدات ، إذ هذا مما لا يتيسر لهم هناك ، فإن هذه البلاد بسبب اتساعها وبعدها وصعوبة المرور والعبور بها لما فيها من الموانع كالعابات والخلجان ، ثم كثرة حرها وتغير هوائها وكثرة ما يعرض للأغراب من الإفرنج فيها بسبب ذلك من العلل الخطرة والأمراض المهلكة لا يتأنى للدول الأوروبية أن تبحث لهذه البلاد بكثير من الناس والأجناد ، لمنع ذلك بالقوة القهرية والسطوة العسكرية لما اعتراهم فيها من الأمراض الكثيرة فكان في كل سنة يموت قدر النصف ممن يرسل إليها من العسكر وغيرهم ، واتخذ الإنكليز بها طرقاً كثيرة وتدابير متنوعة لانتشار الزراعة بها وتحسين أحوالها ، فلم ينجح إلا القليل منها في بعض الجهات دون بعض ، وكذلك جددوا بها مدارس ومكاتب للذكور والإناث جمعوا فيها كثيراً من أهل البلاد فلم يترتب على ذلك للبلاد كبير فائدة ، لأن من تربى منهم ولم يمض في عهد قريب أثر الإقامة بين من تربى عندهم على الإقامة بين أهله في بلده ، لكراهتهم له وتبرئهم منه ، ولعلمه أنه إذا أتى إليهم مقتوه واحتقروه ، وإن تكلم بما يخالف عقيدتهم قتلوه .

وكما فعلت دولة الإنجليز معهم كذلك فعل الفرنسيين والفلنك وغيرهم ، وقد غيرت كل من هذه الأمم مواضعها ، وانتقلوا من موضع رأوا فيه كثرة الأمراض إلى موضع ظنوا فيه جودة الهواء فخاب أمل الجميع وتحققوا عدم النجاح . اهـ .

هذا ما لخصته من كتاب « علم الدين » من عادات هؤلاء السودانيين ، وهذه أخلاق طائفة من بني آدم الذين هم أشرف سكان أرضنا التي ذكرت مع السماوات العلى وأن الله يرل القرآن لأهلها . يقول الله : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الْدِّينَ آمَنُوا ﴿٣﴾ ﴾ [العصر: ١-٣] البغ ، ويقول : ﴿ أَقْبِطُوا مَتْنَهَا جَمِيعًا ﴾ [القرة: ٣٨] ، ﴿ بَقُضْكُمْ لِيَقْصِي عَذْقُ ﴾ [الأحراب: ٢٤] ، ويقول : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البعد: ٤] ، ويقول : ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحراب: ٦٣] .

فانظر جهالة هذا الإنسان ، وسخافة أهل هذه الأرض ، كيف عظموا الأحجار والأنهار والقديسين في نظرهم ، ثم تقربوا إلى الله بذبح الإنسان ، حتى إن أم الملك إذا دفنت يترقب أحد عبيده شريفاً يدخل معهم فيقتله ليكون دمه مطهراً لها . وكيف يجعل الملك يوماً من أيام العيد خاصاً بإهلاك كل من ظهر حتى من الأمراء والوزراء .

إن الله أودع هذه الغباوة في صدورهم ليغني بعضهم بعضاً بطريق ديني أو غير ديني ، ليساعدوا الطاعون على تقليل عددهم ، لأنهم قوم إذا كثروا لا يقدرّون على استثمار أرضهم لقلة الصناعات

والعلوم ، فآلهمهم الله أن يتقربوا أو يفسخروا بالإهلاك ، كما سبط الله البرد على الحشرات كل سنة فتبيد لتلا تهلك الحرث والنسل .

ولما كانت الأمم قديماً لا علم عندها كان الله يرسل لها الطاعون فيبيد جموعاً كثيرة ، ولو بقيت لم يكفها القوت الذي عندها ، ولكن لما تعلمت الأمم كأهل بلادنا المصرية وأمكسهم الانتفاع بموارد الأرض أكثر لهم من الأطباء ليقبلوا من انتشار الأمراض ، فكثر النسل فوجدوا قوتاً حصل لهم بالعلوم والصناعات ، وهذا من انتشار العلم الذي نقلوه عن أوروبا التي عرفت ذلك قلنا فكثر نسلها مع زيادة خصبها ونشاط أطبائها .

وهنا سؤال ، وهو هل هؤلاء القوم وأمثالهم في أرضنا يقبلون الرقي حتى يكون الناس في الأرض أمة واحدة في المستقبل كما شرحت في كتابي «أبس الإنسان» . أقول . لما عثرت على هذا استبعدت ذلك لأن المانع الطبيعي منع الأمم المتعلمة من تعليم هؤلاء لأنهم يموتون في بلادهم كما تقدم . ويظهر أنه لا سبيل إلى رقي أمثال هؤلاء إلا بارتقاء جيرانهم بطريق دين الإسلام مثلاً وجيرانهم يعلمونهم بالتدريج .

هذه صفحة من أخلاق أهل هذه الأرض ذكرتها لما نظرت السماوات وجمالها ، ووازنت بين جمالها وسعادتها وأنوارها الظاهرة لأعيننا وبين تعاسة أهل الأرض وشقاوتهم ، تبياناً لوصف السماوات بالعلى ووصف القرآن بأنه منزل . كل ذلك للدلالة على شقوة أهل الأرض ولا مخلص لهم إلا بالعلم ، ويظهر لي أن الله أعد في كل عالم من العوالم المنحطة شقاء لأهله على مقدار نقص كوكبهم ، ليكون ذلك الشقاء والمدة باعثاً على أنهم يودون أن يتخلصوا من ذلك الكوكب ويتشوقون إلى عوالم أرقى كما نشوق نحن الآن ، والله هو الولي الحميد .

المقصد الثاني من السورة

والكلام على الفصل الأول والثاني من فصوله الأربعة

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جُدُ عَلَى الْثَارِ هُدى ﴿٢﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿٣﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاتْلُ عَنِّي تَعَالَيْكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿٤﴾ وَأَنَا أَخَشَرُ نَجْدٍ فَاسْتَجِبْ لِمَا يَدْعُوْنِي ﴿٥﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٦﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَصْحَادُ أُخْفِيهَا لِيُحْزَنَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿٧﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿٨﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَى ﴿٩﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٠﴾ قَالَ أَلَيْهَا يَتَوَكَّأُ ﴿١١﴾ فَالْقَنَاقِطُ إِذَا هِيَ حَيْثُ تَسْعَى ﴿١٢﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿١٣﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةٌ أُخْرَى ﴿١٤﴾ لِشُرَيْكِكَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ الَّذِي كُتِبَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ طَغَى ﴿١٥﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٦﴾

٢٧ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ ٢٨ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ ٢٩ وَاجْعَلْ عَقَدَةً مِنْ لِسَانِي ۝
 ٣٠ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ ٣١ وَاجْعَلْ لِي وِزْرًا مِنْ أَمَلِي ۝ ٣٢ هَارُونَ أَخِي ۝ ٣٣ اشْدُدْ بِهِمْ أَرْوَاحِي ۝
 ٣٤ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ ٣٥ كَيْ نُنَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ ٣٦ وَنَذِيرُكَ كَثِيرًا ۝ ٣٧ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا
 ٣٨ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۝ ٣٩ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝ ٤٠ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْنَا
 أَمْرَكَ مَا يُوْحَى ۝ ٤١ أَنْ أَقْدِفْهُ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفْهُ فِي آلِيهِمْ فَلْيَلْقِهِ آلِيهِمْ بِالسَّاجِدِ ۝ ٤٢ فَخَذَهُ عَدُوُّ
 لِي وَعَدُوُّ لَهُ ۝ ٤٣ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۝ ٤٤ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ
 هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ۝ ٤٥ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۝ ٤٦ وَلَقَدْ نَفَخْنَا
 بُخْرًا مِنْ أَلْفِمْ ۝ ٤٧ وَفُتِّقَتْ فَتُورًا فَلَبِثَتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۝ ٤٨ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى
 ٤٩ وَأَصْطَلَحْنَاكَ بِنَفْسِي ۝ ٥٠ أَذْهَبَ أَبُوتُ وَأَخُوكَ بِمَا بَيْنِي وَلَا تَيْنَا فِي ذِكْرِي ۝ ٥١ أَذْهَبَا إِلَيْنَا
 بِرِعْوَنَ إِنَّمَا طَعْنِي ۝ ٥٢ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝ ٥٣ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ
 أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝ ٥٤ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ۝ ٥٥ فَأَنبَاهُ فَقُولَا
 إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَاطِنٍ مِنْ رَبِّكَ ۝ ٥٦ وَالسَّلَامُ
 عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ۝ ٥٧ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَّى ۝ ٥٨ قَالَ فَمَنْ
 رُكِّعَا يَا مُوسَى ۝ ٥٩ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝ ٦٠ قَالَ فَمَا بَالُ
 الْفُرُوزِ الْأُولَى ۝ ٦١ قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَبْغِي رَيْبِي وَلَا يَنْسَى ۝ ٦٢ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ
 ثِبَاتٍ مَشْنُوعَةٍ ۝ ٦٣ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَانِ ۝ ٦٤ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
 وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ ٦٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۝ ٦٦
 قَالَ أَجِئْنَا بِسَحَابٍ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ يَا مُوسَى ۝ ٦٧ فَلَسَّاتِي بِسَحَابٍ بِسَحَابٍ فَنَجْعَلُ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سَوًى ۝ ٦٨ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ
 يُخْرِجَ النَّاسُ طُغْيَانَهُ ۝ ٦٩ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝ ٧٠ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَرَبُّكُمْ
 لَا تُفْسِدُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجَنَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ۝ ٧١ فَتَسَرَّعُوا أَقْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
 وَأَسْرَوْا النَّجْوَى ۝ ٧٢ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا حُجْرٌ نَبْرِيذَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
 وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمْ أَلْمُسْتَلَى ۝ ٧٣ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا وَقَدْ أَقْلَحَ الْيَوْمَ مَن
 اسْتَعْلَى ۝ ٧٤ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۝ ٧٥ قَالَ بَلْ أَتُوا فَأَيُّهَا
 جِبَالُهُمْ وَعِصْبُهُمْ يُخْشَى إِلَهُهُ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْتَعْنَى ۝ ٧٦ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى

﴿١٧﴾ قُلْ لَا تَخَفْ إِيَّاكَ أَنْتَ الْآخِرُ ﴿١٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي بَيْعِكَ تَلَقَّفَ مَا صَعُرُوا إِنَّمَا صَعُرُوا كَيْدُ
 سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ
 وَمُوسَى ﴿٢٠﴾ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَمْ قَبْلَ أَنْ ءَادَنْ لَكُمْ إِيَّاهُ لَكِبْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ جَنْبٍ وَلَا أَصْلَبُكُمْ فِي جُدُوعِ الثَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ إِنَّمَا أَنَا آفُكُ
 عَذَابًا وَابْقَى ﴿٢١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي نَطَرْنَا فَاقْصِ مَا أَنْتَ
 قَاصِرٌ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٢﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَصْحَرَتْهُنَّ عَلَيْهِ
 مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَابْقَى ﴿٢٣﴾ إِيَّاهُ مِنْ بَيْنِ رَبِّهِمْ مَحْرُومًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
 يَحْيَى ﴿٢٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٢٥﴾
 جَنَّاتُ عِلِّيِّنَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ
 أُوحِيَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا إِلَى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا
 تَخْشَى ﴿٢٧﴾ فَاتَّبَعَهُمْ قِرْعَوْنَ يُحْذِرُهُ فَفُتِحُوا مِنْ أَلَيْمٍ مَا غَشِبَهُمْ ﴿٢٨﴾ وَأَصْلُ مِرْعَوْنُ قَوْمُهُ
 وَمَا هَذِهِ ﴿٢٩﴾ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَجْبَحْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَوَعَدْنَاكَ جَابَ الظُّورِ الْآخِرِ
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَاءَ وَالْغُلُوبَ ﴿٣٠﴾ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
 عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوِيَ ﴿٣١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا لَمْ أَهْشَدْ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَغْنِيكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَّى ﴿٣٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي
 وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٣٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٣٥﴾
 فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ قَوْمٍ أَبْعدُكُمْ نَحْسًا وَوَعْدًا حَسَنًا أَقْطَاعُ
 عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٣٦﴾ قَالُوا مَا
 أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى
 السَّامِرِيُّ ﴿٣٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَى قَتَلْنَاهُ ﴿٣٨﴾
 أَقْبَلَا يَرْوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ حَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ
 مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٤٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ
 عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿٤١﴾ قَالَ يَبْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٤٢﴾ إِلَّا
 تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٤٣﴾ قَالَ يَبْتَئِثُ لَمْ تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ
 فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْفُقْ قَوْلِي ﴿٤٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ بِسَامِرِيِّ ﴿٤٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ
 بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٤٦﴾

قَالَ فَأَدِّهْتَ قَائِلَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاجِجًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿١٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾

التفسير اللفظي

اعلم أن هذه السورة من أوائل السور التي نزلت، ولذلك أنزل عليه قصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء الرسالة ومشاقها، فقال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٧﴾ إِذْ ﴿١٨﴾ ظَفَرَ لـ «حديث» ﴿رَبًّا نَارًا﴾ ذلك أنه استأذن شعبياً عليهما الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه، وخرج بأهله من مدين إلى مصر فأذن له، فخرج بأهله وماله وكانت أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام وامراته حامل في شهرها لا يدري ألياً تضع أم نهاراً، فصار في البرية غير عارف لطرقها، فأجاء المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن وذلك في ليلة مظلمة مثلجة شاتية شديدة البرد، فأخذت امرأته في الطلق فأخذ زنده فجعل يقدحه فلا يوري فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور ﴿فَقَالَ لِأَقْبِهِ آمْكُثُوا﴾ أقيموا ﴿إِنِّي ءَآتِي نَارًا﴾ أي: أبصرت ناراً ﴿لَعَلِّي ءَانِيكُم بِهَا بِقَاسٍ﴾ أي: شعلة من النار أو جمرة ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى آلِارِ هُدًى﴾ هادياً يدلني على الطريق أو يدلني على الله تعالى. وتوجيه المعنى الثاني أن الأبرار مفطورون على التوجه لمعرفة الله تعالى فهم ينشدونها في كل زمان ومكان لأدنى مناسبة وقلوبهم أقرب لذكر الله إذا رأوا نوراً مشرقاً، فهم يذكرونه عند الغروب والشروق، فكان طلب موسى لمن يهديه لربه حين نظر النور أمراً أوجبه فطرته، فقال: ﴿أَوْ أَجِدُ﴾ فوق المكان القريب من النار هادياً فالمستعلي هو الهادي المشرق والمستعلي عليه المكان القريب من النار ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي: النار، وجد ناراً بيضاء تنقد كأضواء ما يكون فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار وكانت شجرة عليق

قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما دنا نأت عنه الشجرة، وإذا نأى دنت منه، فوقف متحيراً وسمع تسييح الملائكة وألقيت عليه السكينة، فهالك ﴿ثُرْدَى يَسْئُوسَى﴾ قال: من المتكلم؟ قال: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ فوسوس إليه الشيطان لملك تسمع كلام الشيطان، فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأبي أسمع من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. وهذا معناه أن المعاني أقيت على روحه ثم أشرب بها قلبه إشرباً حتى فاصت على الحس المشترك، والحس المشترك هو القوة المودعة في الدماغ التي هي قابلة لما يرد من الخواص من العلوم فتوصله للعقل، وهنا عكس الأمر، فجاء العلم من داخل النفس وانتقش فيها، فلماذا رمز بأنه من جميع الجهات، أي أنه ليس من جهة خاصة بل من النفس، والنفس لا جهة لها، بل هي أمر فوق الجهات كلها، كما أن الله ليس في مكان، بل كل مكان تحت أمره. ثم أمره أن يخلع نعليه احتراماً للبقعة المقدسة فقال: ﴿فَلَنَخْلَعُ نَعْلَيْكَ﴾ وعلل ذلك بقوله: ﴿إِنَّكَ بِأَلْوَدِ الْعُقَدْسِ﴾ المطهر ﴿طَوًى﴾ عطف بيان للوادي، وفيه تنبيه أن قابلية العلم لا تكون إلا مع أمرين. طهارة النفس من الخبائث كما خلع موسى نعليه اللذين هما من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي مرفوعاً، وخلع النفس من التعلق بمناخ الدنيا الذي هو العائق عن تحصيل العلم ولذلك

أردفه بقوله : ﴿ وَأَنَا خَشَرْتُكَ ﴾ اصطفتك للنبوّة ﴿ فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ للذي يوحى إليك ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ ولا تعبد غيري ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ أي : لتشغل قلبك ولسانك بذكرى بعد ما فرغتها من علائق الدنيا ، وأنت في مكان طاهر كما يشير إليه خلق النعلين في الوادي المقدس ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ﴾ كاتنة لا محالة ﴿ أَمْ كَادُ أُخْفِيهَا ﴾ أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية وإنما ألحرت بها لأقطع الأعمار . وفي قراءة أخرى بفتح الهمزة ، أي : أظهرها ، ومآل المعنى واحد لأنه إذا قرب من إخفائها أو قرب من إظهارها كان المعنى أنها لم تظهر ولم تخف ، أي : هي مهمة على الناس حتى يكونوا على حذر . يقال : خفاه أظهره وأخفاه ضده . ثم قال : ﴿ لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْقَى ﴾ متعلق بـ « آتية » ﴿ فَلَا يَصُدُّكَ ﴾ فلا يصرفتك عن التصديق بمجيئها ﴿ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ ميل نفسه إلى لذاته المحسوسة فقصر نظره عليه ولم يطلع على دخيلة النفوس والعقول والأمور العجيبة ﴿ فَتَرَدَّى ﴾ فتهلك ﴿ وَمَا بَلَّكَ بِمَعِينِكَ بِنُفُوسٍ ﴾ « تلك » خير « ما » ، أي : أي شيء . هذه حال كونها كاتنة بيمينك يا موسى ، وذلك للإنسان ورفع الهيبة للمكاملة وللتنبية أن المعجزة تقع بعد التثبيت ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ أعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على رأس القطيع ﴿ وَأَمْشُرُ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي ، وقرئ « وأهس » من الهس ، وهو زجر الغنم ، أي : أنحي عليها زاجراً لها ﴿ وَلِي فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَى ﴾ حاجات أخرى ، فإذا سار القاهما على عاتقه فعلق بها أدواته ، وإذا قصر الرشاء وصله بها ، وكان يقتل بها الخبثات ويحارب بها السباع ويستغل بها ، وقد ذكر المفسرون عن قصص بني إسرائيل أن شمعتها بالليل كانت تستعملان كشمعة وتصيران عند الاستقاء كالدلو ، وإذا ركزها نبع الماء يركزها ونضب ينزعها ، وهي تورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة . وكل تلك الروايات لا تفيد في الآية ولا العلم ، ولكنها مثل سواء أصبحت أم لم تصع عجائب الطبيعة ، لأنها هكذا خلقت فهي تكون عصاً ثم شجراً يصير شجراً ثم ذلوا إذا كانت جلد حيوان . فهذه العجائب حاصلة في الدنيا سواء أجهت على يد موسى أم لا .

إن الناس يعجبون لعصا تنقلب حية تارة وشجرة أخرى وشجراً آونة وهكذا ، وهم في الحقيقة يشاهدون هذا وهم لا يفقهون ، وينظرون ولكن لا يعقلون . إن المادة تكون تراباً وماء ثم تصير شجراً وزهراً كما قبل في عصا موسى ثم تصير حيواناً ذا شحم ولحم وجلد ، فيصير الدلو من جلده والشمع من شحمه .

هذه أمور معروفة ولكن الناس لا يعجبهم إلا ما ليس له قانون ولا نظام ، ولكن الله أبدع الطبيعة إبداعاً أجمل وأبهى من إبداع عصا موسى ، لأنه يخلق الحيات من المواد القليرة والشجر من الأرض وهكذا ولكن ليس من الحكمة أن يكون العالم سهلاً بلا نظام ولا ترتيب ، ولو أن الحق اتبع أهواء الناس فأصبح الشجر ينقلب حيات والحيات تنقلب عصياً والعصي تنقلب شجراً لارتاع العالم الذي سكنه ، ولفضل الناس سواء السبيل ، ولجفل الحيوان وخاف ، ولصاعت الثقة بنظام هذا العالم . فهذه هي المعجزة ولعمري إن معجزة الله هي هذا العالم ، ومعجزة الأنبياء أقل من معجزته بما لا يحصى ، فلما أجاب موسى بذلك ﴿ قَالَ ﴾ الله له ﴿ أَلْقِهَا يَمْوَسَى ﴾ اندها واطرحها ﴿ فَأَلْقَاهَا ﴾ فطرحها ﴿ فَإِذَا هِيَ خَبَّةٌ ﴾ صفراء من أعظم ما يكون من الحيات ﴿ تَسْقَى ﴾ تمشي بسرعة على بطنها ، وفي آية

أخرى: ﴿كَأَنَّهُمَا جَاءُ﴾ [الملك: ١٠] أي: حية صغيرة الجسم خفيفة الحركة، وفي آية أخرى أيضاً أنها ﴿ثُعْبَانٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧] وهو أكبر ما يكون من الحيات، فإذاً هي في الصحامة كالثعبان وفي الحركة والخفة كالجان.

فلما رآها حية كبيرة وشعثاها شداهاها ومحجنها عتقها وعيناها تتقدان كالنار تمر بالصخرة العظيمة فتلتطمها وتقصف الشجرة العظيمة كما قيل. فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً وهو شديد الخوف ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِينُهُمَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ أي: إلى هبتها فتردها عصا كما كانت، فاطمأنت نفسه فأدخل يده في فمها فوجد أنها في شعبتها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ، وإنما أظهر الله له ذلك لئلا يفزع إذا ألقاها عند فرعون ﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنْبِكَ﴾ إلى جنبك تحت العضد. يقال لكل ناحيتين: جناحان، كجناحي العسكر، وذلك استعارة من جناحي الطائر ﴿تَخْرُجُ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ مشرقة نيرة ﴿مِنْ غَيْرِ مَوْءٍ﴾ من غير قبح، كنى به عن البرص كما يكسى بالسوءة عن العمرة ﴿وَأَيُّهُ أَهْرَمْتُ﴾ أي: معجزة ثابته، حال من فاعل «تخرج» وإنما فعلنا ذلك ﴿لِتُرِكَ مِنْهُمَا﴾ وكانت يد موسى أكبر آية كما قاله ابن عباس، ﴿أَذْهَبَ إِلَيْنِ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَفَرْتُمْ﴾ جاوز الحد في العصيان والتمرد ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ أي: وسع صدري ليتحمل الوحي والمشاق وردية الأخلاق من فرعون وجنوده ويسر الأمر برفع الموانع وإحداث الأسباب ﴿وَأَخْلَلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ ﴿بِقَوْلِي﴾ وكان في لسانه رتة من جمرة أدخلها فاه. وذلك أن فرعون حمله يوماً فأمسك حبله ونضها فعضب وأمر بقتله، فقالت آسية: إنه صبي لا يفرق بين الجمرة والياقوت فأحضرا بني يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه، ثم لما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أهرأ يدي وقد عجزت عنه، ثم قال: ﴿وَأَخْلَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْبِي﴾ ﴿هَزُلْتُ وَأُخِي﴾ يعينني على ما كلفني به من المشاق، وهو من الموازنة أي: المعاونة، أي: واجعل معي كائناً لي، و«هارون» عطف بيان، و«أخي» بدل أو عطف بيان آخر، و«من أهلي» متعلق بـ«وزيراً» ﴿أَشَدُّ بِهِ أَرَبِي﴾ أي: قربة ظهري، وقيل الأزرق القوة ﴿وَأَشْرَكُهُ فَبَيْنَ أَمْرِي﴾ جعله شريكاً في النبوة والرسالة ﴿كَمْ نُسَبِّحُكَ كَثِيراً﴾ ﴿وَنَذْكُرُكَ كَثِيراً﴾ لأن التعاون يهيج الرغبات ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ عالماً بأحوالنا، وأن التعاون يصلحنا وهارون نعم المعين ﴿قَالَ لَقَدْ أُوتِيَكَ شُؤْلُكَ يَمْشِي﴾ أي: مشؤلك، وهو كأكمل بمعنى مأكول، ويقال إن عقدة لسانه لم تحل وإن موسى لم يسأل حلها، لأن هذا لا يهم، إنما الذي يهم هو منع عقدة الإفهام والإعلام فيكون لكلامه صيغة الفهم. فأما تلك الرتة فهي غير هامة، ولذلك قال في آية أخرى: ﴿وَلَا يَكْذُوبِينَ﴾ [الزخرف: ٥٢]، ثم قال تعالى مذكراً له بنعمه: ﴿وَلَقَدْ سَأَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ أي: أنعمنا عليك في وقت آخر ﴿إِذْ أَرْحَمْنَا إِلَيْنِ أَمْرَكَ﴾ بالإلهام أو بالنام ﴿مَا يُوحَى﴾ ما يلهم ﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ أي: بأن أقدفيه الخ، واليم: البحر ﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ بالجانب، والمعنى على الإخبار بأن اليم سيلقيه بالساحل ﴿يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾ أي: فرعون، والضمائر كلها راجعة لموسى، يقال: إنها جعلت في التابوت قطناً مخلوجاً فوضعت فيه ثم ألقته في اليم، وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر، فيشما هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت، فأمر به فأخرج ففتح فإذا بصبي أصبح

الناس وجهاً، فأجبه فرعون حياً شديداً فلذلك قال: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ و«مني» متعلق بـ«ألقيت»، ومن أحبه الله أحبه القلوب مما رآه أحد إلا أحبه. فهذه المحبة ألقيتها ليصطف عليك ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ أي: وليرى ويحس إليك وأنا مراعيك ومراقبك كما يرعى الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به ونظر إليه. وقرئ «وتصنع» بفتح التاء، أي: وليكون عملك على مرأى مني لئلا تخالف به أمري ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ «إذ» ظرف لـ«ألقيت» ﴿هَلْ أَذُكَّرُ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾.

روي أن أخته مريم جاءت متعركة خيرة، فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها، وكان لا يقبل ثدي امرأة، فقالت: هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه فيريه، وأرادت بذلك أمه، فقالوا: نعم، فجاءت بالأم فقبل ثديها، وذلك قوله: ﴿فَرَجَعْتُكَ﴾ فرددناك ﴿إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ كما وعدنا بقولنا: ﴿إِنَّا رَأَوُوهَ إِذْ يُبَتِّئُ﴾ [القصص: ٧]، ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بلقائك ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ هي بفراقك أو أنت بفراقها وفقد إشتاقها ﴿وَقَتَّلْتَ نَفْسًا﴾ نفس القبلي الذي استغناك عليه الإسرائيلي ﴿فَنَجَّيْنِكَ مِنَ الْعَمَى﴾ هم قتله خوفاً من عقاب الله واقتصاص فرعون بأن غفرنا لك وأمسك بالهجرة إلى مدين ﴿وَقَتَّلْتَ نَفْسًا﴾ اخترناك اختاراً أي: ابتليناك ابتلاء، والفتون مصدر كالقعود أو جمع فتنة، أي: فتاك ضروباً من الفتى، والفتنة: المحنة وكل ما يتلى الله به عباده فتنة. يقول الله: خلصناك مرة بعد أخرى. يذكر بإجمال ما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومعارقة الآلاف والمشى راجلاً على حذر وفقد الزاد، وأنه جعل نفسه أجيراً وغير ذلك مما سبق ومما يأتي من قوله: ﴿فَلَيْتَ سَبِيحَ فِتْيِ أَهْلِي مَذِينٍ﴾ لبثت فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين. ومدين على ثمان مراحل من مصر وهي شرقي البحر الأحمر ﴿لَمْ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ مِّنْ مَّوْءِنٍ﴾ قدرته لأن أكلمك فيه واستنك أو مقدار للرسالة وهو أربعون سنة ﴿وَأَصْطَفَيْتَ لِنَفْسِي﴾ أي: اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطب بيني وبين خلقي كاني أقمت الحجة عليهم وخاطبتهم ﴿أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِأَيْنِي﴾ بدلائلي ﴿وَلَا تَبَيَّنَا﴾ نفرأ، من الونى وهو العتور والتقصير ﴿فِي ذِكْرِي﴾ أي: لا تنسياني حيثما تقبلتما واتخذنا ذكرى جناحاً تطيران به. ومن ذكره تعالى تبليغ الرسالة، فالذكر يشمل سائر العبادات وهو أعظمها مقاماً ﴿أَذْهَبَا إِلَيْنِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ أمر موسى أولاً ثم أمره هو وأخاه هنا، وطغيان فرعون ادعائه الربوبية ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا﴾ الطعنه في القول لما له من حق تربية موسى، مثل أن تقولوا له: ﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبُنِي﴾ [الأنعام: ١٨-١٩]، ﴿أَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ راجع لقوله: ﴿فَقُولَا لَهُ﴾ [طه: ٤٤] أي بأشرا الأمر وأنتما طامعان أن عملكما سيثمر وأنكما ستهديانه، لأن من ارتقى شيئاً طله ومن أيسر انقطع عمله. والقصد من ذلك إلزامه الحجة وقطع المعلرة وإن لم يفد هدايته ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرُبَ عَذَابُكَ﴾ أي: أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى أن تتم دعوتنا. يقال: فرط، إذا تقدم، ومنه: الفارط، وفرس فرط: يسبق الخيل ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ﴾ أي: يزداد طغياناً فيقول فيك ما لا ينبغي ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِلَيْنِ مَعْصُومًا﴾ بالحفظ والنصر ﴿أَسْمَعْ وَأَرْحَمَ﴾ ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكما ﴿فَأَيُّاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أطلقهم ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ بالتكاليف والأعمال الشاقة ﴿فَدَجَّيْنَكَ بِأَيِّ مَن رَّبِّكَ﴾ بحجة على صدق ما ادعينا، وهذه

الجملة كالبيان لجملة ﴿إِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧] قال فرعون: ما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كالشعس ﴿وَأَسْلَمْنَا عَلَىٰ مَن آتَيْتَنَّا الْهُدَىٰ﴾ وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين، أو الأمان في الدارين لهم من العذاب. انتهى.

وهاتنا ثلاث لطائف:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَيْنَاكَ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ﴾ ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾ [طه: ٩٠-٩١].

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَأَتَيْنَاهَا مِنْ أَمَّا مِّنْ حَيَّةٍ تَشْتَمِي﴾ [طه: ٢٠].

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْنَا عَلَىٰ مَن آتَيْتَنَّا الْهُدَىٰ﴾ [طه: ٤٧].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَهَلْ أَتَيْنَاكَ حَدِيثٌ مُّوسَىٰ﴾ ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾

اعلم أن بعض العقلاء المستبصرين يقولون: ما لنا ولقصص موسى؟ وأي فائدة لنا في النار المشتعلة في العوسج أو في العليق أو في غيرهما؟ وهل هي إلا معجزة جاءت لموسى؟ وموسى أرسل لليهود، واليهود الآن أمة تفرقت في أقطار الأرض وتوراتها معها وهم جند السلم وجند الحرب وجند المال، بل هم الذين أقاموا أوروبا، وبسبب فلاسفتهم قامت الحرب الكبرى التي استمرت بين الشرق والغرب، بل هم أصحاب البلشعبة، هم اليوم أصحاب الحول والطول في اصطدام الأمم كلها بمآلهم تارة وبفلسفتهم أخرى. وهم الذين حركوا ألمانيا للحرب بقوة فلسفتهم، ومنهم «شوينهور» الذي أثار ثورة القوة الحربية، وقال: لا حياة للضعيف والضعيف يجب أن يموت، وليس يبقى في الأرض إلا الأقوياء الذين لهم الحق في البقاء، ومن عداهم يجب أن يذبخوا (كراماً للأقوياء، والأقوياء هم الباقون والضعفاء هم الميتون. هؤلاء هم اليهود الذين أرسل لهم موسى، وهذه القصة حديثة، فهل تعاليمهم هي التي ذكرها القرآن هنا أم هذه تعاليمنا؟ وإذا كانت تعاليمنا وأما ورثاها عن موسى عليه السلام لأن الله أمر نبينا أن يقتدي به وبالأنبيا، وجب أن نعرف المقصود منها وماذا نفعنا؟ أقول: اعلم أن هذه القصص نزلت في القرآن لتعليمنا نحن. فأما اليهود فإنهم أخذوا ما يهمهم من التوراة واستعملوا عقولهم حرة في أحوال المدنية والعمران. فها أنا ذا أقول ماذا يراد بهذا هنا.

اعلم أن النار التي رآها موسى تنقد في الشجرة وهكذا العصا التي قلبت حية ما هي إلا بذور ألغاه الله في الأرض لتثمر في العقول، والناس في استعمال الحب والذر على قسمين: قسم فقير يأخذها للعداء، وقسم آخر يأخذها لغرض الرزق. فأما الذي يأخذ الحب لأكله فهو من لا زرع له، وأما من يأخذها للزرع فإنه يريد نمو ماله سنة فسنة إلى ما شاء الله، فأبي الرجلين أغرر ثروة؟ لا شك أنه هو الثاني. هكذا في هذه القصص فالعامة يتخذونها غرضاً لعلومهم ومقصداً وهي تكفيهم. ويرى العامي أن انقاد النار في الشجر الأخضر وانقلاب العصا حية على يد موسى فيهما كل الحكمة وكل القدرة والعلم والحكم الإلهية. وأما الخاصة فإنهم يقولون: إن ناراً تنقد في شجرة لم يرها (إلا هو وأحبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم نزدنا إيماناً، لأن إيماننا أصله نبينا صلى الله عليه وسلم فأيماننا بها تبع لإيماننا بنينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد إيماناً بهذا المعنى، وإنما يزيد إيماننا

بالمباحث العلمية، وكلما كانت الحججة مشاهدة ومعلومة أكثر كانت أمكن وأمتن، وهذه الحججة لم شاهدها ولم يرها. لهذا وجب أن نعرف الحكمة فيها. وجواب هؤلاء أن يقال إن المقصود من أمثال هذه أمور وراءها، وهذه أشبه بصرب أمثال لأحوال النفوس البشرية. إنها من باب الكتابة وهي لفظ أطلق وأريد به لارم معناه مع جوار إرادة المعنى الأصلي. فهنا المعنى الأصلي لا غار عليه ولكن المهم ما يرمز إليه فلنذكر الرموز إليه فنقول:

أنوار القلوب

إن موسى عليه السلام لما أشرقت النار في الشجرة كان ذلك مقياساً لما سيراه في قلبه، إذ عمل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَيَّنَا فِي ذِكْرِي﴾ [طه: ٤٢]، ويقول: ﴿وَأَقْبِرَ الصُّنُوفَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. فهاتان آيتان هما سر هذه النار. سر هذه النار في الصلاة، وفي الذكر، الله طلب من موسى وهارون أن يذكرهما ويصليا لتتقد نار المحبة في قلوبهما، أي: لتزيد المحبة، فالله أحب موسى وموسى أحب الله، والحب يوجب انقاد النار في القلوب، والصلاة والذكر يوجبان اربداد الحب، والحب تصحبه نار الأشواق لاكتناء صفات المحبوب. فنار الشجرة المشرقة مثال لتلك النار القلبية العنقية الغرامية الشوقية التي تتقد في قلب موسى عليه السلام.

هذا موسى عليه السلام فما شأننا نحن؟

أقول: إذا قلت هذا أجيبك أنك إذا أردت أن تقتدي بموسى فاعلم أن الباب مفتوح على مصراعيه. أقول لك ذلك عن علم وفهم وإيقان مما أقول، ولكن لا أود أن أشرح لك ما أعرفه ولا ما جريته، ولكني أقول لك: اجلس كل يوم ساعة وادكر ربك حاضر القلب غير مفكر إلا في المذكور، ثم لتكن في صلواتك الخمس حاضر القلب فعلاً بمعنى أنك تحاطب ربك في الصلاة كأنه حاضر لديك وكأنه أمامك.

هذان هما الشرطان اللذان أطلبهما منك، وأنا أقول لك: إن أنوار شجرة موسى تنتقل فعلاً في قلبك وتلحظ فيها نوراً فعلياً يسرك استحضاره وإشراقه في قلبك، وهذا النور والإشراق بديع وجميل، وليس هذا إلا مبدأ للفتوح، وتلك الأنوار تتموج بألوان وصور بديعة جميلة غريبة. وأما ما وراء ذلك فالتناس درجات ويفتح على كل بما يناسبه.

واعلم أن الأمم الإسلامية لما أشرقت الأنوار على بعض الذاكرين والصالحين منهم لم يرفعوا رؤوسهم إلى أعلى إلا قليلاً منهم فأخذتهم الغرابة.

فأنا أقول لك: إنه لا فتوح حقيقياً في الأمة الإسلامية إلا لمن توجهوا بهمهمهم إلى رقي الأمة الإسلامية متى كان فيهم استعداداً، فأحب أمة الإسلام كلها وجد في ارتقائها أو في ارتقاء من حولك من إخوانك، فإن هذه الهمة متى علمها الله منك بالإخلاص ساعدك لأنه يحب من يساعد عباده ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] هذا هو المقصود من نور الشجرة الموسوية. وكما نادى الله موسى لما رأى نار الشجرة كذلك هنا تشرق أنوار العلم عليك بعد إشراق بصيرتك بتلك الأنوار التي هي أبهج من النار والأنوار الظاهرية هذا هو تفسير نور الشجرة.

النار والنور

اعلم أن ابن عباس قال: «إن هذه النار لم تكن ناراً بل كانت نوراً» ذكر بلفظ النار لأن موسى عليه السلام حسبه ناراً، وقيل هي النار بعينها وهي إحدى حجب الرب تبارك وتعالى، يدل عليه ما روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «النار لو كشفها لأهلك سباحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» أخرجه مسلم. ولما كان هذا الحديث وارداً في صحيح مسلم وجب أن نبحث في أمره ونقول:

هذا الحديث معجزة في هذا الزمان أظهرها العلم الحديث

اعلم أن الكواكب أجمعها كرة نارية وأرضنا نار، وأصل الشمس وسياراتها وتوابعها كلها نيران طائفة دائرة، فعالمنا الذي نعيش فيه ما هو إلا نيران. وإنما الجزء الذي نعيش فيه من الأرض هو الذي يرد ويأقبها متقد والعالم كله نيران مشتعلة، وعالم الأثير هو الذي تعموم فيه عوالم الضوء والحرارة والكهرباء، وفيه تتولد المادة التي تكون في أول أمرها ناراً طائفة في الجو كما هو معلوم. هذا هو عالم الخلق الذي هو إما نار أو مادة مشتقة من نار أو عالم اشتقت منه النار، وهو عالم الأثير لأن النور والنار والكهرباء متكونة فيه، فهو إذن أصل النار وعلى ذلك أصبح عالم الخلق كله نارياً حقيقة أو حكماً. ألا ترى إلى أقرب شيء إلينا وهي حرارة الشمس فإنه لو لاها لم يكن حيوان في الأرض ولا نبات، فالحرارة هي أصل كل حياة على الأرض. وإذا كان هذا شأن النار فهي حجاب يحجب الله عنا لأنه إذا ظهر المخلوق بطن الخالق عند أكثر النور، وإذا احتفى المخلوق تجلى الخالق.

فهذه المخلوقات إذن حجاب الله تعالى، وثبت أن النار حجاب، وأنه إذا زال هذا الحجاب تجلى الله لأنه لا يبقى إلا عالم الأرواح، وهناك يتجلى لهم لا يعجبون به إلا بما فيهم من الكثافة المادية، فمتى زالت المادة ورجعت العقول لصفاتها فهناك يتجلى الله تجلياً تاماً لتلك النفوس العالية.

إن هذا الحديث معجزة لأن العلم أثبت هذا اليوم. ويقول في الحديث: «لو كشف النار» أي: لو كشفت هذه المادة ولم يبق لها وجود «لأهلك سباحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» يقول: لو أزيلت المادة وتوابعها وأصولها لم يبق إلا عالم الأرواح، فأما عالم الأشباح فإنه يحتفي وينعدم، إذ لا وجود له إلا بالمادة فإذا عدت المادة فأين عالم الخلق وإنما الذي يبقى إنما هو عالم الأمر. انتهت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿فَأَلْقْنَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾

اعلم أن هذه الآية متممة للمقدمة، فهناك يقول: صفوا قلوبكم ونقوها بالإخلاص والأخلاق والصفاء والذكر والصلاة، وهنا يقول سبحانه: تأملوا في عصا موسى وأنها قلبت حية تارة وشجرة ثمرة أخرى وشمعة مشرقة آونة وهكذا.

وقد علمتم أيها الأذكياء أن هذا ليس مطمح نظر العقلاء ولا مرمى غرض الكبراء، وكيف يكون ذلك مرمى الأنظار ومقصد الأخيار؟ ولو أن هذا كان من سيرتنا فيكم لفنيتم أجمعين لأنكم لا تفقون نبات أو حيوان أمامكم، فما انقلب النبات حيات أو الحيات حيتاناً، وهكذا من التقلبات التي

لا تعطيتكم أمناً في حياتكم . غاية الأمر أن هذه التقلبات السريعة يفرح بها العامة الذين يدهشهم مثل هذا . وبماذا هذا ؟ لأنهم لا يعجبهم من الله إلا القدرة والعجائب ، وأما الحكمة فهم عنها غافلون . أما غفلتكم فإنهم يعلمون أن انقلاب العصا حية وشجرة وشمعة وغير ذلك حاصلة فعلاً ، وهم فرحون بذلك منتشطون مسرورون لهجون بالثناء على الله إذ أراهم تلك العجائب واسعة فائضة فهي المادة من أنواع التقلب ما بهرهم مما لا يحصره العدد ، لكن مع الحكمة والنظام والترتيب . فالتراب العفن يصير غذاء للحشرات وهي غذاء للحيات وهكذا مما لا محل لذكره هنا وإنما تقدم في سورة « آل عمران » . فإذا ذكرت النار فيما تقدم فهي للبحث على صفاء القلوب وطهارتها ، وإذا ذكرت العصا هنا فللبحث على مقصودها وهو الرجوع للحقائق العلمية ليعرف الناس العلوم الطبيعية والفلكية ، وهذا بيت القصيد .

إن الانقلاب الحاصل في الكرة الآن مرجعه هذه الأعاجيب والدلائل . فوّه الله بقلب العصا حية على ما لا نهاية له من العلوم ولا حد له من الحكمة ، فقد برع أهل الغرب في قلب المادة وإظهار ما خياه الله فيها من آثار صنعه ويديع حكمته فقلبوا الأفئدة والأبصار بفائس العلوم وغرائب الحكم وأبدعوا ما شاؤوا أن يبدعوا ، وأحدثوا من الكهرباء ومن الفحم ومن البترول ومن الحديد منافع لا يمكن عدّها الآن ، واستخرجوا من المواد أبخرة هوائية طيارة يقذفونها على الأعداء فتعصمهم وتصلحهم تارة وتحرقهم تارة أخرى .

يرشدنا الله بهذه القصة إلى عجائب المادة ويظهر العامة بعصا موسى ، وعصا موسى رمز لما ذكرناه ، فإذا صفت قلوب الصالحين بالذكر والعبادة فليوجهوا الأفئدة البقية إلى هذه المادة فليقرروا جميع العلوم وليبرعوا فيها كما برع المرجلة إن كنا حقاً نحب الله .

نداء الأذكىاء

فيا أيها الذكي الذي اطلع على هذا التفسير أنت مسؤول بين يدي الله عما أكتبه وعما وصلك من العلم ، انشر هذا بين المسلمين على قدر ما تصل إليه استطاعتك ، وأرهم أن في الشجر وفي الحجر وفي النجم وفي البحر عجائب الله وأنواره ، وأرهم أن القرآن يعلمنا أن نخلع رداء الكسل ونتجلبب بجلايب العمل وأن نكد في طلب المعالي وقراءة الطبيعة وعلومها . فمن أولع بالعصا وحيثها ووقف عند حدها فذلك من الجهلاء ولكن المسؤول هو المفكر . فليدرس المسلمون علوم المعادن والنبات والحيوان والإنسان وعلم الفلك .

هذه هي العلوم التي تشير لها عصا موسى . كيف لا والفصن لا يزهر إلا بإشراق الشمس عليه ، فتقلب المادة وتنوعها يلزمه حرارة الكواكب ، فإذا لا بد من دراسة هذه المادة . فويل للمسلمين إذا قصروا وويل لهم إذا هم ناموا عن العمل وصموا آذانهم عن سماع هذا القول أو قال قارئ هذا الكلام وأمثاله : ما لي وللمسلمين ؟ . إن إعلان هذا العلم واجب على كل من قرأ هذا التفسير وأمثاله ، وإنما خصصت هذا التفسير لأسى أوضحت بعض هذه الحقائق فيه إيضاحاً يوجب إماطة اللثام ، والمسلمون قد ناموا نوماً عميقاً وتركوا القرآن وفهمه تركاً حقيقياً ، ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنْزِلُ إِلَيَّ قَوْلِي أَتُخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان : ٣٠] هجروه وظنوا أن علم الفقه خلاصته والباقي لا

عمل له (إلا التبرك به فتركت قصصه ومواظبه وآدابه وأخلاقه، ونام المسلمون نوماً حقيقياً وسيستيقظون من رقدتهم ويقومون من نومتهم ويعلمون ويعملون. أقول هذا وأنا واثق من الله، ولولا وثوقي ما كتبت هذا التفسير. فليعلم قارئ هذا التفسير ما عرفه لمن حوله من الناس بالقول وبالكتابة وبالتأليف والنشر، بل لتكون أنت الداعي لهذا العمل في أمتك أو قريتك فرق من المسلمين من تشاء واعلم أن هذا التفسير سيتلوه قوم كثيرون وسيكون كل منهم كأنه علم يهتدى به ويقوم هو بالدعوة منفرداً وسيضافر الدعوة في كل مكان.

واعلم أن الله لم يزل ولم يخلق ديناً في الأرض قد اتفق له ما اتفق لدين الإسلام وأنه موافق للعلوم الحديثة، وهذه الدعوة التي أدعوك إليها إذا توجهت بها إلى أصحابك قبلت ونصرت ووجدت لك أنصاراً يحبونك، لأنني أقول لك إن هذا الدين فيه خاصية العلوم الطبيعية، وهذه العلوم سيقوم بها المسلمون باعتبار أنها دينهم وأنها علم التوحيد وأنها معرفة الله وأنها تزيد في حب الله، فيترعرع هذا العمل ويشمر في أقرب زمن ويكون المسلمون ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

إن هذه العقيدة سهلة الزرع في قلوب المسلمين ونتائجها عظيمة جداً. نتائجها الفنى والثروة في الدنيا للمسلمين وظهور محاللك كانت خافية ميتة وابتهاج الأرض بزيينة العلماء وعلومهم وانتعاش المدينة انتعاشاً لم يحلم به من قبل، والله ولي المتقين محب المحسنين. انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾

اعلم أن هذا السلام المذكور هنا جاء ذكره في يحيى وفي عيسى. وهكذا جاء في صلاتنا نحن المسلمين «السلام عليك أيها النبي»، ويسلم المصلي على نفسه أيضاً وعلى الصالحين، فهنا يقول: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧].

اعلم أن هذه الحياة لا سلام ولا أمان فيها، فهي متقلبة ملتفة فالأمان فيها معدوم، ولكن الله يقول: (إني أنزل الأمان والاطمئنان على المهتدين، والهداية هنا ترجع إلى الحكمة والعلم. فكلما زاد الإنسان بحثاً في العوالم زاد اطمئنانه، فإن الاطمئنان والأمان على قسمين:

القسم الأول: أن يكون الإنسان جاهلاً ولكنه قد أسلم أمره لله فلا يبالي بما يحصل له، وهذا يصبح أشبه بالمتوهم تنوياً مغناطيسياً يقبل ما يأتيه من الله، وهذا في الحقيقة قد آمن وسلم، لأن المرض والفقر والموت عنده وإن كانت مكروهات مؤلمات فإن ما في نفسه من الراحة والاطمئنان تسلية وتعزية وراحة من ذلك، لا سيما أوقات الاستغراق وهي قليلة.

أما القسم الثاني: فإن بحثه في الحقائق المودعة في هذه السورة والعمل بها يعطيه صورة هذا الوجود، وليس يمكن ذلك إلا بدراسة جميع العلوم، ومتى درس العلوم أدرك أن هذا الوجود مني على النظام والترتيب، وأن ترتيبه بقضي أن يكون هناك حياة وموت، وأن الأحياء لو داموا لتعطل الوجود، ولما توا أشنع مorte وهلكوا عن آخرهم، وأن هناك حياة روحية وأنها أرقى من الحياة الجسمية والطف منها، وأن حياتنا سلم لها. فهذا مبدأ الأمان والسلامة، ويزيد هذا الأمان بالموت إذ تزيد الحقائق له انكشافاً، وكلما ازداد كشفاً ازداد بالحقائق اعترافاً فخرج بها ويكل ما يأتيه من ربه علماً

منه أنه لا يفعل إلا لمصلحته . فإذا قال المصلي : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فمن هذا الباب دخل . إذن الصلاة في دين الإسلام شرعت لأجل ازدياد العلم لأن الأمان وازدياده بالعلم ، والعلم بالبحث .

أين الأمان في قصة موسى عليه السلام

اعلم أن السلام المذكور يجب أن يكون لموسى أولاً حتى يناله غيره . وإذا لم يكن للأنبياء سلام وأمان فكيف يكون للأمم أمان ؟ .

فاعلم أن قصة موسى تعطيك نموذجاً لنفسك ولأمانك وهذه فائدتها لنا . انظر كيف ذكره بما كان : (١) من إلقاء الحب عليه فلا يراء أحد إلا أحبه . (٢) وأنه يصنع على عينه . (٣) تلتطف أخته في أن أمه ترضعه . (٤) رجوعه لأمه . (٥) إقرار عينها (٦) لنجاته من الغم بقتل القبطي . (٧) تخليصه من الفتن . (٨) رجوعه من مدين . (٩) اختيار الله له . (١٠) قوله : ﴿ إِنِّي مَخَشَا أَسْمَعَ وَأَرْجَى ﴾ [طه : ٤٦] .

إذا سمعت هذا في موسى فاعلم أن الله لم يذكرها إلا لأجلنا ، يقول سبحانه . أنا أعلم أنه ليس أحد في الأرض إلا وقد غمرته بنعم عامة ونعم خاصة . أما النعم العامة فالناس عادة لا يبالغون بها ، فإذا جعلت الهواء والماء والشمس والقمر والنجوم والأرض والأنهار كلها عامة للناس فلم يشكر منهم على النعم العامة إلا المخلصون ، ولكن شكر أكثر الناس إنما يتوجه إلى ما اختصاصتهم به ، وإذا كان موسى من المخلصين لي فإنه يشكرني على النعم العامة والخاصة ، ولكي يذكرته بالنعم الخاصة به تذكرة للأمم وللأمم الإسلامية خاصة قائلاً لهم : يا أمة الإسلام ما من امرئ منكم إلا وله نعم خاصة به فلقد شاهد من صنعي في أدوار حياته ما يشرح صدره ، ويرى من ذلك أنني لم أتركه في كثير من أوقاته ففعلت معه مثل ما فعلت مع موسى مع مراعاة أحواله الخاصة ، لأن ما يصلح لموسى لا يصلح لك بل لك أمور تفرحك قد فعلتها لك ، ولكل أحد من الأشرار والأبرار أسرار لا يطلع عليها سواه ليفرحون برهم بما اختصاصهم من النعم . فإذا كان هذا عملي معك أيها المسلم في سابق أيامك فلتعلم أنني معك في لاحقها ومرضك وفقرك وموتك . كل هذا لمصالحك كما رأيت المحافظة عليك في الأحوال السرية الخاصة بك المتقدمة . فعلى كل مسلم أن يتذكر نعم ربه الخاصة التي لا يعرفها سواه ولا تناسب إلا نفسه ، وليذكرها وليشكر الله عليها وليقم بخدمة إخوانه وحب الناس حتى يكون آمناً مهتدياً . وهنا جوهرتان :

الجوهرة الأولى : في قوله تعالى :

﴿ لُعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾

إن في النار ولي النور هدى

(١) لقد مضى في هذا التفسير في سورة الرعد أن الحرارة والضوء والجاذبية والصوت كلها على نسق واحد تقل كلما تباعدت أقطارها على عكس مربع المسافة ، وانظر ضرب المثل هناك إذ تكون القنابل الأربعة التي بيننا وبينها ثمانية أذرع مساوية كلها في الضوء للقنديل الذي بيننا وبينه أربعة أذرع فقط ، والواحد منها مساو لربع ضوء هذا القنديل القريب ، فالنار والنور قد عرفنا مسهما أن هذا العالم له نوااميس منتظمة متوافقة .

(٢) رأينا في أضواء العناصر الأرضية خطوطاً سوداء تقاطع الأشعة السبعة التي أضعفها الأحمر وأقواها البنفسجي، وهذه الخطوط تكون في كل عنصر بحسبه، فهي مختلفات في العناصر اختلاف أصناف البياض في أشخاص الناس. فكما أن لكل أبيض بياضاً يخصه مع اتفاده مع الجنس الأبيض هكذا لكل عنصر في ضوئه نوعاً من الخطوط السوداء يخالف نظيره في غيره. وبهذه الكيفية أمكن العلماء في عصرنا أن يعلموا ما في الشمس والكواكب الثابتة من العناصر، وأن يحكموا بما في الأرض على ما في تلك العوالم من العناصر لما يرون في أضوائها من تلك الخطوط فيعرفون العناصر عنصراً عنصراً هناك، وبهذا عرف المسلم قوله تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ [المك: ٣] الخ.

فها هنا وافق العالم السفلي العالم العلوي وعرفنا الثاني بالاول وأدركنا أن الباني لهما واحد، لأن العمل واحد والنظام متحد، وأن الأضواء كلها مركبات من الألوان السبعة. هذه هي الهداية لنظام الطبيعة، وسيأتي ذلك موضعاً في سورة «تبارك» بالتصوير الشمسي عند قوله تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [المك: ٣٠].

(٣) ويتلو هذا أنك ترى النار في الأحجار وفي الأشجار وتعجب من أن الحياة لا تتم إلا بالحرارة وأن البرودة تخمد فيها الحياة ولا توجد. إن الحرارة يكون فيها التحليل والتركيب والبرودة تبقى فيها الأجسام ثابتة. ناهيك أن الجسم المظمور في الثلج لا يقربه البلى بل هو باق على حاله. ذلك لأن طبع الحرارة التحليل يتلوه التركيب والبرودة طبعها إيقاف الأعمال وإعدام الحياة.

(٤) رأى موسى عليه السلام النار في شجرة العليق ويقول الله في سورة «يس»: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ استدل بها على البحث هناك. ففي النار هدى لمعرفة الحكمة والقدرة الإلهية، وتبين أن هذه الأجسام التي نسكنها الآن ستهدم وتكون الروح أشبه بالنار والأجسام أشبه بالأشجار، والنار ترتفع إلى العلى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُنْهَى﴾ [النجم: ١٢].

(٥) وهذه هي مغزى قصة «حي بن يقظان» التي ألقاها «ابن الطفيل»، ذلك أنه ذكر أن فتاة خافت من أهلها فألقت طفلها المسمى بهذا الاسم فأرضعته غزالة، فلما ماتت الغزالة هاله الأمر وعظم عليه الكرب ونظر في حاله وهو وحيد بين الوحوش الضارية والقطرات القاصية فأخذ يبحث عن حبيبته الغزالة أين هي، فإن كانت هذا الجسم فها هو ذا يعتره البلى وأصبح جيفة وإن كانت في جزء من أجزائه فما هو؟ أي العين أم في الأذن أم في الكبد أم في الطحال أم في المعدة؟ ثم اهتدى أخيراً إلى أن الحبيب كان يسكن في هذا القلب، والقلب كانت فيه حرارة الدم، والحرارة بها بخار، والبخار كان يحمل الروح والروح لا تعيش إلا في وسط مثل هذا وهو يشبه نظام الأفلاك وحرارته كحرارتها.

إذن هناك في السماوات عوالم تشبه تلك الروح، أي: روح الغزالة وإذن هناك واحد فوق الجميع ذهبت إليه تلك الأم التي كانت تحبني لأنها لطيفة وكان مجلسها في الجسم ذلك البخار اللطيف وهي تتصرف فيه وتنفذ وتروح. هنالك أخذ يفكر في الكواكب والملائكة ومعرفة الله تعالى إلى آخر الرواية، وقد تقدم في سورة «البقرة» نحو هذا.

هذه قصة «حي بن يقظان» التي ألقاها «ابن الطفيل»، ورجع السر الذي فيها إلى الحرارة التي لازمت الروح، ومنها فكر في حرارة الشمس والكواكب وأن هناك أرواحاً عالية وفوقها مدير الأرواح. إذن قوله تعالى: ﴿أَوْ أُنَبِّئُ عَلَى النَّارِ مَهْدًى﴾ [طه: ١٠] يشير إلى أن النار مذكورة بالروح وبالمملك وبالله كما خطر لابن الطفيل.

إذن النار في كلام موسى هي من أهم أسرار الوجود. فالحرارة الحياة، وكل ما لا حرارة فيه لا حياة فيه، والحياة تقل ما قلت الحرارة، وتنشع بتاتاً إذا لم يكن للحرارة من أثر، وضوء السار يعطينا القوانين الهندسية ويفتح لنا أبواب الحياة الأخروية ويشير إلى عالم الأرواح ويهدينا إلى النظر في العالم الأعلى. هذا بعض ما يشير له قول موسى عليه السلام: ﴿أَوْ أُنَبِّئُ عَلَى النَّارِ مَهْدًى﴾ [طه: ١٠]. إن هذا القرآن ليس بقرء موسى الآن ولا أحد من السابقين فهو إنما يتلى لنا، وأما نحن فلندرس الوجود كما يشير إليه القرآن، والحمد لله رب العالمين.

(٦) جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ أُنَبِّئُ عَلَى النَّارِ مَهْدًى﴾ [طه: ١٠] هادياً يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين، والأول دنيوي والثاني أخروي أخذ العلماء من أن أفكار الأبرار مائلة إليه، والذي جاء في كلام «ابن الطفيل» في السند الخامس منه. إذن موسى عليه السلام يطلب الدنيا ويطلب الدين معاً فلنفهم نحن في القرآن على قدر عقولنا، فلما نحن أنبياء والأنبياء لهم مرام فوق متناول عقولنا، والقرآن الآن يقرأ لنا، فهم عند ربهم ونحن هنا في الأرض، والأنبياء تذكروا بالنار الدين والدنيا، والمفسرون قدموا مسألة الطريق على أبواب الدين في هذه الآية.

إذن لنسرف في طريقنا ونفسر لقومنا بحسب ما وصل إليه العلم في أيامنا ونذكر قوله تعالى: ﴿وَأَنبِئْهُمْ أَجْرَهُمْ فِي أَلَدَتَيْكَ إِنَّهُمْ فِي آخِرَةِ نَجْمٍ الصَّانِعِينَ﴾ [المكوت: ٢٧]، وقوله في سورة «الزمر»: ﴿قُلْ يَتَجَادَدُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا لَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [٥١]، وأكثر العذاب في القرآن إنما هو عذاب الدنيا. فتجد عاداً وثمود وأصحاب الرس ومدین وقوم لوط وقوم فرعون، كل هؤلاء عذبوا في الدنيا. إذن القرآن متجه إلى نظام هذه الدنيا مع معرفة الله.

الله أكبر، لقد اجتمع كل هذا في نار موسى التي رجا أن يجد عندها هادياً يهديه إلى الطريق أو يهديه إلى أبواب الدين، ولكنه وجد الهدى بتداء ربه الذي تلقاه روحياً ثم تمثل لبدنه فانتقل إلى الحسن المشترك فانتعش به من غير اختصاص ببعض وجهه. وسبب هذا كله ضوء النار.

إن النار والنور والكهرباء والحركة يرجع بعضها إلى بعض، فإذا درسناها فإننا ندرس ما يدل على الله ما يدل على أبواب الرزق في الدنيا. إن النار والنور وما تبعهما بهما نظام الحياة وبهما معرفة الله الذي أنزل في القرآن هذه الآية ليوقف المسلم عندها لدرسها، الله أكبر. لو لم يكن في القرآن سواها لكفت. ولو أن أقواماً نزلت عليهم هذه الآية وعرفوها وحدها لكفتهم أمور الدين والدنيا، فجعل الله وجل العلم. اهـ.

(١) الحرارة إما منيرة كحرارة حديدية أحميت حتى ابيضت. وإما مظلمة كحديدية أحميت

قليلاً.

(٢) البرد لفظة إضافية ترجع إلى قلة الحرارة.

(٣) البخار يتحول إلى غم بانحطاط حرارته قليلاً، وعاز الهواء لا يتحول إلا بانحطاط عظيم جداً في الحرارة، فجعل الله الذي جعل الهواء لا يتأثر بالبرودة وقلة الحرارة وإلا لأصبحنا غرقى في سائله ولم نعيش يوماً واحداً. فالهواء مركب السحاب فلو صار سائلاً لم تكن حياة لنا على الأرض.

(٤) ما هي الحرارة؟ أجمع العلماء على أن هناك مادة لطيفة جداً تتخلل كل جسم جامد وغيره وهي «الآثير»، والأجسام كلها متحركة ذراتها دائماً فيه كما تتحرك السيارات حول الشمس. إذن ذرات الأجسام والآثير كلها متحركة. وأكثرهم يقولون: إن الحرارة تحرك هذا الآثير وهذه الذرات كما يتحرك الهواء، فتتحرك الأغصان بحركته. فذرات الجسم كالأعصان وذرات الآثير كالهواء والحرارة كالرياح. وأقلهم يقولون: كلا، بل الحرارة سائل لطيف يتخلل دقائق الأجسام كما يتخلل الماء الخصى. فإذا طرق الجسم خرجت الحرارة منه كما يخرج الماء من الخرقة إذا عصرت. إذن أجمعوا أن هناك مادة سواء أكانت هي الآثير المائي لهذه الدنيا أو هي شيء آخر، فالقولان بينهما تقارب ما، وقد تقدم الكلام في سورة «الرعد» على مصادر الحرارة الثلاثة إجمالاً.

(٥) ثم أقول هنا: انظر إلى عجب عجاب، قد وجد «جول» الإنكليزي بتجارب متعددة لأنه إذا وقع جسم ثقله قطار مثلاً من علو (٧٧٢) تولدت من حركة وقوعه حرارة ترفع حرارة قطار واحد من الماء درجة واحدة، وبالعكس أي: إن الحرارة الواجبة لرفع حرارة قطار واحد من الماء درجة واحدة ترفع جسماً ثقله قطار واحد علو (٧٧٢) قدماً، وهذا يسمى «ناموس عديل الحرارة الميكانيكي»، ومعنى هذا أن الحداد الذي يطرق على السندان طريقة لا تذهب قوته سدى، بل تحولت إلى حرارة والحرارة تتحول إلى حركة، ومعنى هذا كله أن الله عدل ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَيْثُكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، فما مثل أعمالنا إلا كمثل الطرق على السندان، وما مثل الحرارة الناتجة إلا كمثل الثواب، والله يقول: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَبْصِغُ عَمَلَ عِبَلٍ مِنكُم بِمِزْءٍ مِّن دُمِّي أَوْ أَتْنِي﴾ [آل عمران: ١٩٥] الخ، ويقول: ﴿وَلَا تُحَرِّقُونَهَا إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]. فالحرارة هي نفس الحرارة إذ تحولت إليها كما حول الماء إلى البخار أو الثلج إلى ماء، والثلج هو نفس الماء والبخار هو نفس الماء، وهذا هو الحديث الشريف: «إنما هي أعمالكم تعرض عليكم» الخ إذن أعمالنا هي نفسها التي تكون لنا بعد الموت تكمن فيها وتظهر بصور أخرى وهذا حق وصدق. وإذا كان الله لم يضع حركاتنا في الأرض بل جعلها حرارة ونحن لمجهلها ولا نراها، فكيف يضيع أعمالنا. اللهم أن هذه النفوس الإنسانية تزرع في أنفسنا أعمالاً، وثمراتها تظهر في نفس الدنيا وفي الآخرة.

(٦) ضح ماء على كفك فإنه حالاً يسخن بحرارته ويتحوك إلى بخار، فيشعر الإنسان ببرودة الماء لأن حرارة كفه انتقلت إليه واختفت في بحاره. وإذا تكاثف البخار على كف إنسان شعر بسخونته. لماذا؟ لأن البخار المتكاثف كانت الحرارة قد اختفت فيه أي إن البخار لا تزيد حرارته السعة وإنما هو يحفظها عنده، فإذا رجع ماء سلم الأمانة إلى أهلها، فيحس الإنسان بالحرارة التي سلمها أولاً إلى البحار. ويقال مثل ذلك في تحوُّك الثلج إلى سائل. وعلى هذه القاعدة قالوا: إن جمود الماء تسخين وذوبان الثلج تبريد. الله حفظ الحرارة في البخار والبخار سلمها إلى الكف لا نقص فيها، وهذا معنى

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠٠]، أصبح القرآن يؤيده العلم المحسوس ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]

(٧) وللحرارة جعل الناس ميزاناً سموه «الترمومتر» وهو يكون بالزئبق.

(٨) وبالحرارة كانت الآلات البخارية التي حدثت بسبب أثارها في الماء فيتمدد فيحصل الضغط، فيكون العمل العجيب، فنسقى زرعنا ونطحن حننا ونسافر إلى أعمالنا في أرض الله ونصنع كل شيء. كل ذلك بسبب الحرارة.

(٩) وبالحرارة كان السحاب والمطر والبخار الناشئ من البخار ونحوها والرياح.

(١٠) والكهربائية والضوء ونحوها لها أعمال مشهورة عجيبة من حرم منها حرم السعادة وذل في هذه الدنيا. هذا بعض تفسير لقوله: ﴿أَوْ لَجِدْ عَلَى الْتَارِ هُدًى﴾ [طه: ١٠] أي: من يهديني لديني أو طريقي، والحمد لله رب العالمين.

الجوهرة الثانية:

في الآيتين الكبيرين في سورة طه وفي سورة النجم

وفي قوله تعالى: ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَبْرِ سَوْءٍ آيَةً أُخْرَى﴾ ﴿١١﴾

هاتان آيتان كبيرتان إحداهما: رآها موسى، والثانية: رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، فالتى رآها موسى هي اليد التي أدخلها في جيبه فخرجت بيضاء، وكذا العصا التي قلبت حية، والآية التي رآها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي ما ورد في الأحاديث مثل قوله: «ثم رفعت إلى سدره المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال: هذه سدره المنتهى»، وفي رواية: «ثم ذهب بي إلى سدره المنتهى» إلى أن قال: «فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»، ثم ذكر بعد ذلك أنه فرض عليه الصلوات وعلى أمته.

هذه هي الآيات الكبرى فهي عند موسى أمثال عصاه المنقلبة حية، وعند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل سدره المنتهى العظيمة الثمرة الكبيرة الأوراق، ومثل أنها غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت فأصبحت ذات حسن لا يستطيع أحد وصفه، وآية موسى في العجائب الأرضية، وآية محمد صلى الله عليه وسلم في العجائب السماوية، وآية موسى تغيرت في العصا التي انقلبت حية، وفي يده إذ صارت بيضاء بعد أن لم تكن كذلك. هذه هي آيات الله الكبرى.

هاتان الآيتان المحمدية والموسوية بزلتنا في ديننا لفتح باب العلوم، والعلوم التي تضمنتها الآيتان الكبيرتان علوم سماوية وعلوم أرضية، كبر الآية لأحد أمرين: إما لأنها عظيمة الحجم هائلة وأنها فيها جمال يفرق الوصف، وإما لأن فيها حساً بديعاً غريباً وليس لها أسباب معروفة، فالأول في وصف آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني في وصف آية موسى، ومن جهة أخرى لا تعدو الآيات الكبرى أحد أمرين: إما عظم الحجم والمقدار، وإما الإبداع في تغير الأوصاف بحال غريبة، ومن الأول كون الورق كأذان الفيلة، ومن الثاني انقلاب العصا حية وبياض اليد.

هذه أمور وقعت للأنبياء والأنبياء قدوة لأمتهم، ولم تنقطع آيات الله بعد الأنبياء، وكيف تنقطع وقد علمنا أن الله كما كان يري الناس على يد موسى العصا ويقول إنه آية: هكذا هو يرينا نحن آيات

كثيرة فهو يقول: ﴿وَبُرِّكُمۡ ءَايٰتِيۡمۡ فَاٰتِيۡنَآ اَيُّهَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا۟﴾ [غافر: ٨١]، ويقول: ﴿سُرِّيۡهَمۡۥ اَيۡتِنَا۟ فِيۡ الْاَفَاقِ وَفِيۡۤ اَنْۢبۡۢسِهِمۡ﴾ [مصلحت: ٥٣]، ويقول: ﴿وَمِنۡ ءَايٰتِيۡهِ الْكَلۡبُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمۡسُ وَالْقَمَرُ﴾ [مصلحت: ٣٧]، وهكذا في سورة «الروم» أن من آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف الألسنة والألوان، والنوم بالليل والنهار، وطلب الرزق، والبرق وإنزال الماء وإخراج النبات، وكون العالم كله قائماً بأمره.

تبين من هذا أن الآيات كما رآها لنا محمد صلى الله عليه وسلم ولموسى وقومه هو الآن يريها لنا لم تنقطع، ولكنه وصف ما حصل للأنبياء بأنها آيات كبرى. فيا ليت شعري ما هذا السر؟ هاتحن أولاً نرى الآيات في كل شيء فالكواكب آيات، ﴿وَفِيۡ الْاَرۡضِ ءَايٰتٌ لِّلۡمُتَوَكِّلِيۡنَ﴾ [الدريات: ٢٠] الخ، الآيات عن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا وتحتنا بنص القرآن الله وعدنا أنه سيربها لنا وليست خاصة بسفرة المنتهى ولا بعصا موسى مثلاً.

أقول: إن الآيات كبرها وصغرها على مقدار تأثيرها في نفس من يراها، فسفرة المنتهى لما غشيتها ما غشيتها امتازت بتأثيرها الشديد وفعلها القوي على مقتضى استعداده صلى الله عليه وسلم، وهكذا عصا موسى ويده. فالآية في الأولى والآية في الأخرى فتحنا لنا أبواب العلم في الآيات التي عندنا، الله أكبر قد انفتح باب الجواب وظهر السر المكنون في هذه الآيات. نزل القرآن لرقبنا نحن، وليس للجاهل من سماع آية سدرة المنتهى، ولا من سماع عصا موسى، أثر لرقبه. تتكرر هاتان الآيتان الكبريان على أسماع الناس في الأمم الإسلامية، فيمر أكثرهم عليها وهم عنها معرضون، وما علموا أنهما فتح لباب العلم بما في الأرض والسما.

غشى سدرة المنتهى من أمر الله ما غشيتها فكانت آية كبرى

لحسن المنظر وعظم الهيئة والإبداع السريع

قلنا: إن كبر الآية على مقدار تأثيرها. فتأثير هاتين الآيتين كبير فلذلك كانتا كبيرتين. إذن لا تكون آيات السماوات والأرض التي وعد الله أنه سيربها لنا فنعرفها نافعة إلا إذا تركت في نفوسنا أثراً كما أثرت تلك الآيتان الكبريان، ولن يكون الأثر في نفوس الأتباع كالأثر في نفوس المتبوعين، بل الأثر هناك أعظم.

وبالاختصار لا تفيدنا آيات السماوات والأرض إلا بالبحث والعلم، بحيث نصل إلى درجة يحدث عندها في نفوسنا آثار تلك الآيات. وما مثل الآيات عند الغافل إلا كمثل الجمال عند العميان وحسن الصوت عند صم الأذان. وليس للنائم من علم بما يجري في العالم من حزن وفرح وعز وذل، فهو والميت في هذا سواء.

لا علم لنا بآيات الله إلا بدراسة العلوم التي أحاطت بالأمم الإسلامية. ولقد جاء التصريح بذلك في قوله: ﴿وَقُلۡ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبۡحٰنَہٗ ءَايٰتِيۡہِۭمۡ فَتَعَرَّفُوۡنَہَا۟﴾ [النمل: ٩٣]، حقاً إن هذا زمانه، أرانا الله الآيات العلمية في أوروبا وبلاد اليابان وتبعتها الصين قملينا معرفتها. فهاهو ذا أرانا الآيات فقرأناها في كتبهم، فهذا ليس يكفيننا بل لا بد من أن نعرفها. فهنا أمران: إرادة من الله، وقد حصلت فعلاً بأمثال هذا التفسير وبالمدافع والطيارات، فهذا التفسير إرادة من الله للمسلمين هو وأمثاله قولية، والمدافع

والطيارات والعازات الخائفة التي يرسلها أهل الغرب على بعض بلاد الإسلام آيات فعلية، وبعبارة أخرى: آيات السيف وآيات القلم.

فعل الله الآن مع المسلمين ما فعله المعز لدين الله الفاطمي، إذ فرق الذهب على عظماء الأمة المصرية في المجلس، وقال: هذا حسي، ثم جرد سيفه، وقال: هذا نسي. وهذا هو نظام الله كله. جنة ونار وقلم وسيف، وهو غفور رحيم وهو شديد العقاب، وهو عزيز جبار متكبر كما أنه ودود رحيم لطيف وهاب رزاق فتاح الخ.

فهذان الوصفان اليوم قد ظهرا لأمة الإسلام. أحاطت بهم الأمم من كل جانب وهم جاهلون بآثامهم، فرفع السيف عليهم والطيارات والعازات الخائفة، وألهم رجال العلم في الإسلام فأروهم اليوم أن العلوم لا بد منها حتى يمكن أن تعيش مع الناس. وما العلوم إلا آيات الله وآيات الله هي كل ما حولنا ونراه أو نلمسه، وهذه لا تؤثر في نفوسنا وتكون جميلة المصاحبة إلا بالدرس، والدرس هو الذي يجلي هذه العوالم لنا باسم الثغر جميلة المحيا حسنة الشكل بهجة نسر الناظرين، كما كانت سدرة المنتهى وكما كانت عصا موسى. فسدرة المنتهى تشير لعلم الفلك، وعصا موسى ويده تشير إلى لعلم الطبيعة والكيمياء.

نحن لا نعقل جمال السماء فتكون عندنا آية من آيات الله إلا بعلم الفلك، ولا نعقل عجائب الأرض إلا بدراسة علم الطبيعة والكيمياء. الكيمياء سحر حلال هي إبداع الله في الأرض، هي بهجة الدنيا، بها تغلب الأجسام من حال إلى حال، وتبهج العقول وتخبر الأفكار، وإذن تكون هذه من آيات الله التي رأها لنا فعرفناها، فأما إذا لم نقرأ هذه العلوم فإنه يكون أراها لنا ولم نعرفها، وهذا هو الخزي العظيم، الله يريد أن نرى ولا يقتدي بأبيائه إذ أراهم الله فأروا. نعم هم رأوا بالهداية الإلهية والوحي، ولكن نحن مأمورون بالعمل والفكر حتى نفهم الآيات فلما أنبأ بل نحن مكلفون بالافتناء، إن المسلمين إذا لم يفكروا في مثل هذا فقد أساءوا الظن بكتاب الله.

إن هذه الآيات إنما أنزلت لمثل هذا المقام. بل أقول: نزلت لترينا في هذا الزمان ما يجب علينا من قراءة العلوم هذا التفسير وأمثال هذا التفسير من نوع إراءة الله للمسلمين. فعلى المسلمين بعد اليوم أن يعرفوا كل علم على حسب ما قررناه في أواخر سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الآية: ٢٨٦] وفي مواضع أخرى.

هذه العلوم هي التي ترينا الجمال في هذه الدنيا والبهجة، وكنت أود أن أورد مسائل من علوم السماوات والأرض، ولكن قد مر في هذا التفسير والحمد لله عجائب وعجائب تشرح صدر اللبيب وهي كثيرة في كل سورة تقدمت، مثل إن مادة الفحم هي بعينها الألماس. فهذا العنصر نفسه هو نفس الفحم، وهكذا الفحم يستخرج منه العلماء مئات الألوان للصباغة وغير ذلك، وقد تقدم الكلام عليه بإسهاب في أول سورة «الأنعام»، وهكذا أعظم الكواكب تراه في كل السور السابقة تقريباً، مثل ما مر في أول سورة «يونس» وغيرها.

كل ذلك عجب بل من أعجب العجب، ولكن الذي منع التعجب إنما هو العادة، فالتناسل لا يعتادهم النظر إلى ما حولهم غشي على عقولهم. وليس يحصل التعجب إلا إذا حصل أحد

أميرين : إما أن يكون الأمر خارقاً للعادة ، كما إذا رأى الإنسان نباتاً غريباً أو حيواناً غريباً ، فإنه يدهش ويعجب ويسبح ربه ، مع أن هذا الحيوان عند القوم الذين يعيش بين ظهرانيهم لا يلتفتون إليه . وإما أن يتعلم الإنسان سر الأشياء بالعلوم المشهورة ، فكل ما كان غريباً على النفس يشير الإعجاب ، وكل ما كان معتاداً لا يحرك منها ساكناً . بل إن العصا تقلب حية على طول الزمان ، فالعصا قد تنفتت ويعتريها البلى وتصبح من مواد الأرض بالتركيب ثم تصير طعاماً لبعض الحشرات ، وتلك الحشرات تأكلها الحيات فتقلب إليها .

إن العالم الذي نعيش فيه في قلب مستمر ، فكل يتقلب إلى كل على طول الزمان ، ولكن هذا لا اعتياد للناس عليه لا يؤثر فيهم . فعلى قادة الأمم الإسلامية أن يثيروا الإعجاب في نفوس الطلاب بما ينشرون في مؤلفاتهم للأطفال وغيرهم صور العجائب التي تهجمهم ليبرر ما كمن في نفوسهم من الوجدان وحب العلم كما فعلت الفرغمة ، إذ يرمعون لأبنائهم في كتبهم صور العجائب البديعة .

الورق والحريز من الخشب

(١) وأذكر لك اليوم ما قرأته عن أمم الألمان إذ جاء من أخبارهم الزراعية أن لديهم ثلاثين ألف ألف فدان من مائة ألف ألف فدان صالحة للزراع لا تأتي لهم بفناء الإنسان والحيوان ، وإنما هي نباتات تعطيهم مواد البناء والأدوات والرياش وهكذا فيها المواد الأولية لصناعة الورق والحريز الاصطناعي لأنهم يستخرجون منها « رب الورق » و « السيلولوس » وهو المادة الأولية لصنع الحريز الصناعي الذي انتشرت صناعته وأخذت في الازدياد بالنسبة إلى ذبوع استعماله ، لا سيما بعد إتقان صنعه وجعله متيناً ، وذلك فضلاً عن اتخاذ خشب هذه الأشجار ومتخلفات أشجارها للتدفئة .

هذا هو الذي قرأته اليوم ١١ نوفمبر سنة ١٩٢٧ عن أمم الألمان أثناء كتابة هذا الموضوع ، فمثل أن الحريز يتخذ من الخشب وكذلك الورق أمرهما عجب عندنا لغرابته ، فكيف تكون الأشجار التي نوقد منها ونصنع أدواتنا ملبس منها أعلى الملابس وأجملها وأبهجها ، فنشر أمثال هذا في بلادنا يشير الإعجاب أولاً وحب العلم ، وثانياً يبحث في النفوس حب استخراج المنافع من الأرض وما عليها ، وثالثاً يبحث فريقاً من الناس على حب صنائع هذا العالم الجميل .

(٢) الحريز ينبت في الصخر وهو يسمى « الحريز الصخري » ، وهل أذاك نبأ الحريز الصخري ؟ ذلك الذي يكون على بعض الصخور وقد يلبسه رجال المطافئ لأن من خواصه أنه إذا وضع على النار لا يحترق . ولقد وصفت أنا بنفسى على النار لطلبة « دار العلوم » إذ كان مدرس هذا العلم غائباً وأنا بنيتي صه ، فصار الطلبة يتعجبون ، ولما وضعت على النار مدة وطلخوا بقاء مدة أخرى لم يتأثر ، وإنما النار تحرق الجراثيم المتعلقة به فتنظفه فهي بالسبب له تقوم مقام الماء .

(٣) وهل أذاك نبأ « شجرة الحيز » التي تنبت في بعض بلاد آسيا ، وقد ذكرت في كتاب « جمال العالم » أو « جواهر العلوم » ، وكيف يأكل القوم هناك منها خبزاً كالخبز الذي نتعاطاه نحن في بلادنا .

(٤) وهكذا شجرة « القشدة » التي يتخذ منها القوم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين وهي مذكورة

بهجة العلم

فتصور أيها الذكي بيتاً تسكنه من الخشب وكراسيه وأدواته منه، والملابس التي تلبسها أنت وأهلك إما من حرير الخشب الذي يتخلده الألمان، وإما من الحرير الصخري، وكلاهما حلال في ديننا لأنه ليس حرير الدودة، ثم جميع الفرش والمساند من ذلك الحرير، ثم إنك اتخذت أنت وأهل بيتك موائد وأدوات للنار كلها من الخشب وقد غلفت وغطيت بأغطية من الحرير الصخري المذكور وأخذتم تأكلون الخبز واللين والزبدة من الشجر، فماذا بقي بعد الآن؟ أنبت الله لنا منازل وملابس ومأكلاً ومشارب كلها من الأرض بل فعل حيوان ولا إنسان.

هذه من آيات الله عند الحكماء ولا عبرة بها عند الجهلاء، تذكرنا بهذا آية ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [الحج: ١٨] وآية اليد والعصا.

اللهم إني أنذرت وحذرت ونصحت على مقدار جهدي، وأنت يا الله مدير الخلق محكم التدبير مبدع المعجزات والفرائب. فكلما أبدعت من الشجر لبناً وخبزاً ومن الصخر حريراً، فاجعل اللهم بعد جهل المسلمين علماً واشتق من يومهم بقطة ومن ضعفهم قوة ومن ذلهم عزة، إنك على ما تشاء قدير.

انتهى صباح يوم السبت ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧.

الفصل الثالث من قوله:

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (١٨)

إلى قوله: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَيَّعَ﴾ (١٩)

قال تعالى: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أي: إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿فَسْ رُبُّكُمْ بَشُوتَى﴾ أي: فمن الهكما ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ أي: أعطى كل شيء من الأنواع صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له، ثم عرفه كيف يرتمق بما أعطي له وكيف يتوصل إلى بقائه. فالإنسان والحيوان والنبات في ذلك سواء كل أعطي صورته الخاصة به، وأنهم وتعلم كيف يتضع وذلك ظاهر في الأولين، وأما النبات فبقية نوع من حركة وحس ضعيف كما تقدم ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ أي: فما حال القرون الماضية والأمم الخالية ﴿قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي: إنه غيب لا يعلمه إلا الله فأنا عبد مثلك لا أعلم إلا ما علمني ربي ﴿يَا بَشَرُ﴾ أي: كأنه في كتاب، وهذا تمثيل لرسوخ العلم عند الله لا يضيع كما قال: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ ضل الرجل: أخطأ الشيء ولم يهتد إليه، ونسي: إذا ذهب عنه الشيء بحيث لا يخطر بباله وهذا محالان على الله تعالى

ثم وصف الرب بأنه ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾، وقرئ «مهاداً» فالمهد مصدر سمي به أي جعلها لكم كالمهد تتمهدونها، والمهاد اسم لما يعرش أو جمع مهد، فمحصل المعنى أن الأرض تتقلب فيها كما يتقلب الصبي في مهد الذي مهد له وارتاح فيه واطمأن إليه وسكن له ﴿وَسَلَّكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا﴾ وجعل لكم فيها سلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر ومن

أمة إلى أمة ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ مطراً ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ بذلك الماء ﴿ أَزْوَاجًا ﴾ أصنافاً، ثم وصفها وبينها فقال: ﴿ مِنْ ثَبَاتٍ شَقَى ﴾ و« شتى » صفة نبات وهو جمع شتيت، كمرضى ومرضى، أي متفرقات في الصور والأغراض والألوان والطعوم والمنافع الخ. يقول الله فأخرجنا بذلك الماء أزواجاً الخ، حال كوننا قائلين: ﴿ كَلُّوا وَارْغَوْا فِي أَنْعَمِكُمْ ﴾ أي: آذنين فيه ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُوا إِلَّا أُولَى السُّنَنِ ﴾ أي: لذوي العقول، جمع نهيبة ﴿ بِهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ فالمادة الأرضية منها خلق آدم وخلقنا لأنها تكون نباتاً وحيواناً وهما يصبحان أغذية لنا تصير دماً فلهماً لعظاماً، فنحن من التراب لا آدم وحده ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ للدفن فنفكك ما ركبناه من أجزاء أبدانكم ﴿ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ يوم القيامة للبعث والحساب فنؤلف أجزاءكم ونرد إليها أرواحكم ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا نَارًا كَلْبًا ﴾ بصرناء وعرفناه صحتها سواء أكانت خارقة للعادة أو كانت تبصرة وذكرى في الكائنات المذكورة ﴿ فَكَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ الإيمان والطاعة لعتوه، وقوله: ﴿ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ أرض مصر ﴿ بِسِحْرِ جَاسِرٍ ﴾ بموسى هذه حيرة منه فإن الساحر لا يطرد ملكاً من ملكه وإنما يطرده النبي فكانه شعر بصدقه ﴿ بِسِحْرِ يَاقِينٍ ﴾ مثل سحر ك ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ ﴾ أي: مكان موعد، أي: وعد، لا نخلف الموعد ﴿ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ ﴾، ثم أبدل من المكان المقدر قوله: ﴿ مَكَانًا ﴾ ووصفه بأنه ﴿ سَوَّى ﴾ بضم السين وكسرهما وهو من الاستواء، أي: متصفاً بيننا وبينك، أي: يستوي مسافته إلينا وإليك بحيث لا يجاوز أحدنا ما حدد له من المكان. فهذا أفاد أن الوعد، لا يخلف وأن المكان يكون مناصفة بينهما، وحينئذ أجاب و﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ ﴾ قد كان الطلب للمكان، وهذا الجواب للزمان، فيقال: إن يوم الزيتة الذي هو يوم النيروز عند الأمة المصرية كان له مكان معين، فبهذا عرف الزمان والمكان ﴿ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ فُسْحَى ﴾ أي: يجمع الناس وقت الضحوة نهراً جهاراً ليكون أبعد من الزيتة ﴿ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ ﴾ أدبر عن موسى معرضاً ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ مكره وسحرته ولا معنى لعددهم ﴿ ثُمَّ أَنْتَ ﴾ للموعد ﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَى ﴾ أي: للحررة ﴿ وَتِلْكَ لَافِتْرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ لا تدعوا آياته ومعجزاته سحراً ﴿ فَيُشْرِكْكُمْ ﴾ فيتأصلكم ويهلككم ﴿ بِمَذَاقٍ ﴾ عظيم ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ انْتَرَى ﴾ من كذب على الله ﴿ فَتَنْتَرِعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا السُّجُوفَ ﴾ أي: المناجاة، أي: اختلفوا فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر وأدلى كل فريق بحجته وأسروا فيما بينهم وهم يتناجون: إنه إن غلبنا اتبعناه لأنه إذن يكون نبياً، ثم أعلنوا ما باتي: ﴿ قَالُوا ﴾ بالعلانية ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ ﴾ أي إنه أي الحال والشأن هذان لساحران، فالابتداء والخبر جملة خبر « إن » المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة ﴿ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ مصر ﴿ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ﴾ بدينكم وشرعتكم ﴿ الْغُلَّتِي ﴾ الفضلى تأنيث الأمل وهو الأفضل ﴿ فَاجْمِعُوا ﴾ فاحكموا، أي: اجعلوه مجعلاً عليه ﴿ حَكِيمًا ﴾ هو ما يكاد به ﴿ ثُمَّ آتَوْا صَفًّا ﴾ أي: حال كونكم مصطفين لأنه أهب في صدور الرائيين ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴾ وقد فاز من غلب والحيلة اعتراضية ﴿ قَالُوا ﴾ أي: السحرة ﴿ يَمُوسَى إِنَّكَ أَنْ تُلْقَى ﴾ عصاك أولاً ﴿ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ أي: اختر أحد الأمرين، و« إن » وما بعدها في الموضعين مصدر منصوب بالفعل المضمر الذي ذكرناه

وذلك للادب، ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا﴾ مقابلة أدب بأدب وإشارة إلى أنه لا يبالي بسحرهم، فآلقوا حبالهم وعصيهم التي لطخوها بالزئبق الذي من عادته أن يثاثر سريعاً بحرارة الشمس، فلما أسرع أن تحركت تلك الحبال والعصي ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْفَى﴾ أي: فآلقوا ففاجأ موسى وقت تحييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم فـ «إذا» هي للمفاجأة ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ فأصعر فيها خوفاً من مفاجأته بذلك على مقتضى الطباع البشرية ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفْ﴾ ما توهمت وعلل ذلك بقوله: ﴿لَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ (١٠٦) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ يا موسى ﴿تَلْقَفْ مَا صَعُرُوا﴾ أي: تلتصم وتبتلع ﴿إِنَّمَا صَعُرُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ أي: حيلة ساحر ﴿وَلَا يُلْبِحُ السَّاحِرُ﴾ أي: جنسه ﴿حَيْثُ أَتَىٰ﴾ حيث كان وأين أقبل ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا إِنَّمَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾ فهم أولاً آلقوا حبالهم وثانياً آلقوا رؤوسهم للسجود ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿وَأَمْسِكُمْ نَهْ قِيلَ أَنْ مَآذُنَ لَكُمْ﴾ في الإيمان له ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ﴾ لعظيمكم في فكم ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ﴾ وأنتم تواطأتم على ما فعلتم ﴿فَلَا تُقِيمُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حَيْثُ﴾ اليد اليمنى والرجل اليسرى، أي: لا قطعنها مختلفات ﴿وَلَا صُلْبُكُمْ فِي خُذُوعِ النَّحْلِ﴾ لما تمكن المصلوب من المصلوب عليه جعل كأنه فيه، وقد أطل في ذلك علماء البيان فلا نضيع وقتنا في العلوم الصناعية ﴿وَلَقَدْ كُذِّبْنَا﴾ أنا ورب موسى ﴿أَشِدَّ عَذَابًا وَأُنْفَىٰ﴾ أدوم ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ﴾ لن نخشرك ﴿عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَرَاهِينِ﴾ الفاطمة الدالة على صدق موسى ﴿وَالَّذِي قَطَّرْنَا﴾ عطف على «ما جاءنا» ﴿فَأَقْصَىٰ مَا أَنْتَ قَاصٍ﴾ أي: ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به ﴿إِنَّمَا تُقْبِلُ عَلَيْهِ الْخَلْقُ الْآثِيَّةُ﴾ أي: إنما تحكم علينا في الدنيا وليس لك علينا سلطان في الآخرة، فقوله ﴿عَلَيْهِ الْخَلْقُ الْآثِيَّةُ﴾ منصوب على الظرف ﴿إِنَّمَا إِنَّمَا بِرَبِّنَا لَبِيعُ لَنَا خَلْقَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ﴾ «ما أكرهتا» معطوف على «خطايانا»، يقال: إن السحرة عرفوا بعلامات عندهم أن موسى عليه السلام ليس ساحراً، فأبى فرعون عليهم وأكرهمهم على معارضته ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ﴾ منك ثواباً ﴿وَأُنْفَىٰ﴾ عقاباً ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: الحال والشأن ﴿مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُخِرَّماً﴾ كافراً ﴿فَإِنَّ لَهُ﴾ للمجرم ﴿جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ فيستريح ﴿وَلَا يَحْيَىٰ﴾ حياة يتنفع بها ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِماً﴾ مات على الإيمان ﴿فَدَّ عَمِلَ الصَّالِحِينَ﴾ بعد الإيمان ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ﴾ جمع العليا ثم أبدل منها ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ دائمين فيها ﴿وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ تطهر من الشرك بقوله: لا إله إلا الله، وهذه الآيات الثلاث من كلام الله انتهى التعبير اللفظي للفصل الثالث.

وهنا أربع لطائف:

- (١) في قوله: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ ثُمَّ مُدْعِ﴾.
- (٢) وفي قوله: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ الخ.
- (٣) وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا كُتُوبًا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ﴾.
- (٤) وفي قوله: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا إِنَّمَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾.

اللطيفة الأولى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿١﴾
وفي اتصال هذه السورة بالسور قبلها

هنا بيت القصيد من رسالة الأنبياء، فإنه لما مثل عن ربه لم يجب بأنه هو الذي صور الصور وهدى كل نوع من الأنواع مستقره ومستودعه وأحواله الخاصة به.

ثم أعلم أن هذه السورة متصلة بالسور قبلها كأنما هي سلسلة واحدة، ألا ترى أن سورة «الحجر» قد جاء فيها ذكر أنواع المواليد الثلاثة مرتبة من أدناها إلى أعلاها، ثم في سورة «النحل» من أعلاها إلى أدناها، ثم ذكر بينها الإنسان تارة أخرى هناك، ثم جاءت سورة «الإسراء» وهنا ظهر عالم الأرواح في الإسراء وفي مسألة الروح وتجلي موسى في المساء السادسة وقابل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، وراجع صلى الله عليه وسلم ربه بإشاراته في الصلوات الخمس وما زاد عليها، فهذه المحاورة بينهما والمجاورة في العمل أشارت إلى ما بين الأمتين من علاقات العلم، لهذا جاء في سورة «الإسراء» تغليب أمة اليهود في النعيم والشقاء المتتابعين عليها في الملك. ثم تبع ذلك قصص الخضر في سورة «الكهف» وكيف كان أمره مع موسى وتلاه الإشارة إلى مناجاة موسى في سورة «مريم»، وإتمام ذلك كله ها في سورة «طه». فالإسراء والمحادثة فيها بناسها أن تكون دروس الأمة الإسلامية مشتقة من قصص موسى. فتارة يذكر نظام دولهم، وتارة يبين طريق تعليمهم، وأن علم الله فوق علم العالم، وتارة يصف الدعوة وكيف كان موسى يدعو فرعون. فهذه السورة متصلة بما قبلها، أي أن هذه القصة هنا إتمام لما جاء في سورة «مريم» من النسخة الخاصة بموسى وتكميلاً للتعليم، فإذا ظهر في سورة «الإسراء» نظام الدول وفي «الكهف» إشراق العلم، ففي «مريم» وفي «طه» تبين الجمال الأصلي وازدهر العلم فيها ازدهاراً. ألا ترى كيف جعل العصر رمزاً لنظام الطبيعة وباعثاً قوياً على فهم تقلباتها كما قررنا، كآه يقول أيها الناس من هنا فليكن البحث، فإذا رأيتم العصا وانقلابها حية فاعلموا أنكم في مادة كلها صور مقلبة منتظمة فادرسوها.

تمثيل القصص القرآني بالنظام الطبيعي

واعلم أن قول الله وعمله متناسبان. ألا ترى أنه يقول: ﴿مَا تَرْمِثُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْثٍ﴾ [الملك: ٣] فقوله وعمله متناسبان تناسباً حقيقياً. أفلا تنظر معي إلى الذكور والإناث من نوع الإنسان. أفلا ترى أن الله قد سلط على كل من الذكر والأنثى الشبق والشهوة بحيث لا يخطر ببال الشاب ولا الشابة وقت الخطبة إلا الاقتراب لقضاء الشهوات، فأما ذكر الولد ونظام الأسرة وما أشبه ذلك فإنما هو أمر ثانوي فتري الشاب والشابة كل منهما يرى أن كل آماله أن يحظى بهذه الشهوة التي استوى فيها هو وسائر الحيوان والنبات حتى إذا ما اقترنا واقتربا واختلعا وحملت وولدت فماذا ترى؟ ترى أن بعض الحب والغرام والعطف انتقل إلى هذا المولود، ترى هذا الشاب الذي كان مملوءاً شبقاً وغراماً وعشقاً وشوقاً لزوجته قد اقتطع من هذا كله جزء وجعل بصفة أخرى وهي صفة الرحمة، فانقلب بعض الشهوة رحمة، ثم لا تزال الشهوة تتضاءل والرحمة تتكامل ويعقب ذلك كله حب للزوجة ينمو على وجه أعلى وهو حب المنفعة ونظام الأسرة فينتقل الحب من الشهوة إلى حب المنفعة ونظام الأسرة وحب الأخلاق والشماثل، لا مجرد الشهوات، حتى إذا كبرا انقلبت جميع تلك

الطباع فأصبحت رحمة وتربية وعظفاً وإخلاصاً قليلاً لا شهوة معه، وبالاختصار انقلبت الشهوة رحمة وكانت النتيجة الولد. فأوله شهوة وآخره تسلى فالشهوات إذن مبدأ العمران ونظام المدن، هذا ما جرى في الطبيعة.

انظر في هذه القصص يذكر في القرآن عصا موسى ونار العليق المتقدة، ثم نظر فرى أن العامة يفرحون بها وتنشرح صدورهم، بل الله سبحانه ألهم العلماء في كل أمة فأنفوا قصصاً سراً جامعاً لنوع اللذة الحاصلة من الغرابة والمكاهة مع الإشارة إلى بعض المصائل. فمثل ما في القرآن أشبه بالجمال الطبيعي، ومثل ما في «كلىة ودمنة» من حكاية الثور والأسد والذئب وابن آوى والنمر والشعب والحمامة المطوقة وما أشبه ذلك كمثل الحلي المصنوع بأيدي البشر. وكما أن الجمال الحقيقي في الفواني والتكافي المصنوع بأيدي البشر من الحلي قد أنتجا البشينة والبنات بالاقتران، هكذا الجمال الحقيقي في قصص القرآن من العصا والحية وحكاية موسى وهارون والجمال الصناعي الذي صاغته أيدي البشر في الروايات التي تخيلوها قد أنتجت أدهاً جمعاً وعلماً وحكمة. ناهيك ما ترى في هذه السورة.

ثم يكف الله سبحانه بما ذكره في أول السورة من السماوات والأرض بل رجع إلى ذلك ثانياً، فذكر أنه ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ﴾ [طه: ٥٠] الح، ثم أبان أنه أنزل من السماء ماء وذكر النبات وأنواعه والبهائم وروع الإنسان إذ يولد ويموت ويبعث. هذه هي دائرة الوجود وسلسلة المواليد الثلاثة بعد ذكر السماوات والأرض. فهاهو ذا أعادها كما ذكرها في «النحل» و«الحجرات».

هذه العجائب قد أشار لها بعصا موسى وتقلبها، ثم أوضحها في خطاب فرعون، وصرح بالمطلوب من ذلك فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [طه: ٥١]، كأنه يقول: إن عجائب هذه الدنيا هي الآيات التي يفهمها أصحاب العقول التي تنهى عن الشر والجهل. فكلما يرى الشاب والشابة قد تدرجا في حياتهما من الشهوات الجاذبات للاقتران إلى تربية الذرية وإصلاح الحياة، هكذا تدرج الجاهل والأطفال عند سماع القصص الشريف والمعنى اللطيف والأدب الجم في القرآن والأدب الصناعي في غيره إلى الحكمة والعلم وفهم الحقائق الكونية. وكما نرى أن الشاب والشابة يصيران في آخر أمرهما مشتركين في التربية وقد صاروا شيخين كبيرين لا هم لهما إلا نظام الأبناء وتربيتهم وزواجهم وزواجهن، هكذا حكماء هذه الأمة وعقلاؤها ينظرون في أمثال قصص موسى وهارون شيئاً مستلذين به فرحين، ويتدرجون منه إلى العلوم الطبيعية المحيطة بنا، مستأنسين أولاً بالسار والعليق وبالعصا والحية وتقلبهما، ثم بعد ذلك يتعلقون بنفس الحقائق مباشرة، كما ترى في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] وفي قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [طه: ٥٣] إلى آخر هذه السلسلة النباتية والحيوانية والإنسانية إلى نهاية البعث.

فيا عجباً لأمة الإسلام. يكون هذا الدين على هذا المنوال يتدرج بهم من العلم الأدبي في القصص إلى العلم الطبيعي، ويتخذ لذلك الأساليب والطرق العجيبة تارة بذكر الأعاجيب والمعجزات وتلون الطبيعة وتشكلها على أيدي الأنبياء، وتارة بالإضاءة والإشراق الناري في الأشجار الخضراء مع خطاب الله لهم، وتارة يصرح بأن الله هو الذي نوع الأنواع وشكل الأشكال وألهم كل نوع ما أصلح

حياته وأسعده، ثم هم مع ذلك نائمون في أخريات الأمم وقد سبقتهم أوروبا وهم لا يعلمون، وشيوخهم لا يريدون إيظافهم بل كثيراً منهم نائمون عن هذه العلوم، بل بعضهم لجهله بكفر من بها يؤمنون، وما الكفر إلا ترك العلوم القرآنية ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النور: ٤٦].

اللطيفة الثانية والثالثة والرابعة

في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَتَا بِأَلِ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ ﴿٥٠﴾

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ ﴿٥١﴾

وفي قوله تعالى: ﴿فَأَنقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ ﴿٥٢﴾

تبين لك في اللطيفة السابقة كيف تلطف القرآن بالخروج من قصص الأنبياء إلى العلوم الطبيعية.

أملا ننظر إلى محاوره فرعون لما سمع موسى يقول: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهُوَ مُّهِدُّكَ﴾ [طه: ٥٠] ماذا حمل وقصد أن يرجع إلى سنة المعاندين وطريق المنكرين ويعمد إلى التعجيز والتحويل والتهويل والخروج عن الحقائق إلى الخيالات كما هي سنة المعارضة والمجادلة، وفعل ما فعله القوم إذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهم أرض مكة بأن يزيل جبالها ونحو ذلك، أو بأن يقص عليهم قصص فتية الكهف، أو علم الروح، أو تاريخ ذي القرنين مما ذكر فيما تقدم، إذ طلبوه نعتاً لا طلباً للحقائق، وقد أحببوا للبعض بما فيه فائدة ولم يجابوا لما ليس فيه فائدة، وقد حذر الله من هذا فيما تقدم، وأفهم الناس أن الأنبياء جالوا للإرشاد، وإنما هم بشر فلا يقولون من العلم إلا ما علمهم الله وما عدا ذلك لا فائدة منه، فالأنبياء لا يعطون من العلم إلا ما تنفع في رسالاتهم وما عداه ضياع لأوقاتهم ولأوقات أممهم. هنا كله يؤخذ مما تقدم في السور السابقة.

هكذا هنا يقول فرعون حين سمع الحججة العقلية المنية على النظر في الطبيعة قال لموسى: هل تقص لي قصص الأولين من المصريين مثلاً والأشوريين والبابليين. ولعله ذكر أمة من تلك الأمم أو حادثة يرجع تاريخها إلى قدماء المصريين مثلاً. فقال موسى: وما لنا ولهذا؟ هذا علمه عند ربي فارجع إلى ما نحن بصلده، أنا رسول من عند ربك هو أرسلني. أرسلك بماذا؟ أرسلني بالحجج وقد أرسلتك العصا واليد، وهأنذا نقلتك إلى ما هو صنعتة تعالى وفعله، وقلت لك: انظر صور هذه المخلوقات وإلهاماتها وغرائزها واقرأ علوم الطبيعة، فأنت يا فرعون تحاورني لتخرجني عما رسم لي من العلم. تدرجت إليك من خوارق الطبيعة إلى نفس علم الطبيعة، وأنت تخرجني إلى علوم التاريخ والأدب لا لا، إن علمها عند ربي في كتاب، ارجع إلى ما كتبا فيه واقرأ العلم في طرق الأرض ومساكنها وإنزال الماء من السماء وخروج البات واختلافه والأنعام ورعيها له، وأن الناس خلقوا على الأرض وانضعوا بهذا كله ثم يموتون ويحشرون ويحاسنون. هالك أن أن يقول الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا كُلَّهَا﴾ [طه: ٥١] أي: الآيات التي هي خوارق للعادات تنفع العامة والآيات الطبيعية التي هي للخاصة. فالآيات بقسميها خارقة وغير خارقة وقد أريناها لفرعون وهذا تقرير قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا كُلَّهَا﴾ [طه: ٥١] فالتعبير بالكل لأجل ما قررناه.

موازنة إيمان السحرة بكفر بني إسرائيل إذ عبدوا العجل وكل منهما قد شاهد العصا واليد

لما استبان أن هذه الآيات المنقسمة إلى قسمين قد اتضحت لفرعون قصر الله علينا أمرين اثنين :
أمر السحرة وإيمانهم كما رأيت وسيأتي لك قصص بني إسرائيل وكفرهم لما آمنوا بعجل السامري إذ
صنع لهم عجلاً جسداً لا روح فيه ، فلما سمعوا خواره آمنوا به ، فها هنا كفر من الجهلاء وهم بنوا
إسرائيل وإيمان من العلماء وهم السحرة .

إن السحرة شاهدوا العصا وشاهدوا اليد وشاهدوا أن العصا قد ابتلعت حبالهم وعصيتهم وبنو
إسرائيل شاهدوا ذلك ، ولكن فرق بين الأمرين ، فالجهلاء لا يفقهون هذا ولكن هؤلاء السحرة العلماء
أدركوا أن الطبيعة التي قرؤوها والعلوم التي زاولوها لا تقوى على أن عصا تبتلع هذا كله ، فأما بنوا
إسرائيل لهم جاهلون لا يفرقون بين هذا وذلك ، وإنما هم يتبعون كل ما أمامهم ، فما هم إلا كأطفال
تعطيهم الحلواء فيأكلونها وتأتي لهم بحلواء أخرى فيأكلونها ، فهم تبع حواسهم لا دراسة عندهم .

جاء لهم موسى بالعصا فأمنوا ، ثم جاء السامري بالعجل فقالوا إن العجل الذي نطق وصار
ثوراً عظيماً أحق بالعبادة من رب موسى ، وأي شأن للعصا في جانب هذا العجل الذهبي . هذا برهان
من الله أن الإيمان المسي على مثل قلب العصا حجة لا ثبات له ، وأنه إن لم يتبع البراهين العقلية فإنه
ذاهب أدراج الرياح وعرضة للتقلب والصياغ ، وأن المدار إنما هو على العلوم ونظام الطبيعة ودراسة
ما خطه الله على قرطاس الكون من بهجة العلوم ورويق المعارف ، وما عدا ذلك فهو مقدمات . اهـ .

القرآن الكريم والفيلسوف اسبنسر

لعلك تقول : ما لنا وللفيلسوف « اسبنسر » وأي فائدة من ذكره وما لنا وله ؟ أقول لك : أذكره
لأقرر لك حقيقة عجيبة .

أن هنا بيت لك أن القرآن في هذه السورة أفادنا أن علوم الطبيعة أفضل وأرقى من علوم
الأوائل ، وبعبارة أخرى : أفضل من علم التاريخ ، فإن موسى لما سمع فرعون يبرج على علوم
الأوائل ، قال : ارجع إلى الأرض وعجائنها ، أي : فكر بعقلك وانظر حولنا في أرضنا وسماواتنا .

هذا هو الذي قدمنا فهل لك أن تسمع ما قرره العلامة « اسنر » حتى تعلم أن آخر ما وصل
إليه العلماء اليوم في أوروبا وقرروه هو الذي جاء في سورة « طه » بعينه ، والمسلمون لا يريدون أن
ينظروا فيه ، فلنذكر ما قاله القرنجة حتى تعلم أن الأمة الإسلامية ستال حظها من العلم بعد أن تنشر
هذه الآراء بينها ، وتعلم أن الرقي الذي في أوروبا الآن هو الذي قرره القرآن ، وأباؤنا المتأخرون عنه
نائمون ، وسترى في سورة « الشعراء » عند قوله تعالى : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٠٧٠]
كيف كان خراب الأمدلس آنياً من غفلة المسلمين عن الحكمة والعلم وانهماكهم في الشعر مع استيقاظ
أعدائهم الإسبان للحكمة ، وأن هذا من مصدقات آية : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٠٧٠] .

قال العلامة « اسبنسر » في كتاب « التربية » ما يأتي :

(١) إن الله قد وضع في الطبيعة نظاماً يجمع بين تقدمنا في الحياة وتدريبنا معاً بعكس ما يعمل
الناس في المدارس ، فالمعلمون في المدارس يعطون التلميذ نماذج وضعوها بأنفسهم لمجرد كونها تمريناً في

الحساب أو الهندسة أو غيرهما، لتكون طريقاً إلى أعماله في الحياة. أما الطبيعة فإن الله لكونه كاملاً كملها، بينما ترى الهندي الأحمر المتوحش يطارد القنصة ليستفيد منها الغذاء؛ يكون هو نفسه أثناء العدو قد تمرن على سرعه الحركات والحفنة والقوة الجسمية، وذلك أفضل من التمرينات العضلية الصاعية التي يستعملها ضباط المدارس للتلاميذ. فهنا أمران جاءا معاً: العناء وتمارين العضلات وذلك من الاقتصاد الموضوع في نظام الطبيعة.

(٢) العلوم الطبيعية واللغات: وقد وازن بين العلوم الطبيعية واللغات، فقال ما ملخصه: إن اللغات تكسب الإنسان قوة الفكرة، والحق أن العلوم الطبيعية أجدر بهذه الثقة وأحق بهذه الفضيلة. كيف لا وهما في الطبقات الصخرية الأرضية من الأنواع والعجائب ما يفوت الحصر. وترى الناس يشتغلون بالأمور التافهة كالماقشة في قصيدة يونانية أو بدميسة سابقة في مملكة كدسائس «ماري» ملكة الاسكوت، ثم هم يعرضون عن هذه القصيدة الجليلة التي نظمها الله.

أقول: يا سبحان الله، ليسمع المسلمون لينظروا كيف يفتن رجل إفرنجي ويقول هذا القول، كيف يفتن ويقول هذا القول الذي شرحه القرآن ألف مرة وهو في هذه السورة أكثر شرحاً. كيف يفتن أن نظم الله نقصائده الطبيعية أحسن من نظم الشعر وأولى وأهم من توافه التاريخ والدسائس الملكية، وكيف يحقر الشعر والنظم وحوادث التاريخ ويبين أن جمال الطبيعة فوق كل جمال وما هي إلا من جماله. وكيف يقول ذلك والمسلمون نائمون، وكيف يقول ذلك والمسلمون يضيغون أوقاتهم في الخلاف بين سيويه والكسائي ويصرفون أعمارهم في علوم لفظية، وأفضل من عرفاء من المتأزنين يعيشون ويموتون وهم بالشعر مغرمون ولا يفتنون بحلول قصائد امرئ القيس وطرفة بن العبد ويرون ذلك أكبر مفخرة وأعظم معجزة، ويتضلعون من التاريخ وسرد الحوادث ويملأون رؤوسهم بأحاديث وسير أبي تمام والمتنبي والبحري وأبي العلاء المعري، ويرون ذلك غاية المنى وهم عن العلوم معرضون أنا لا أقول نترك ذلك. كلا، بل إنما يكون هذا العلم مقصوداً لغيره أي أن الطالب يحدق في علوم الأدب والتاريخ ثم يتصلح من الطبيعة. هذا الذي قلته أنا راجع إلى رجال المدارس في عصرنا من مدرسي اللغة العربية.

أما علماء الدين في بلاد الإسلام فإنهم غرقوا في بحر نجى من الجدل والخلاف في فروع الفقه وأصوله، وأفضلهم من خلق في أصول الفقه من مباحث الكتاب والسنة والإجماع والقاس، ومنى برع في هذا وقف عنده وأفهمه الأساتذة أنه قد انتهى إلى العاية، وهؤلاء وهؤلاء معرضون جميعاً عما طلبه القرآن من عرفان نظام هذه الدنيا وبهجتها، وما سته الله في خلقته، وما أبدعه في الطبيعة، وما أبرز من الجمال المكنون والعلم البديع الذي برع فيه الفرنجة وفاقونا وأخذوا بلادنا وقهرونا على ملك آباءنا وأجدادنا، فسألتك بالله يا من تقرأ هذا أن تكون عوناً لهذه الأمة المسكينة البائسة الإسلامية، وأن تمدح بعلمك، وأن تأخذ بيدها، فإننا ذاهبون إلى الله قبلكم وتركنا هذا القول وديعة عدكم، فأسألك بالله أن لا تضيع الأمانة، وأسألك بالله أن ترشد الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تهديهم وأن تقوم خطياً في كل مجمع وناد ومجلس، وأن تدرس لهم ما قصه الله وتشرحه وتبين لهم ما شرحناه، وتفكر في الطرق التي تجذب هذه الأمة إلى معرفة ما ذراه الله في الأرض والسموات، وأن

تحمّل الأعباء على بذل المال في تعليم هذه العلوم الطبيعية وإذاعتها بين المسلمين، فليس يعلم أكثر المسلمين الآن أن أمثال «اسبنسر» الإنجليزي يحرض على إردباد العلوم التي رسمها القرآن، وليس يعلم المسلمون أن ديتا يطلب العلوم التي يجهر بها هذا الفيلسوف وآلاف مثله، وأن الطبيعة فوق شعر الشعراء وجمالها فوق كل جمال.

إن جمالها من الله وجمال الشعر والتاريخ من صنع البشر، وأي نسبة بين الجمالين، ثم قال «اسبنسر»: وما أكثر صور الطبيعة وما أقرب تمرينها للذاكرة، فإذا كانت اللغات كثيرة الماسحي واسعة الكلمات والمقاصد فالطبيعة أوسع وأغزر. ناهيك ما ترى من عدد الجيوم في المجرة التي في السماء وهي البياض الذي يراه الناس في الليالي العاصية يظنونه سحاباً وما هو بسحاب، وإنما هو نجوم تباعدت عن الأنظار حتى اختلطت على الأبصار تعدّ بالآلاف الآلاف، وهكذا المواد التي تركبت منها تلك النجوم.

وقد أظهر تلك المواد علماء الكيمياء بنظرهم في طيف تلك الكواكب بشرح يطول، وهكذا إذا نظر الناس لعلوم الضوء والحرارة والكهربائية والتشريح البشري والبيطري.

وقد أحصى علماء النبات ما ميزوه من أجناس النبات فكان ٣٢٠ ألف جنس، وعلماء الحيوان وجدوا أن عدد أجناسه مليونان أي ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنس من الحيوان، فلا ترى عالماً واحداً قد أتقنها كلها وإنما يتقن فرعاً واحداً.

(٣) يقول «اسبنسر»: إن التضلع من العلوم الطبيعية كما أنه أفضل للذاكرة من حيث كثرة علومه؛ هكذا هو أفضل لها للصلة القائمة بين أجزاء الطبيعة بحيث لا يوجد مثلها في الكلمات.

إن العلاقة بين الكلمات وبين المعاني علاقة غير طبيعية. إنها علاقة عرضية وأين العرض من الجوهر. ألا ترى أنك إذا تتبعته اشتقاق الكلمة ودققت تدقيقاً فإنيك - وإن سرت سيراً طبعياً في الاهتداء إلى أصولها كإرجاع ضارب إلى ضرب وكذا مضروب وضراب - لا يمكنك الوصول في آخر الأمر إلى السبب في اختصاص الصاد والراء والاء بالعمل المخصوص، ولا القاف والميم والراء لهذا الجرم المنير بالليل.

ولماذا أوجب أن يكون قصر لهذا الجرم. ولماذا لم يكن «ح ب ر»، كل ذلك مجهول عند الناس أي أن العلاقة ليست طبيعية بين الألفاظ وبين المعاني وإن كان الاشتقاق فيه العلاقة طبيعية. أما في الطبيعة فإن العلاقة معقولة مقبولة يترسمها الطالب ويتبعها.

(٤) وأيضاً أن العلم الطبيعي يقوي ملكة الحكم قال وقد أحسن الأستاذ «فاراداي» في حطة له عن التربية العقلية إذ يقول: إن أشيع العيوب العقلية هو ضعف ملكة الحكم. وقال داك الأستاذ أيضاً: لم يقتصر المجتمع الإنساني على جهله من حيث تربيته ملكة الحكم حتى أضاف إلى ذلك الجهل بأنه جاهل بذلك قال «اسبنسر»: والأستاذ المذكور ينسب هذا النقص إلى فقد التربية العلمية. قال وقد أصاب فإننا مهما كان مبلغنا من اللغات ومعرفتها لا نصل إلى صحة الاستنتاج. وإنما يكون لنا ذلك بصحة الاستنتاج فيما يتعلق بالأسباب والنتائج، ولا تستفاد ملكة الحكم الصحيح إلا من التعود على استنتاج النتائج من المقدمات ثم تحقيق هذه النتائج بالملاحظة والتجربة.

(٥) ويقول أيضاً: إنه يهذب أخلاقنا، فإننا يدل أن نخضع لآراء من سبقونا وحفظناها عن ظهر قلب وتقبلها قضية مسلمة نرى العلم الطبيعي يعودنا أن نعرف بأنفسنا ونرى العصار والنافع بأنفسنا فيكون ذلك أمثنا في اتباعنا واقتناعنا بصحته، ولا ريب أن العلم الطبيعي يعلم الاستقلال لأنه مبني على ملاحظات يقينية، والاستقلال في الرأي أهم وأنفس عناصر الأخلاق.

(٦) وهو يعلمنا خلق الماثرة، فإن المجتد في الأعمال الطبيعية العلمية يكسب قوة الماثرة على العمل وهذا أضمن طريق للنجاح.

(٧) ثم إن دراسة هذا العلم تعلمنا كيف نطلب الأشياء بإخلاص، فإن جمال الطبيعة يهيج الطالب بها، وهذا الجمال واللذة يجعلانه مخلصاً في الطلب فدراستها تعلمنا الإخلاص.

(٨) ومن أفضل الخصال التي ينالها المغم بالعلوم الطبيعية نيل الآراء المدخولة الفانية التي لا تعتصم بالحق وإن قبلها الجمهور، فدارس علم الطبيعة ينبذ ما ليس معقولاً وإن صدق به الجمهور ولا يبالى بما يقال بما ليس له قبول.

فهذه ثمانية خصال ينالها دارس علم الطبيعة نقلتها لك من «اسبنسر» ولكن مثلث أمثلة تنطبق على عوائدنا وعلومنا، ولكن المعاني كلها من كلامه، نقلتها لك لتطلع على أمم الغرب وتوازن بينها وبين أمة الإسلام التي غفلت عن آيات هذه السورة وكيف كانت هذه الأمور الثمانية قد تضمنها قوله تعالى: ﴿قَالَ قَمَا بِأَلْأَقْرُونِ الْأَوَّلَى﴾ (٥١-٥٣) الخ

أست ترى أن هذه الآية هي عين ما قاله «اسبنسر» الفيلسوف، وأن فرعون يقول لموسى: أسمعني علم التاريخ، فيقول موسى: كفى كفى علم بنا نقرأ تاريخ الطبيعة، علم بنا نقرأ ما كتبه الله في الطبيعة وما خطه في قراطيس السماء والأرواح الأرض، وهي العلوم الحق التي تعطي قوة الاستبصار والاستتاج والذاكرة والجمال والإخلاص والحب وهكذا.

هذا هو كلام الله وهذا هو مقصود القرآن ولهذا أنزله الله، فإن لم يعرفه من قبلنا من الأجيال المتأخرة بعد عصر الصحابة فيعرفه الأجيال الغابرون والأمم المتأخرون، وكم ترك الأول للآخر، وكم لله على خلقه من فضل وجود، والحمد لله رب العالمين.

بهجة العلوم الطبيعية

فإذا كان هذا شأن العلوم الطبيعية ونحن الآن في دراسة القرآن، فهل لك أن أسمعك ما نظمته سابقاً لتلاميذ المدرسة الخديوية وإن كانت مدارسنا لتسلط الأجانب عليها غير مفرمة بتلك العلوم، فهناك أسمعكها لتكون ذكرى لكل ذي عقل مستبصر وقلب مفكر، ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّنتَقَرٍ﴾ [الأنعام: ٦٧] وستنشر هذه العلوم ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

هذا النظم من كتاب جمعه التلاميذ من نظم ونثر ألقته عليهم بالمدرسة السخديوية اسمه «جوهرة الشعر والتعريب»، وهاهو ذا النظم. في ليلة الثلاثاء ٥ شوال سنة ١٣٣٥ الساعة الرابعة بعد نصف الليل كتبت ما يأتي:

نظمت هذا في جمال الطبيعة

قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَافَعْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿١﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَفْجَتْ فِيهَا فُجُورًا مِمَّا بَيْنَ الْأُصْبُعَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكُلِّ عَبْدٍ مُتَّبِعٍ ﴿٢﴾﴾ [ق: ٦-٨].

قرأت كتاب الله في كل سورة	وأنست نور الفهم في كل صورة
خذوا عني العلم الذي قد درسته	وهذبته حتى أضاء بهجة
فيا قومنا هذي العجائب صوّرت	وأبدعها الرحمن في كل ذرة
وألقينا فيها رواسي بديعة	مزينة في رقشها خير زينة
فأنشأ أفلاكاً وأبدى غرائباً	وشيدها حتى استقامت بحكمة
ورصع فيها المشرقات ثواقباً	نجوماً تراها في لبالي الدجنة
تحلى بها جسد الرمان فيالها	عقود جمان زانها حسن صنعة

فصل: في عدد النجوم^(١)

وقد عدتها الأقوام رأي عيونهم	بمئة آلاف لتفريب حسبة
ولكنهم لما رأوها بمنظور	وتصوير آلات برسم الأشعة
بدت لهم آلاف ألف تعدّها	مئات بلا حصر لصادق فطرة
ألم تر أبواب السماء التي ترى	بأعيننا موسومة بالمجرة
عدت كل طور في الحساب لأها	إلى اليوم لم يكف لها ستر حرة
فلما نساء صوّرت لعيوننا	كذوب جمان أو كسائل فضة
بدائع آيات مجالي مناظر	لطائف عرفان تجلسي لعظمة

أشكال النجوم مجتمعة

فمنها نجوم رصعت في نظامها	كمنبلة صفت بحبات حنطة
وأونسة تلقى دوائر نظمت	لتعقلها نفس الحكيم بنظرة
ومنها التي قد صوّرت في جمالها	مثلثة الأشكال في حسن بهجة
فهذا جمال ليس يعقله الذي	ينام عن التيسان في كل ليلة

(١) إن النجوم المنظورة بالعين ستة آلاف، فيكون فوق الأفق دائماً ثلاثة آلاف ونحوه ثلاثة آلاف، والنجوم التي ترى بالمظار المعظم وبالمصور الشمسي أكثر من مائة ألف ألف، وهناك ما يشبه السحاب في الليالي الصافية في وسط السماء وهي المجرة، وأكثر نجومها لم يمكن رصده لبعده جداً وهو شعوس لا نهاية لعددها قد تباعدت حتى صغرت في العين وتضامت كأنها لبن في النظر، وهذه المجرة تسمى في الشرع (أبواب السماء) وعند الإنجليز (الطريق اللبنى) وعند الملاحين المصريين (طريق التبانة).

حياتكم لا تتركوها سهلاً
وما لي إذا ما قلت توبوا لرشدكم
وبعضهم في الجهل مثل نعامة
فما جاءها الصيد مقتصاً لها
حياتي حياة العلم فاعجب لحسنها
سكوت بلا خمر فيا حسن سكرتي

عجائب الأرض

وفي الأرض آيات وفيها عجائب
وفيها نحاس للمشايع وعسجد
وفيها حديد لم يفر من صناعة
به قطر تجري على الأرض دائباً
وفيها نبات قائم فسوق ساقه
وأخر لا ساق له كحشائش
تعار عقول العالمين لما ترى

فصل: في الجبال والسحاب^(١)

ألا يا رجال العلم دونكم اسمعوا
ألا فانظروا هذي الجبال شوامعاً
ملونة حمراً وبيضاً لوامعاً
مخازن ماء للبرايا تسوقه
فمن ذلك النيل السعيد وصنوه
وكنف وزنسيرا وليس بعدها
مقالي ولا تنأوا بجانب لغفلة
عظائم كانت مذ قرون قديمة
وصفراً وسوداً كالسحاب الرقيقة
لها السحب أمطار على كل بقعة
فرات جرى حتى تلاقى بدجلة
سوى علم تخطيط ورسم خريطة

فصل: في عجائب الماء في الجبال^(٢)

ومن عجب ما سوف أذكره لكم
نحصل ماء في الجبال فما الذي
فهذا سؤال ليس يدري جوابه
والماء في الجبال فما الذي
يخرج منه لما أن جرى للخليقة
سوى عالم حير بعلم الطبيعة

(١) السحاب وألوانها وألوان الجبال وأنها مخازن للماء يجري من أعلاها أيام المطر ومن ذائب الثلج، إذ ينزل بحرارة الشمس بالتسريح، ومن العيون التي تجري من باطنها وتمد الأنهار.

(٢) الماء في الجبال يبرد حتى يصير ثلجاً. ومن خواصه أنه يكبر حجمه فشق الصحر فتتجر الميود، وهذه الخاصية ليست لسائل سوى الماء إذا جمد.

فيعلم أن الماء من طبعه الذي
إذا صار ثلجاً زاد حجماً مكسراً
فيضغطها ضغطاً فينفذ صاعداً
عجيب نظام لم يكن عن جهالة

نظام السحاب^(١)

فهاكم نظام السحب فاستمعوا له
خذوا مثلاً بالقدر والماء عالياً
وقد صعد التبخير والماء مخن
لإن يكن صبور لذلك حاصلاً
تري الشمس في التمثيل تاراً وأنما الـ
فأما غطاء القدر فهو ممثل
ومثل ماء القدر بحراً مبخرأ
وذلك كالحمام أيضاً ومثله
فهذه علوم السحب والقطر والندى
تزف إليكم والمجسالات يشوقكم

خذوه بمقل وافهموه بفطنة
عليها بإيقاد اللظى فوق فحمة
فيرجع ماء ثانياً عند قبسة
تري الماء يجري قطرة بعد قطرة
سجبال وأرض كالقدر الرسبة
لما فوق هذا الجو وصف برودة
بشمس الضحى في لمحة بعد لمحة
تري مثل الأبيق أيسر لفتة
عروس تددت في ثياب رقيقة
إليها وما مهر سوى صدق نظرة

علم المعادن والفلزات

ألا فخذوا علم الفلزات إنهم
ففي جبل تلقى الرصاص بحوقه
وفيها نحاس والرصاص وعجد
فذلكم للناس أشرف نعمة
فإن ركبوها كانت لهم خير مركب
وإن خاطبوا بعضاً فتلک مسرة
وإن يحرثوا أو يطحنوا فهي عوسهم
وإن هم شروا يوماً تكن خير حاكم
وإن حاربوا كانت حراباً وأدرعاً

قد استخرجوها في الجبال العصية
والحر تلقاه مثوباً بفضة
كذلك بلاتين الجبال البعيدة
بها أصبحوا والله في حال غبطة
وإن يتباهوا فهي أفخر زينة
ويرق جرى وسط السلوك الدقيقة
وإن شيدوا قصرأ أغاثت بسرعة
ليعرف منها قدر تقويم سلعة
مدافعها اغتالت نفوس البرية

(١) نظام السحاب وتشبيهه بالقدر تحتها النار فعلت وصار لها بخار فاجتمع عند الغطاء، وكالحمام، وكالأنبيق، فالشمس كالنار، وماء البحر كماء القدر، ويحار السحب كبحار القدر والحمام والانيق، وأن نزول المطر كتنطير الإنبيق وقطرات الحمام، ونحو ذلك.

ليهلك من عاشوا بغير روية
ومن لم يشم حسن العوالم عقله
من الناس من عاشوا ولا علم عندهم
الناس من فحم والعسل من نحل
ومن فحمة سوداء جاؤوا بجوهر
وخير لباس الناس من نسج دودة
وأعجب آيات الجمال جواهر
فهذا على أرض وذلك في هوا

أعمار المعادن^(١)

وفي المعدن المخلوق في الأرض حكمة
نرى الشب والزاجات والملاح أنضجت
لقد خلقت في التراب والطين كلها
ومنها التي في الماء أنشأ خلقها
على سنة زادا أو اكتملا بها
ومنها الذي يبقى سنين طويلة
كمثل حديد والرصاص والفضة
وأطول من هذا العقيق ومثله

عجائب النبات^(٢)

ومن عجب أمر النبات كمعدن
يجيء بها ظل الندي فإذا بدت
لها نبات معدني مخلوق
من الدمن الأخضر الضعاف الضئيلة
لها الشمس زالت عند آخر صحوة
بفصل ربيع مثل إنبات كمأة

(١) تختلف المعادن أعماراً في بطن الأرض، فالملاح والشب والكبريت المتكويات في الطين والأرض السبعة تتم قبل سنة والدرّ والمرجان يتكونان في سنة أو فوقها، والحديد والنحاس والذهب وأمثالها في مئات السنين، والياقوت والعقيق والبرجد في دهور طويلة، والعلم الحديث اعتبر المعادن كالذهب والحديد عناصر بسيطة وجعل المرجان حيواناً

(٢) أقرب النبات إلى المعدن حصراء الدمن والكمء. فالأول ينت بطل الندي ثم يزول ضحوه حرارة الشمس، والثاني جمع كمأة، فالأول نبات معدني والثاني معدن نباتي، لأن الأول أقرب إلى النبات والثاني أقرب إلى المعدن، وأقرب النبات إلى الحيوان النحل والكشوثي، والأخير يعيش على غيره كاللود، فهو في ظاهره أقرب إلى النبات ولكن فعله فعل الحيوان، وهكذا كل نبات يتعدى بالمولدات النامية مما كشفه العلماء حديثاً مثل الشجر الذي يمتص الحشرات التي لحوم حوله، ومثل شجرة في «مداغشقر» ذكرت المجلات الأوروبية أنها متى شرب منها إنسان ماءها الحاصل فوقها سكر ثم ضمت عليه أوراقها وشوكها فامتصته وصار غذاء لها، والنحل تميز ذكره من أنثاه وإن قطع رأسه مات فأشبهه الحيوان بعض الشبه.

ترى الكم مثل النبات وهي معادن
وأعلى مقامات النبات الذي له
كتب الكشوثي إنه غير ثابت
وفوق غصون أو زروع وإنه
كذلك حياة النخل تبدي عجائباً
وإن يشأ الرحمن أهد إليكم
فأعجب هذا الخلق أمر ابن آدم
على الضد مما قبلها عند سبة
صفات يضاهي مبدأ الحيوية
على الأرض بل يحيا على ذات شوكة
ليشبه نفس البدود في بدء فطرة
قدكرانها عن كل أثنى استقلت
عجائب في أجسامنا والغريزة
جسوماً وعقلاً باحثاً عن حقيقة

ثلاث جواهر

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

إنني لما كتبت هذا العنوان حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يحاورني في مسائل من هذا التفسير، فقال: ماذا تريد بعد ما كتبت في هذا الموضوع؟ فقلت: لقد رأيت اليوم عجباً هو أنسب لهذه الآية، لقد أصبح العلم اليوم يكشف لنا الغطاء عن آيات القرآن.

إن في القرآن قصصاً ومن هذا القصص ما قصة الله عن موسى في سورة «طه» هنا، ولقد جعل الله القصص في الديانات والأشجار والزروع في الأرض إن الكلام مشابه للغذاء، فكما أن من الغذاء ما لا يناله الناس والحيوان إلا مندمجاً في أوراق النبات وحشائشه حتى يدخل الجسم بلعماً فلا بهيج أجزاءه التي يدخل إليها ولا يرقها بقوته واندفاعه إليها؛ فيكون الإنسان والحيوان مشتركين في حياتهما ويقل مرضهما ويطول عمرهما على مقدار حالهما، بخلاف ما إذا كان الغذاء لحمياً أو بيضاً أو لبناً من كل مادة عزز عذالها، فإنها تعطي قوة هائلة، ويعقبها رد فعل فيكون مرض لموت بعثة كبعض الناس بعد حين، وعلى حسب ضعف الاستعداد الذي لا يعلمه إلا مدعه. كل هذا في الطب الحديث الذي يفضل أغذية النبات.

هكذا جعل الله في كل دين وفي علوم الأمم التي يكتبها جهابذة المؤلفين أن يلتقي العلم بطريق القصص والحكايات والكلام الجميل البديع المؤثر في القوم، فلا جرم يحدث له أثر في النفس لأنه يدخل إليها بلا استئذان. هذه قصة موسى تراها كأشجار وأزهار وأوراق وهذه يفهمها العامة كما يفهمها الخاصة، ولكن الحكيم يعرف أين الثمرة فيلثقتها.

ومن ثمرات هذه القصة هنا قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ فقلوه: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أصبح اليوم يرى بالمنظار المعظم، وأصبحت علوم الطبيعة كلها تطبيقاً عليه. فبينما القارئ يسمع قصصاً ومحاورات بين موسى وفرعون إذ يراه فجأة أصبح لعلوم الطبيعة دارساً.

فقال صاحبي: أين علوم الطبيعة هنا؟ فقلت: ألم تسمع الله سبحانه يقول: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، فأعطاء الخلق يرجع للتصوير والإحياء والإنماء على

وجه مخصوص ، وذلك في النبات والحيوان والإنسان والمعادن وكل شيء ، والهداية خاصة بالحيوان والإنسان ، فقال : إن هذا التفسير مملوء من هذه العجائب ، فما الذي زاد هنا ؟ قلت : ستعلم في هذا المقام علم اليقين معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنْ آخِلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون : ١] ، ومعنى : ﴿ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ﴾ [طه : ٥٠] أي : بلا زيادة ولا نقص . وتري الحساب البديع في خلق الأجنة في الأرحام ، وتعلم أن حكاية صهبة بن داهر الحكيم الهندي - الذي اخترع الشطرنج وجعل حب القمح الذي في العالم كله بالحساب لا يكفي ليوفى بيوت الشطرنج - قد ظهر اليوم نظير مغزاها في خلق الجنين في بطن أمه ، فإنك ستري أنه يجري على مقتضى المتوالية الهندسية . فقال : قد تقدم هذا في سورة « الفاتحة » عند تفسير ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] ، فقلت : إن ما هناك قد جاء قولاً بلا رسم ، وأما ما هنا فإليك ستراه مرسوماً موضعاً أمامك . ألم نسمع قول الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ رَدِّبِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ أَلْحَدُ لِلَّهِ سُبُكَّةٌ أَبَتِيهِ فَنَقَرْنَاهَا ﴾ [النمل : ٨٩] ، الله وعدنا أنه يرينا آياته ، وهما هو ذا يفي بعهده لنا شيئاً فشيئاً ، ألم نسمع قوله : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ١١١] ، الله وعدنا أنه يرينا الآيات وهما هو ذا يعرضها علينا ، فوجب علينا أن نسارع لأخذها .

إن الأمم حولنا درست نظام حياة الأجنة في النبات والحيوان ، ووازوا بين الأجنة في الإنسان وبين أجنة الحيوان وأجنة النبات فوجدوا اتحاداً واختلافاً . اللهم إن العلم اليوم قد فسر القرآن تفسيراً واضحاً ، والقرآن قد نزل ليعرف حق المعرفة في زماننا وبعد زماننا . جلّ الله وجلّ العلم ، ستري أيها العزيز أن الله لا يعطي إلا قدر الحاجة ولا معنى للعدل غير هذا ، العدل وضع الأمور مواضعها ، فإذا رأيت العدل في نظام الأمم والدول - كما تقدم في سورة « النحل » الآية ٩٠ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيقَاتِي ذِي الْقُرْبَى قَتْنَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْأَفْسَى ﴾ - يرجع إلى تكافل القوى في الدولة بحيث يأتمر الحشد لحراس الدولة من الحكام ، وينضغ العامة من الصناع والزراع للطائفتين فوقهما ، ولا عبرة بالآراء الخاصة ولا الشهوات . هكذا العدل في نظام الأجنة في بطون أمهاتها ، ستري بعينك أيها الذكي في صور أجنة السمك وأجنة الإنسان وأجنة الدجاج أن صغار السمك ما دامت ضعيفة قد أعطيت كيساً فيه قوتها ومنى قوت على الكسب فرغ هذا الكيس ، فهذا مشاهدته بعينك في الرسم الآتي قريباً ، أفليس هذا هو نفس الآية إذ يقول : ﴿ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ﴾ [طه : ٥٠] .

يخلق لصغار السمك كيساً تعيش منه ما دامت ضعيفة ثم يفرغ هذا الكيس وقد قوت . هذا يفسر قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر : ٢١] . ونراه في جنين الإنسان فعل غير ذلك ، فإنه ألزم الأم بأن عمده في بطنها بدمها يجري في دورته الدموية وفي الخارج بطنها بلبنها حتى يقدر على تعاظم الطعام .

فهنا لما جعل له أمّاً وأباً جعل قوته من أمه ، وهناك لما لم يكن للسمك أم ولا أب أعطاه كيساً يعيش منه ، لأن السمك يبيض يبيضاً كثيراً ، وهذا البيض هو الذي نسميه بطارخ السمك ونأكله للذيلاً ، وما هو إلا بيض كبيض الدجاج تبيضه السمكة في مكان ملائم قرب الشاطئ فيجيء الذكر فيلقى حيوانات صغيرة جداً على بيض الأنثى فيحصل الإلقاح ، إذ تدخل الذرات الصغيرة الحاصلة من الذكر في بيض الأنثى كما ستراه ، ويرى هذا البيض الملقح في نفس الماء فلا أم ولا أب يعرفان

أولادهما. لهذا كله أعطي السمك الصغير ذلك الكيس المقدر تدبيراً معكماً ولم يعط ذلك مفلح الإنسان.

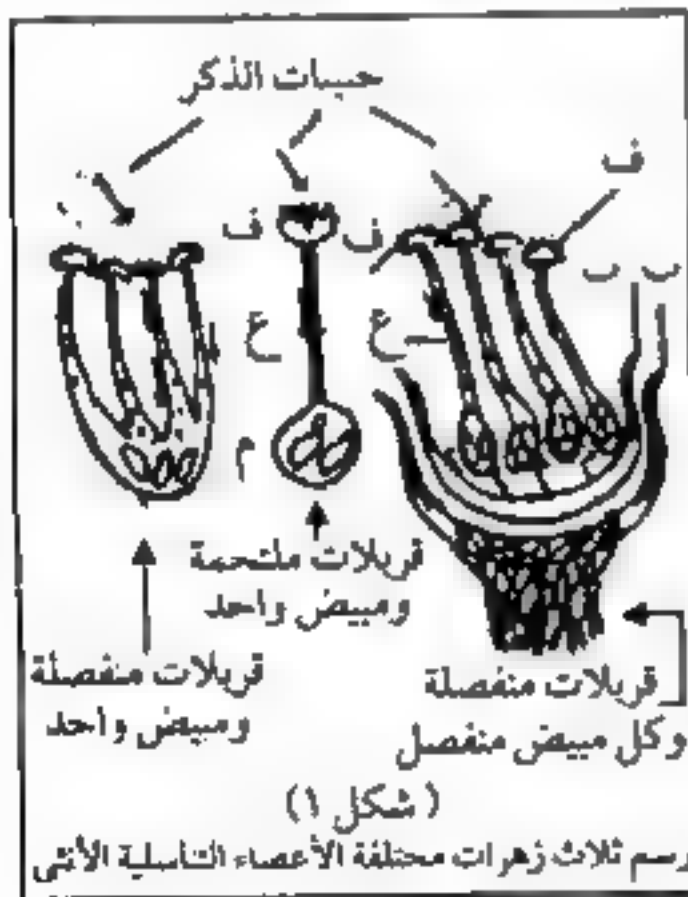
والدجاج يشبه بعض الشبه للسمك وبعضه الآخر لذوات الأربع، فهو وإن حصل إلقاح بيضه داخل جسمه كما يفعل الإنسان والحيوان قد جعل بيضه خارجاً والجو لا يلائمه، فألهمت الدجاجة أن ترقد على بيضها لتعطي الحرارة اللازمة لنمو الجنين داخل البيضة حتى ينمو ويخرج من البيضة، والفرخ حين يخرج من البيضة لا يحتاج إلى كيس كما احتاجت صغار السمك إليه، لأن فراخ الدجاج تخرج قوية على الكسب مزودة بالريش مهابة للافاة خطوط الدهر وكوارث الجو وتحمل أعضاء الحياة فتأكل الحب، ويساعدها أمهاتها التي رقدت على بيضها، أو القوم الذين يرقدون على البيض ويستفرخونه كما يفعله أهل هذه الصناعة في بلادنا المصرية، إذ يقومون بتدفئة البيض بدل الدجاجة وحضنها. فإذا الفراخ استقبلوها بالغذاء وبالإيواء وبالحفاظة عليها في مساكن خاصة، فذكر أن السمك وإنثاه لا يحصل بينهما اجتماع كاجتماع الإنسان والحيوان، بل التماسل بتقابل بيض الأنثى مع المواد المفروزة من الذكر خارج جسم الأنثى، ولا احتياج لمغازلة ولا مهر ولا منزل يسكنانه، والماء قام بتربية الأجنة بتدبير العناية الإلهية ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

فلما سمع صاحبي ذلك، قال: لقد شوقني إلى هذه العجائب التي بها يفهم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]. فقلت: ماذا تطلب أولاً، قال: إن العلم يجب أن يكون متدرجاً من الأدنى إلى الأعلى فأريد أولاً أن أعرف نظام الزهرة وكيفية إلقاحها، ثم السمك ثم الضفادع ثم الدجاج ثم الإنسان. فقلت: أما النبات لقد تقدم الكلام عليه في سورة «الأنعام» عند قوله تعالى: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَنَجْمِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وهناك ترى رسم الزهرة وكأسها وتوزيعها وأسديتها ومدقاتها والمبيض والسعة وما يسمى بالقلم، فارجع إليه إن شئت، وإنما أزيدك الآن بياناً: ذلك أن المبيض الذي هو عادة يكون في أسفل الزهرة الموضح هناك قد يكون هو واحداً وقد

يكون متعدداً، فإذا كان واحداً فقد يكون متصلاً به عدة أقلام متصلة، والمراد بالأقلام الأعمدة التي سميت في الرسم الآتي «قربلات» وقد يكون متصلاً به أقلام منفصلة، وإذا كان المبيض متعدداً كان لكل واحد قلم واحد. انظر الرسم الآتي - شكل ١.

فهذا الرسم في أعلاه السعة التي تقبل الطلع من الذكر، وهذا الطلع ينزل في القلم إلى المبيض أسفل كما رأيته في نفس هذا الشكل وفيه تربي بالبزرة. فافهم هذا وافهم ما في سورة «الأنعام».

وأما أمر السمك فلا أقدم لك مقلعة فأقول: اعلم أن أصغر الحيوان يسمونه «الأميا» ثمرة (١) في الشكل الآتي شكل ثمرة (٢)، وما هي الأميا؟

الكلام على الضفادع

ثمرة (١) بويضات الضفدع، ثمرة (٢) و (٣) و (٤) التطورات لهذا البيض قبل الفقس، ثمرة (٥) و (٦) بعد الفقس، ثمرة (٧) ظهرت فيه زوائد خارجة تسمى «الخيشوم» وهو بالإنجليزية «جل»، ثمرة (٨) ظهر فيها الفم، ثمرة (٩) المنظر الجانبي، ثمرة (١٠) ظهرت فيه الأعضاء الخلفية، ثمرة (١١) حاله قبل تغير شكله، ثمرة (١٢) طوره الثاني قبل التغير، ثم يتم شكل الضفدع. انتهى.

الدجاج

قد تقدم شرحه إجمالاً.

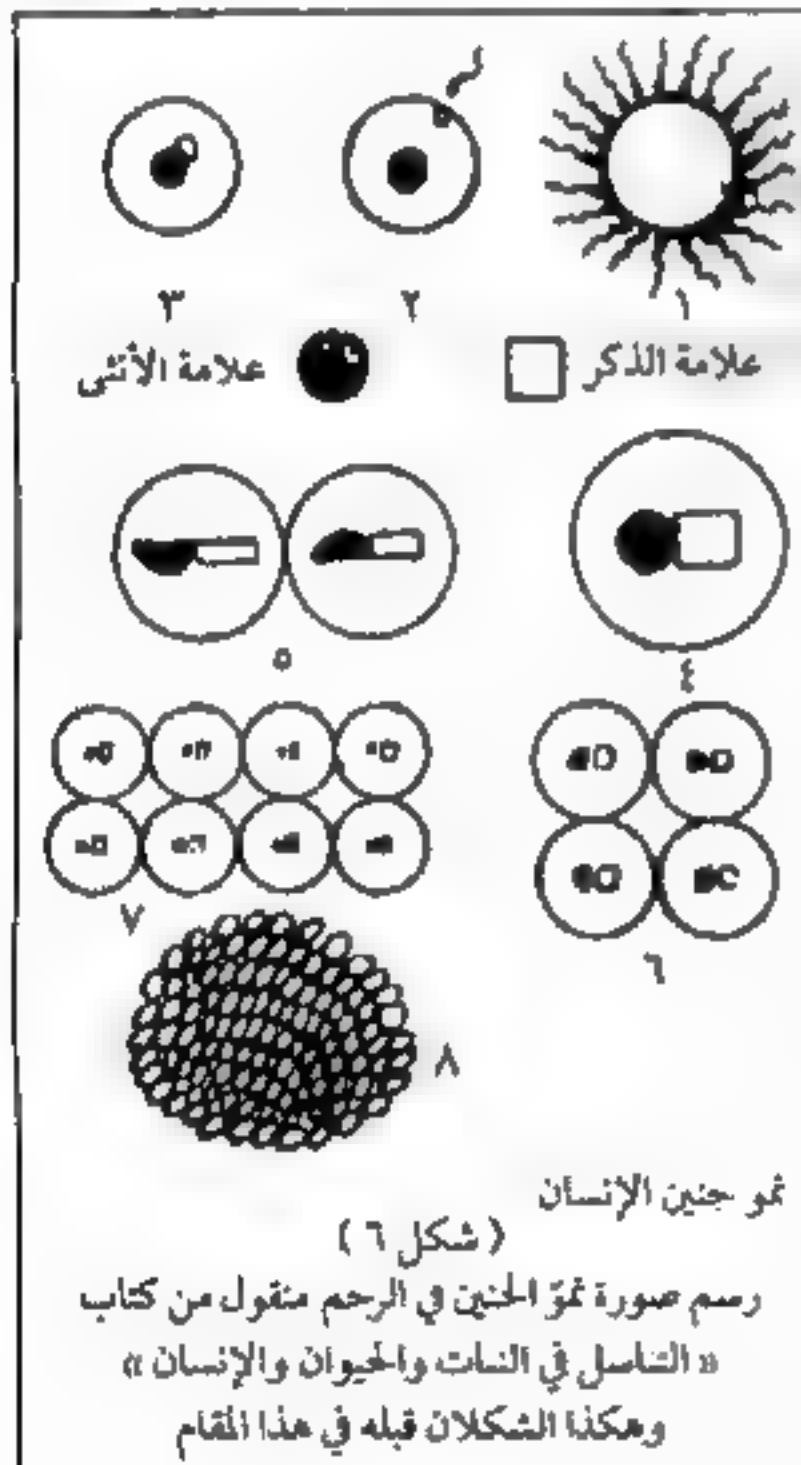
الإنسان

وهنا بيت القصيد: اعلم أن الإنسان في تناسله أمره عجيب. وهالك رسم صورة النمو في الرحم (شكل ٦).

(شكل ٥)

الحياة التناسلية في الضفادع

(شكل ٦) نمو جنين الإنسان

رسم صورة نمو الجنين في الرحم منقول من كتاب «التناسل في النبات والحيوان والإنسان» وهكذا الشكلان قبله في هذا المقام

إذا تأملت الزهرة المرسومة في سورة «الأنعام» وجدت هناك الأسديات التي في الزهرة متجهة بكرة صغيرة تسمى «الأنثى» والأنثى هناك هو الحامل للطلع ليفيض على عضو الأنثى الخ ما تقدم. فهكذا هنا هذا الأنثى يقوم مقامه «الخصية» في الإنسان، والمبيض في عضو التايث الذي في أسفل الزهر يقوم مقامه في الإنسان مبيضان للمرأة والرحم. فكل مبيض من المبيضين في المرأة يفرز البويضة كما تقدم في السمك والطيور والنبات، وهذه البويضة تمر في قناة وتصل إلى الرحم فتبقى فيه فإذا وصلت الحيوانات التي في منى الرجل إلى ذلك الرحم فإنها تقابل البويضة هناك، وهذه الحيوانات تجتهد جميعها أن تصل إلى تلك البويضة، وأخيراً يهجم عليها واحد منها ويدخل فيها، وهذا هو الإلقاح. وهذه البويضة هي مبدأ الجنين الإنساني كما في بذرة النبات وجنين السمك وبويضة الدجاجة وترى في ثمرة (٢) صورة حيوان من تلك

الحيوانات المنوية اخترق البيضة ، وصورة ثمرة (٣) تمثل تمام الإلقاح ، وصورة ثمرة (٤) تمثل البويضة بعد التلقيح قد كبرت وابتدأت البويضة في الانقسام ، وصورة (٥) تمثلها ذات علامتين : إحداهما سرعة للعناصر المذكورة التي تدخل في تكوين الجنين ، والثانية مستديرة هي عناصر الأنتى والحين يكون منهما معاً ، (٦) انقسمت فيه البيضة أربعة أقسام ، (٧) انقسمت فيه ثمانية أقسام ولا يزال الانقسام والتكاثر الذي يصحبه ظهور الأطراف والأعضاء الخارجية والداخلية حتى يتم الخلق . فلما سمع صاحبي ذلك قال : هذه مناظر يظهر أنها من أصول الحكمة .

إن هذا الوضع واختلاف أساليب التناسل يعطي علماً جماً . فهل تفيض في ذلك بعض الإفاضة ، فقلت : نعم سأبحث ها هنا .

(١) في هذه العجائب ولمن خلقت أولاً وبالذات ولمن خلقت بالتبع . أي : من الذي يراد أن يفهمها ، ومن هم الذين دون الفاهمين .

(٢) وفي أن كتاب هذه العجائب كتاب كبه الله بيده صريح لا يحتاج إلى تأويل .

(٣) وفي الموازنة بين جنين المرأة والدجاجة من جهة وبين جنين السمك والضفادع من جهة أخرى ، ثم بين جنين المرأة وجنين الدجاجة ، ولم كبرت بيضة الثانية وصغرت بيضة الأولى .

(٤) وفي تصارع الحيوانية المنوية من الرجل إلى اقتحام بيضة الأنتى وسبق واحد منها إليها وأن أشرف نوع الإنسان بالحكمة هم الأقلون .

(٥) وفي عملية الانقسام في جنين المرأة والإبداع في نظامها والكلام على ما ابتدعه الحكيم الهندي صمصه بن داهر .

(٦) وفي الوحدة العامة في التناسل .

(٧) وفي المقصود من هذا الوجود أم هو الشهوة أم هو الأعلى منها ؟ .

(٨) وفي أن مرتبة علماء الطب والتشريع والنبات في هذا المقام كمرتبة علماء النحو والصرف بالنسبة لعلماء البلاغة .

(٩) وأن الأقوى الأكمل وإن كان قليلاً أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً .

(١٠) وأن الإنسان في هذه الأرض أشبه بالمسجونين المعدنين .

(١١) وذكر آيات من القرآن على هذه العجائب .

فهذه إحدى عشرة مسألة أفصلها لك تفصيلاً إن شاء الله فأقول .

الفصل الأول : لمن خلق الله هذه العجائب ؟

إن الناس والحيوان والنبات قد فصلت أجسامهم ونظمت أعضائهم ، وهم جميعاً يتمتعون بشركات هذا النظام . إن أكثر الناس لا يمتازون عن الحيوان في فهم هذا الوجود ، فليس بهم أكثر أهل الأرض من الذرية إلا أن يتشرف بهم ويكونوا عوناً له في حياته وذكرأله بعد مماته . هذا ما يدور بخلد جماهير نوع الإنسان ، أما أن نظام الأجنة عند السمك بخاير نظامها عند المرأة والدجاجة ، وأن لها عجائب وعجائب ، فهذا مما لا محصل له ولا فائدة له عندهم ، بل المفكر في هذا لا يحتاج إلى ولد له خاصة وزوجة . بل ذلك علم عام في تشريح الأجسام عامة ونظامها ، وإذا كنا نسمع « طيماوس » في

كلامه مع «سقراط» في المحاوراة المسماة «طيمائوس» التي ألفها «أفلاطون» في الطبيعيات على هيئة محاوراة بين «سقراط» و«طيمائوس» الذي هو من حكماء «الفيتاغورسيين».

أقول إذا رأينا «طيمائوس» يقول في خلق البصر: إن البصر نار جعله الله في داخل العين فمن تلاقيه بالنار التي في الخارج يتولد الإبصار. وسط القول في مدح البصر وبيان منافعه، فقال: إن فائدة البصر على ما أرى أنه لو لم تكن لنا القدرة على إدراك الشمس والكواكب لم تتمكن من الكلام عن السماء والعالم، إذ من مراقبة اليوم والليله وتحرك الأشهر والأعوام حصل لنا العلم بالأعداد والشعور بالزمان وحدث فينا الشوق إلى معرفة الطبيعة والعالم، فمعه نشأت الفلسفة وهي أنفس ما أعسم الله به على الناس.

أقول: إذا كان هذا رأي «طيمائوس» الذي ألفاه إلى «سقراط» في خلق العين وحكمته. أفلا يحق لنا أن نقول في حكمة خلق الأجنة في الأرحام وفي البيض وفي الماء مختلفات أن ذلك الاختلاف يقصد به تعويدنا على النظر والفكر لنجتهد في استخلاص الحكمة من هذه المناظر الحسية الجسدية التي هي أشبه بالحدائق الناضرة كما سأوضحه هنا، فإياك ترى أن «طيمائوس» لم يبال بالمنافع المادية الشخصية في العين، ولم يهتم إلا بجمال الحكمة والعلم في سير الشمس والقمر والنجوم، فالمقصود بهذه العجائب التي سأبينها لك إنما هم طائفة المفكرين في نوع الإنسان وهم قليل جداً، ومن عداهم فليس لهم وزن ولم يقصدوا، بل هم متمعون لنظام الوجود، وليس يعطي الله هذه الدروس ويبذل هذا النظام إلا لأفئدة تهتز طرباً لما تستمعه الآن، فمن فرح بما سأقول في ذلك فهو من المقصودين بهذا المجال، ومن لم يحركه العود وأوناره والربيع وأرهاره فهو فاسد المزاج يحتاج إلى العلاج. انتهى.

الفصل الثاني

أما أن هذه العجائب كتاب كنه الله بيده فهذا يفهم بما سأذكره في الفصل الثالث وما بعده.

الفصل الثالث: في الموازنة بين جنين المرأة والدجاجة من وجه

وبين جنين السمك والضفادع من جهة أخرى ثم بين جنين الدجاجة والمرأة

علم الله ضعف الإنسانية وعلم أن زماننا ستكون المادة غالبة عليه، فأبرز هذه الأعاجيب في زماننا لندرسها ونشرحها فنستفيد جمالاً في عقولنا كما استفدنا قوى في أجسامنا وحياة في مدتنا.

أمدح الله أمر الأجنة ونوعها، وقال لنا: هذا في كتابي فاقرووه وتنووا أمره. هذا بيض السمك والضفادع قد جعلت رحمها الماء، فما على السمك إلا أن يبيض، وهكذا الضفادع وعليّ أنا أن أحفظ الأجنة في ذلك الماء البارد، فأنا لا يثني عن عملي حر ولا يبرد لأنني مقتدر. فإذا ظن الناس أن الحرارة شرط لازم لنمو الأجنة كما في حمل الساء ويبيض الدجاج، فهذا أنا ذا جعلت الماء البارد رحماً برحمتي للسمك وللضفادع. ولئن ظن الناس أن التقاء الأنثى والذكر أمر حتم لتربية الأجنة، فهذا أنا ذا قد علمت السمك طريقاً آخر، فالتقى البيضان ولم يلتق الزوجان. ولئن ظن طائفة أن تربية الجنين الذي يحتاج إلى الحرارة لا بد له من اليقاء في الرحم، فهذا أنا ذا أمرت الدجاجة والحمامة وسائر الطيور فألفت بيضها وحضنته ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٦٠]، وكان الله يقول: أنا إنما أريد النسل ولست أسلك له سبيلاً واحداً، بل أسلك طرقاً مختلفة، هكذا فلنضفوا فلنكن لعقولكم مذاهب في

أعمالكم ، وإياكم والتقليد فإذا قلدتم في العمل ربطتم أنفسكم بطريق خاص فأنتم كعباد الأصنام ، أنا إنما أبنت لكم ذلك لتعلموا أن فوق كل ذي علم عليم .

فمن لم ير إلا السمك والصفادع فرضاً ظن أن طريقهما لا سبيل إلى تغييره . ومن لم ير إلا الدجاج فرضاً أو النساء وقف عقله عندهما ، فقال صاحبي : لماذا رأينا بيضة الدجاجة كبيرة وبيضة المرأة لا تكاد ترى والقياس يقتضي العكس ، وكان مقتضى القياس أن تكبر بيضة جنين المرأة فتكون كالبطيخة أو تصغر بيضة الدجاجة حتى تكون كذرة لا ترى ولا تحس ، فقلت : إن المرأة قد تكفلت بتغذية ولدها ، فالجنين حين يبدأ في نموه يتصل بسطح الرحم الداخلي فيصله العناء بواسطة الشرايين الرحمية وهي تحمل له الدم ، وبالحمل إن للجنين دورة دموية تبدأ من شرايين الحائط الرحمي وتتصل بشرايين الجنين وتنتهي بأوردة الجنين التي تصب في أوردة حائط الرحم ، ومتى تم نمو الجنين وولد الطفل صار غنياً عن التغذي بدم أمه فيجب إذن قطع العلاقة الدموية بينهما ، والعلاقة بينهما هو حبل طويل « الحبل السري » وهو حبل يبدأ من سرة الجنين وينتهي بقرص متصل بحائط الرحم الداخلي وهو « المشيمة » ، فبعد الولادة يربط ذلك الحبل بجوار سرة الطفل . فهذه التغذية هي التي منعت أن تكبر بيضة الجنين الإنساني . أما الدجاجة فليس من شأنها أن يتصل دمها بجنينها بل هو مفصل عنها في البيضة ، فاقتضت حكمة الحكيم أن يجعل ما في البيضة من الغذاء كالبيا للفرخ في البيضة بحيث يكون مقدراً بمقدار قوته ونموه حتى يقدر على نقر قشرة البيضة فيخرج بنفسه ؛ كما أن الأمم المقهورة لا تعطي الاستقلال إلا إذا قدرت على طرد أعدائها من بلادها بقوتها وكسر السور الحديدية المضروب عليها من أعدائها . ذلك قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد : ٨] ، وقوله : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنْ خَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٧] ، وقوله : ﴿ وَأَخْضَى كُلُّ شَيْءٍ عَذْدًا ﴾ [الحن : ١٤] ، وآيات الوزن والميزان وهكذا مما نذكره من الآيات في أمثال هذا .

ونظير هذا شجر الجميز وشجر البطيخ ؛ فثمر الجميز صغير مع ضخامة الشجر ، وثمر البطيخ كبير مع ضعف الشجرة ، فانظر للعجب ، صغرت ثمرة الجميز لأنها مرتفعة ، ولو كانت كبيرة فسقطت لأضرت بأجسام الناس وتلفتت هي لذلك خلقت صغيرة ، وشجرة البطيخ ضعيفة وساقها يملؤ ماء فهو لا يقدر على حمل البطيخة فحملتها الأرض بدل الشجرة فلم تضرب كبرها ، الله أكبر ، جلّ الله وجل العلم ، هاهو ذا كتاب الله الذي كبه بيده قبل أن ينزل الكتب السماوية ، خلقنا الله وقال لنا ادرسوه ، فيها أنا ذا أدرس مع الدارسين ، يا الله أنت أفهمنا هذا الصنع وعرفنا لماذا كبرت بيضة الدجاجة وصغرت فلم تربط بيضة جنين المرأة ، وفهمنا اختلاف الثمار كبراً وصغراً مع أن القياس كان يقتضي غير ذلك ، فلما فهمنا الحكمة ثلجبت صدورنا .

ولكن الذي علمناه قليل جداً . فأما ما لا نعلمه فهو جميع أحوال هذه الدنيا . هذا غني وهذا فقير وقصير وطويل وجميل وقبيح وعالم وجاهل وذكي وبليد وهكذا من المتناقضات التي لم ندرك حلها . ولكنك لما ألهمتنا هذا القليل أدركنا حسن نظامك وابتهجنا به ، وعرفنا أنك أنت خبأت الحكمة عنا في هذه الأمور الجزئية ، وبالذي فهمناه نعرف معنى الرضا ونقرأ : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ [الفجر : ٢٧-٢٨] ، والنفس لا ترضى إلا إذا أدركت أمثال

هذه المعاني التي يرمز لها قصة الخضر وموسى عليهما السلام وخرق الخضر للسفينة وقتل الغلام وإقامة الخانق .

إن الدين يعرّحون بهذا النظام الذي ذكرناه هم أكابر الأمم والحكماء . وهم هم الذين لهم زينت هذه البدائع والمحاسن وأحبوا مبدعها واشتاقوا إليه وفهموا الحديث . « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ، وكيف يحب لقاءه إلا إذا عرف أنه حكيم حكمته تامة . وكيف تعرف الحكمة إلا بأمثال هذا ، والعامّة تكفيهم قصة الخضر وموسى المتقدمة ولا يكون المرء سعيداً عند موته مشتاقاً للقاء ربه إلا إذا أفعم قلبه بهذه الحكمة . وأذكر مثلاً نبياً عظيماً وفيلسوفاً قديماً لتدرك أيها الأخ أن الخواص من هذا النوع الإنساني هم الذين يحبون لقاء ربهم . فهناك « سفراط » كان يتسم وهو يشرب السم ومات وهو مستبشر ، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عند النزاع : « اللهم الرفيق الأعلى » ، وقال : « إن للموت لسكرات » ، وسكرات الأنبياء والأولياء والتابعين لهم سكرات المرح والطرب بلقاء ذلك الحكيم الذي ألقى الحكمة والعلم على قلوبهم ، أما الفلاسفة الإلهيون فذلك شيء جاء عندهم بالعقل لا بالوحي ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الرابع : في مسارعة الحيوانات المنوية

المفرزة من الرجل إلى اقتحام بيضة الأنثى وسبق واحد منها إليها
وأن أشرف نوع الإنسان هم الأقلون

سارعت الحيوانات المقررة من عضو الرجل وكلها تريد اقتحام البيضة ، فلم يفر إلا واحد كما شاهدته في الشكل المتقدم . يظهر لي أن هذا الوجود على هذا المتوال كله حيوانات عددها كثير طلبت الغاية ، وهي أن تلقح البيضة لتصبح إنساناً ، فأفلح واحد ورجع الباقي ، هذا رمز لما في عالمنا . فكما أن رئيس الجمهورية أو الملك في الأمة واحد ؛ وكما أن أبغ المحامين والصناع آحاد يعدون على الأصابع ؛ هكذا أولئك الأفراد الذين زين لهم نظام هذا الوجود هم قليل ، غمر الأجيال تلو الأجيال والناس ينفدون ويروحون وهم جميعاً أشبه بالحيوان ، لا يدرون من هذا الوجود إلا أنهم يشبهون الحيوان في حياته وهم لا يذكرون ، ولا يعقل أمثال ما نذكره الآن إلا أفراد نستهم إلى هذا المجموع الجاهل كنسبة ذلك الحيوان المنوي الذي لقح البيضة في رحم الأنثى إلى جموع المتسابقين معه إلى دخولها في الرحم كما رأيت ، وهذه الطائفة هي التي قال الله فيها : ﴿ إِلَّا مَن رَّجِمَ رِثْكَ ﴾ [هود : ١١٩] ، وهم خلاصة خلقه وسواهم همج .

ما الناس سوى قوم عرفوا وسواهم همج الهمسح

الفصل الخامس : في عملية الانقسام في الجنين في الرحم والإبداع في نظامه

والكلام على ما ابتدعه الحكيم الهندي صصة بن داهر

فقال صاحبي : وما للجنين في بطن أمه ولقضية صصة بن داهر وما المناسبة بينهما ؟ فقلت : المناسبة تامة فاسمع القصص ثم انظر المشابهة فتجد نظام الحساب البديع في حساب بيوت الشطرنج هو نفس الحساب الذي روعي في خلق الجنين وفي خلق الحيوانات الدنيئة التي تتكاثر بطريق الانقسام . قال : فما قصة هذا الحكيم ؟ فقلت : يحكى أن صصة بن داهر الحكيم الهندي لما اخترع الشطرنج

وأعجب الملك باختراعه قال له : تمن ما تريد ، فقال : أتمنى أن تضع حبة قمح في البيت الأول و ٢ في الثاني و ٤ في الثالث و ٨ في الرابع و ١٦ في الخامس وهكذا إلى ٦٤ ، فسخر الملك من هذا التمسى وظن أنه يكفيه قدح من القمح فلامه على ذلك ، وقال : أتسخر مني ؟ فقال الحكيم : إني تفكرت فلم أجد في منزلي برأ فتمنيت هذا ، ولكنني أتمنى على الملك أن يأمر بضبط الحساب ، فأمر الملك بذلك فأخبر أن ما بخرائه وما على الأرض من القمح لا يكفي ذلك ، فقال الملك : تمنك أعجب من اختراعك .

ثم إن هذه المسألة تحل بطرق أسهلها « اللوغارتمان » من علم الحساب ، ولها جداول خاصة يعرف بها الحساب من طريق قوى العدد المضاعفة ، ويليهما أن يحسب الحب إلى أن يصل إلى جزء من قدح مثلاً ، ثم يضاعف إلى تمامه . فهذه البيوت التي في الشطرنج التي هي (٦٤) قد استعملت قمح الدنيا وأضعافه كما هو موضح في كتابي « نظام العالم والأمم » وهذا نص ما فيه :

تأمل فيما هو أرقى من ذلك وهي مسألة الشطرنج والأخذ فيها بطريق التضعيف إلى ٦٤ عياً . فكيف كانت حبة القمح بالتضعيف تصل إلى مقدار ما لا يمكن تحصيله من مخازن الدنيا ، وذلك أن القمح بالتضعيف في بيوت الشطرنج يصل إلى ١٦١٦١٦٠٩٥٥٧٣٧٠٩٤٤٦٧٤٤ ، إلى أن قلت فيه : إن مسألة التضعيف لها قاعدة غريبة ، وهي أن كل عدد مضاعف فيها يكون جميع المضاعفات قبله إذا جمعت تساوي ما فوقه إلا واحداً ، وتوضيحه أن ثمانية ضعف أربعة ، وإذا جمعت ٢ و ٤ و ٨ كانت ٧ ، وتضعيف ٨ هو ١٦ فإذا جمعت ٨ على ما قبلها بلغ ١٥ وهو أقل من ١٦ بواحد ، وكيفية حسابه أن يكون البيت الأول (١) ، والثاني (٢) ، والثالث (٤) ، والرابع (٨) ، فإذا بلغ (١٦) بيتاً كان البيت قدحاً وهو (٣٢٧٦٨) حبة ، وإذا بلغ (٢٠) بيتاً صار ١٦ قدحاً وهو « الوية » ، والأردب ست ويات ، وإذا وصل التضعيف (٤٠) صار مخزناً كبيراً وهو شونة وهي $\frac{1}{4}$ ١٧٤٧٦٢ أردباً ، فإذا بلغ (٥٠) بيتاً صار مدينة وهي (١٠٢٤) مخزناً « شونة » ، فإذا بلغ (٦٤) صار (١٦٨٤٣) مدينة ، وهذا النظم يجمع هذا كله :

إن رمت تضعيف شطرنج بهجمته

وَأَوَا	هَـ	طَفَجَزْ	تَمَّ	رُسْ	دَدَحَا
١٦١٦	٥٥	٧٣٧٠٩	٤٤٠	٦٧	١٨٤٤

وهنا جاء في الكتاب أن هذه المسألة يسهلها عمل « اللوغارتم » المشهور في علم الحساب ولكن ذكرها في التفسير بصعب فهمه فلذلك تركناه .

هذا وقد نقلت في كتاب « بهجة العلوم » في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم الحديثة عن أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك في كتابه « خواص الأعداد » وهو الأرغماطقي ملخصاً منه ما نصه : إنه بعمل الحساب في هذه المسألة ترى أن الحد الرابع والستين من المتوالية الهندسية التي أساسها (٢) وحدها الأول الواحد هو ٨٠٨ ، ٧٥٨ ، ٥٤٧ ، ٣٦٨ ، ٢٣٣ ، ٩٢ ، ومن هذه المتوالية التي أساسها (٢) وحدها الأول (١) يكون مجموع الحدود محصوراً في ضعف الحد الأخير مطروحاً منه واحد ، وحيث عدد الحب من صنف القمح الذي بقي حق المخترع كان هذا العدد وهو نفس العدد الذي قدمته .

ولما كان الرطل الواحد من القمح المتوسط الحبة والتشيف يحتوي على (١٢٨, ٠٠٠) حبة تقريباً ويضرب هذا العدد في متوسط محصول القدان وهو (١٢٠٠) رطل من القمح يحصل (١٥, ٣٦٠, ٠٠٠) وهو مقدار ما في القدان من حبة القمح، وبقسمة عدد الحب على هذا المقدار يتج (١, ١٩٠, ١١٢, ٤٠٨, ٨٨٤) وهو عدد الفنادين المطلوبة لتحصيل القمح المذكور في سنة، وهو قريب من ثمانية أمثال سطح الكرة الأرضية بتمامه لأن سطح الأرض: (١٤٨, ٨٨٢, ١٧٦, ٠٠٠) فدناً.

وأما ما اعتبره «والين» فهو خلاف ذلك الاعتبار، فإنه على مقتضى حسابه رأى كمية القمح الذي يلزم للوفاء بقدر صبرة مساحتها تسعة أميال إنكليزية طولاً وعرضاً وارتفاعاً. وقال غيرهما: إن هذا القمح لا ينتج إلا زرع أرض مساحتها (٢٦٨, ٩٣٤, ٨٨١, ٤٧٤) هكتاراً وليست مساحة يابس الكرة الأرضية إلا جزءاً من ثمانية وعشرين من هذا القدر المذكور أي (١٣, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠) هكتاراً «الهكتار من مقاييس المساحة قدر عشرة آلاف متر مربع»، وعليه يلزم للوفاء بمطلوب الحكيم أن يزرع هذا المقدار ثمانية وعشرين عاماً. هذا إذا فرضنا أن جميع اليابس صالح للزرع. أما إن اعتبرنا الحقيقة وهي أن أكثره غير صالح - ومعلوم أن البحار ٧ من ١٠ من سطح الأرض وهي لا تزرع قمحاً فضلاً عن أودية وجبال ورمال كثيرة - ثبت لدينا أننا محتاجون إلى قرون كثيرة لوفائه. اهـ.

هذا ما نقلته ملخصاً في كتاب «بهجة العلوم» المذكور محرراً. فأعجب أيها الذكي كل العجب من مسألة المتوالية الهندسية التي دخلت في نظام الموسيقى كما تقدم في سورة «مريم» بحيث كانت دواوين الغناء ١٦-٣٢ وهكذا إلى تمام العشرة، وكانت نتائجها سرور الناس والتامهم وتعليمهم بقبول وانسراح، وكيف كانت خلقة الجنين على هذه القاعدة، بل خلق كل نبات وحيوان، وكيف كان أمر القمح مع بيوت الشطرنج انتهى إلى مقادير تعجز أرضنا عن إنتاجها في قرون كثيرة، إذن هذا العدد سرّ الوجود، وإذن نعمهم غرام «سقراط» بعلوم الرياضة وقوله: إن التوغل فيها يمرن النفس على الحقائق ويقربها من عالم الملائكة ومن الله، وقد أمر بها الحكام وضباط الجيوش وحض حكام المدينة على الإزدياد من علوم الرياضة أكثر مما حض الجنود. وهكذا نصهم قول فيثاغورس: إن أصل هذا العدد وهذا هو بعض السر في أن الله أقسم بالشفع والوتر إذ قال: ﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّمْعِ ۝ وَالْوَتْرِ ۝﴾ [الفجر: ١-٣] فالفجر وتر والليالي العشر شفع، وهما مثالان للشفع والوتر العام، ومسألة المتوالية الهندسية التي نحن بصدد حلها شفع ولكن مدوها الوتر، فكل شفع رجع إلى الوتر كما أن العالم راجع الله. ولا جرم أن في ذكر الفجر رمزاً للواحد، وفي ذكر العدد الزوجي بعده وهي الليالي العشر رمزاً لكل عدد زوجي وهو هنا (٢) وما تضاعف منها. انتهى.

حكاية مسامرة

يعكس أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى ملك الروم وقدأ فيهم الشعبي، فلما دخل عليه قال له ملك الروم: لماذا أيها الأستاذ يقول علماء الدين إن الله واحد ليس قبله شيء ومنه جميع هذا الوجود، فهل تضرب لنا مثلاً لذلك مما نعرفه في الدنيا؟ فقال: نعم الله كالواحد في الأعداد، ومنه كان هذا العالم كله، وليس قبل الواحد شيء. فقال: أحسنت.

ثم قال الملك : يقول علماء الدين إن نعيم الجنة لا يتفحص مهما أخذ منه الناس فهل لذلك نظير؟ قال : نعم ، السراج توقد منها آلاف السرج ولا يتفحص نوره ، ثم قال له أيضاً : كيف تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون فهل لهذا نظير؟ فقال : نعم ، الجنين في بطن أمه لو بال أو تغوط في رحمها لماتت . فقال له : عجيبت للمسلمين كيف جهلوا أمرك فلم يجعلوك ملكاً عليهم . فلما رجع الوفد إلى عبد الملك ودخل عليه الشعبي قال له عبد الملك : أيها الأستاذ يقول لك ملك الروم عجيبت كيف جهل قدرك المسلمون فلم يجعلوك ملكاً عليهم . فقال : نعم ، قال لي ذلك لأنه لم يرك ولكن لو رآك لحقرني . فقال له . أتدري يا شعبي لم قالها؟ فقال الملك : أعلم . فقال : إنه حسدني عليك فأراد أن أقتلك ، فلما بلغ هذا القول ملك الروم قال : والله ما عدا قوله ما في نفسي ، لقد تعطن لها وعجب من ذلك العجب . انتهى . والحمد لله رب العالمين .

ولنرجع إلى موضوعنا ونقول : انظر الآن في نظام الجنين واعجب لجمال وحساب بيضة قسمت ٢ ثم ٤ ثم ٨ ثم ١٦ وهكذا . فكيف بها إذا وصلت ٦٤ كنتم ذلك الحكيم .

هذا انقسام مستمر فيظن من يراه أنه ليس وراء الانقسام وحسابه شيء ، إذا هناك عظام مفصلات ورأس ومخ وقلب وكبد وأحشاء مختلفة كما ستري رسمة قريباً ، أي رسم المعدة والأمعاء وبعض الأعضاء الأخرى . فانظر إلى أعضاء تبلغ ٢٤٨ عضواً مفصلات بمقاييس لو اختلفت قليلاً لم تكن الحياة ، ولو لم يراع في الرجلين مفاصل الركبتين ولا في الأصابع مفاصلها ولا في الأيدي مرافقها لم يتم نظام الحياة ، كل ذلك تم وفصل مع مراعاة ذلك الحساب الذي يرجع إلى المتوالية الهندسية التي فيها حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين مثل (١ و ٢ و ٤) ومثل (٢ و ٤ و ٨) ومثل (٤ و ٨ و ١٦) ومثل (٨ و ١٦ و ٣٢) وهكذا إلى ما لا نهاية له ، أيضاً إذا جمعنا حدود هذه المتوالية فإن كل مجموع منها يساوي العدد الذي بعده ناقصاً واحداً ، مثل أن تقول (١ و ٢) يساوي (٤) إلا واحداً (١ و ٢ و ٤) يساوي (٨) إلا واحداً ومثل (١ و ٢ و ٤ و ٨ و ١٦ و ٣٢) إلا واحداً وهكذا إلى ما لا يتناهي ، ثم إن المجموع تكون هكذا بالفرد وهذا علمه واسع أفرد بالتأليف .

إن الله تعالى أبدعنا وخلقنا بهذا الحساب ليمهنا قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران : ١٩٥] ، وبقية الآيات مثل : ﴿قُلْ لَوْ كَانَ أَتْبَعُ مَذَاقًا لِكَلِمَةٍ رَبِّي لَنَفَذَ أَتْبَعُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ [الكهف : ١٠٩] الخ ، وكأنه يقول لنا : إذا كنتم دهشتم لأمر الحكيم الهندي وعجبتم من أمر حسابه في هذه المتوالية فكيف إذا رأيتم هذا الحساب مصحوباً بخلق العين وطبقاتها السبع ورطوباتها الثلاث المشروحة في سورة «آل عمران» مصورة موضحة ومصحوباً بخلق الأذن وخلق المخ وخلق الإدراك وخلق الحواس الباطنة والظاهرة . إن حساب المتوالية الهندسية التي احتاجت إلى علم «اللوغارتم» عندكم لم تصدني عن إحكام أجسامكم ونظام أعضائكم الباطنة والظاهرة ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران : ١٩٥] . انتهى .

الفصل السادس : في الوحدة العامة في التناسل

إن من تأمل هذا العالم يجد أسلوبه ونظامه واحداً . وهذا دليل الوحدةانية لأننا نجد الأسلوب لا يتغير من حيث أصله وإنما يتغير بشكله ، فلقد رأينا تناسل البات ويضه لا يختلف عن تناسل الحيوان

والإنسان، فكلها ذات بيض وكلها ذات ذكور وإناث، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ فَمَعْرِفًا إِلَىٰ آفَهِ ﴿١٦﴾ [الذاريات: ٤٩-٥٠]، وإنما نقر إلى الله لأننا عرفنا الوحدة وأدركنا ما السبب في حسن هذا النظام فترى وحدة ونرى الوحدة مصحوبة بالكثرة الجميلة الموزونة التي يصح أن يقال يجمعها نظام حسن، فهذا الجمال وهذا الإبداع المقترح الذي رأيته يجعل النفس في شوق إلى المدح فتجبه فتود لقاء بالموت بعد أن تعلم أنها أدت ما عليها في هذه الأرض لأبناء نوعها.

ذكر «طيمائوس» الحكيم ورأيه في هذه الدنيا

قد ذكرت لك سابقاً «طيمائوس» الحكيم الذي جعل «أفلاطون» المحاور على لسانه وعلى لسان «سقراط». قال «طيمائوس»: اتخذ الله صورة الحيوان المطلق المشتمل على صورة سائر الحيوان وعلى هذا فإن العالم حيوان عاقل مرئي يتناول سائر الحيوانات. ثم ذكر تكوين جسد هذا الحيوان من العناصر المعروفة عندهم وهي الأربعة المعلومة وأن العالم صار كرة، ثم ذكر تكوين نفس العالم من العقل والمادة وشيء مشترك بينهما، ثم ذكر أن الله لا يصح أن نقول فيه إنه في زمان لأن الأيام والليالي لم تكن قبل خلق الليل والنهار، فالله أوجدها عند تركيبه السماء، وما هي إلا أجراء الزمان الماضي والمستقبل والحال. فإذاً نقول: الله موجود لا غير.

وأما الزمان فهو بالنسبة لنا نحن، وسببنا لهذا القول بقية في هذا المقام عند المناسبة الآتية، وليس قصدي من ذكر هذه المسألة من كلام «طيمائوس» إلا أن نرى أن ما تبدى لنا نحن في زماننا هذا من أن الوحدة في التناسل دلت على وحدة النظام قد لحظها قبلنا حكماء، وقالوا: إن العالم كله حيوان واحد كأنه جسم إنسان أو حيوان، ويشير لذلك قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْتُمْ وَلَا نَحْنُكُمْ إِلَّا مَحْفُوفٍ رَّحْمَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨]، وهذه الآية مجرد إشارة.

الفصل السابع

في المقصود من هذا الوجود أم الشهوة أم العقل؟

لقد استبان لنا في هذا المقام أن السمك لا يتصل ذكره بأثناء فلا لقاء بينهما، وإنما اللقاح يحصل ولا تعارف بين الذكر والأنثى، وإنما أرانا الله هذه الصورة في الوجود ليضرب نظاما الحالي كلها ضربة فاصلة، يقول لنا: أيها الناس أنتم تعلمون أن الزواج والولادة على هذا النسق قد شغلكم عن النظام العام والحكمة. ولقد أرلت لك شرائع تعلمكم عقد الزواج والمعاشرة والنفقة والمحبة بين الزوجين وأمرتكم بالمودة وألقيت المحبة في قلوبكم، فريتم النين والسات، وحكوماتكم تساعدكم على هذا، ونظام أسرتكم كله مبني على هذه القاعدة، فلا أسرة إلا على هذه الروابط، ولا دولة ولا حكومة إلا على هذا البناء، فلولاً هذا البناء لاختل نظام حياتكم كلها

هذا ما علمتموه في نظامي الذي وضعت لكم، ولكني أقول لكم هذا النظام ليس كل شيء بل هو نظام اقتضاء مزاجكم في أجسامكم، ولكن الحياة في غير بني آدم لا تتوقف على هذا، فيها هو ذا السمك تناسل وألقح بيضه وملا البحر بالسمك ولا علم للزوجين بما تناسل منهما، إذن هذه التي عندكم صورة من صور الحياة ودور من أدوارها، والحياة مداها واسع وطرقها لا نهاية لها، كما أنني لا

نهاية لي فأنا المدع الحكيم، والدليل على ذلك أن يوم القيامة أحلّ هذه الروابط وأصع سببكم وأرفع نسي، ﴿لَنْ تَقْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِتَوْمِ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحة: ٣]، وإنما أفصل بينكم لأجعل الأشكال منضمة إلى أشكالها، فقد يكون الابن والزوجة على خلاف أخلاق الزوج فيبعدان عنه وهما هذا السمك يشهد بذلك. فإياكم أن تظنوا أن الأمر قاصر على ما ترون، واذكروا امرأة نوح وامرأة لوط في القرآن في سورة «التحریم» إذن ليس المقصود من هذا الوجود هو الشهوات وما الشهوات إلا وسائل جيء بها للتوصل بها إلى التنازل والحياة، ومنى جاء الغرض منها لم يبق لها فائدة، وما لا فائدة فيه نزعها من ملكها كما نزع الشهوة من الرجل الكبير والمرأة العجوز، لأنه لا يقدر أن يربي الطفل، وهي كذلك، فنزعنا منها ما بصرهما وأبقيناها إلى حين. واعتبروا أيها الناس بأمر الأبوين فهما يجتمعان للشهوة أولاً حتى إذا جاء الولد اجتمعا عليه، ولا يزال حنوهما يتشدد عن جسميهما إلى عاطفتيهما نحو الولد حتى تضعف الشهوة البهيمية وتحل محلها الشفقة والرحمة والمشاركة في تربية الذرية.

هناك تجلت العواطف الشريفة والأنوار المنيرة، وأدرك العقلاء أن تلك الشهوة إنما كانت وسيلة وأخذت تضعف وحل محلها حب أرقى وأشرف وهو حب جميل يرجع إلى المشاركة المنزلية والعواطف الأبوية، وهذا هو الذي خلق له الناس، خلقوا للعطف والمشاركة والمحبة العامة التي تظهر جليلة في الذرية وتتعداها إلى جميع نوع الإنسان ويكونون بعد أمة كأنهم جسم واحد أو روح واحدة بالاتفاق في الصفات والأخلاق، ولا يتم ذلك إلا بأن ينزع ما في صدورهم من غلّ. كل هذا نفهمه من مسألة التنازل التي نحن بصدد الكلام عليها.

الفصل الثامن

في أن مرتبة علماء الطب والتشريح والنبات في هذا المقام
كمرتبة علماء النحو والصرف بالنسبة لعلماء البلاغة

اعلم أن هذه الجملة تقدم نظيرها في أوائل سورة «آل عمران»، ذلك أن عالم التشريح وعالم الطب ينظران إلى هذه الأعضاء نظراً مادياً، فهما لا يعنهما ما نقول في أمثال هذا المقام لأن هذا ليس معط نظرهما، ولو أن الطبيب ذكر ما أقوله الآن لم يكن ذلك بصفته طبيباً، كلا وإنما بصفته أنه من علماء الفلسفة العامة والفلسفة علم والطب علم آخر وإن كان بينهما علاقة، ولكن علاقة الطب بالفلسفة علاقة الفرع بالأصل، بل علاقة الفرع الصغير بفرع كبير من الشجرة، فإن الطب يتعلق بجسم الإنسان من حيث يصح ويمرض، والفلسفة تبحث عن كل موجود من إنسان وغير إنسان، فالأطباء والمشرحون وعلماء النبات يقرؤون هذه العلوم لما هم بصدد كما يقرأ علماء الحوقلاء، ولكن نظام العالم كله هو الذي يظهر فيه الخصال مثل ما ذكرنا في نظام التنازل كما يظهر ذلك في الشعر والنظم في اللغات، فالعالم شعر جميل، والقول مقال جميل، والبحث في النحو وفي التشريح والنبات غير الإنشاء وغير النظام العام في العالم.

إذا علمت ذلك فهمت كيف رأينا في زماننا كثيراً من دارسي هذه العلوم ملحين، فهذا سرّ فليس ذلك لنقص علمهم بالطب والزراعة، بل ذلك لجهلهم الفلسفة وعلم الحكمة، فإما أنهم ليسوا

أهلاً لها، وإما أنهم لم يجدوا من يعلمهم، وإما لأن الشهوات أحاطت بهم فأصبحوا جاهلين، وهؤلاء لا بد منهم لنظام الأمة، وهكذا سائر الصناعات والزراعة ورجال الحكومات والملوك وهؤلاء جميعاً ليسوا هم المقصودين من هذا النظام، وإنما المقصود الحكماء الذين يفرحون بهذا النظام ويعقلونه والذين يكونون عند ملك مقتدر.

الفصل التاسع

في أن الأقوى الأكمل وإن كان قليلاً أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً

ذلك ما شاهدناه في السمك والضفادع والناموس والذباب والحشرات تلد ما لا حصر له وكلما ارتقى الحيوان قل نسله، والإنسان والأساد أقل نسلًا من بقية ذوات الأربع، وهي أقل من سائر الحشرات إذن هنا قاعدة وهي أن كثرة النسل لا تدل على الكمال، وأيضاً نسل الإنسان وإن كان قليلاً أفضل من الآلاف المولفة من نسل غيره، والحيش القليل المنظم أفضل من الكثير الذي لا نظام له. قال تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩] الخ.

الفصل العاشر

إن الحشرات والحيوانات الذرية الفاتكة بالإنسان ملأت السهل والجبل، والعلوم التي ارتقت بها الأمم عجزت عن إبادة هذه الذرية الفاتكة بنا المحدثنة لأمراضنا، فما مثل هذا الإنسان إلا كمثمل المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام في بلاد إيطاليا، فالفاتكون في إيطاليا لا يحكم عليهم بالإعدام. كلا بل يوضعون في سجون مقفلة يصب فيها ماء، ومع المجرم دلو يملؤها منه ليزيح الماء حتى لا يفرقه. ولا يزال هكذا ساعات في النهار متوالية محافظة على حياته، فإذا طغى الماء عليه وأغرقه هلك. وإنما عمدوا إلى هذا لأنه رأوا أن الموت راحة فأرادوا أن يموت معذباً هذا عمل أهل إيطاليا بالمجرمين.

أقول: إن هذا الإنسان لما خلقه الله في الأرض رأى بعده وحكمته أن يعامله هذه المعاملة، فإننا رأينا تناسل الحيوان الضار والحيوانات الذرية قد غلب على الإنسان وعلومه، وأضررت الحشرات بقطننا في مصر وبقطن أمريكا، والعلوم لم تساعدنا على إبادتها. وهناك أمراض تحدث كل يوم بالحيوانات الذرية ونحن نجد في قطع دابرها وهي تنكأ علينا كذلك المجرم الطلياني، فانظر لجمال محيط بنا من كل جانب في السماوات والأرض وعذاب واحصب دائم وأجسام تذوب منا كل سبع سنين مرة وتتجدد للعذاب بعد أن نضجت، فحال جسم الإنسان في الأرض أشبه بمن نضجت جلودهم في جهنم فيبدلون جلوداً غيرها، وكان الأرض جهنم الصغرى، ولذلك تسمع الإمام الغرالي يقول: إن جسم الإنسان مثل جهنم وله أبواب سبعة كأبوابها. ويقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٨٥].

إذن نحن الآن في حال تشبه حال جهنم من بعض الوجوه. فيا ليت شعري لم هذا العذاب؟ فهل كنا في عالم غير هذا وأذنبنا؟ هكذا يزعم فريق من القدماء من المبتدعة. أما ابن سينا فقد نفى هذا في «الإشارات» وقال: هذا تناسخ، ومنع التناسخ عقلاً كما منعه الدين نقلاً، فإذا كان ديننا وفيلسوفنا لا يقولان بالتناسخ فلنرفضه ولنرجع إلى ما كان الحكماء قديماً يتلمسونه لنظامنا الحالي من الحكم، وليس ذلك لنعتمد كلامهم. كلا فنحن كما قلنا أيضاً بأن الله حكيم ويرى أن هذا إسعاد لنا، كما أن

صغر البيصة المسوية في الأنثى من بني آدم وكبرها في الذكورة لم يدل على حقارة الإنسان وعظمة الذكورة . فالنظام العدل هو القائم في هذا العالم ، وقد علمنا منه الكليات وجعلنا الجزئيات فقناها عليها ، فهالك ما ذكره « أفلاطون » في رسالة « طيماوس » المتقدمة من تركيب السماوات ، وقد تخيل أن الله خاطبها هي والكوكب والملائكة الموكلة بها قائلاً : إنكم لا فساد يلحقكم وسأخلق مخلوقات فيها شعاع من نوري ، فاجعلوا الجزء الميت مع الجزء الذي هو من نوري ، أي المادي مع الجزء الإلهي وهي الروح ، ثم ركب الأجسام البشرية على هذا النحو . ثم قال بعد ذلك : خلق الله الأرواح البشرية من العناصر التي ركب منها نفس العالم الكلية ، إلا أنها دونها في الصفاء والكمال ، ثم جعل الأرواح في الكواكب فمنها ما جعله في الأرض ومنها ما جعله في القمر ومنها ما جعله في الكواكب الأخرى ، فأوقفها على نظام العالم وعلى الترتيب الذي اقتضته حكمته ، وبين لها أن جميعها أصلاً واحداً لا فرق بين روح وروح ، لكي لا تتظلم من عدم المساواة بينها ثم شرح لها أنها عند اقترانها بالأبدان إنما يلحقها التأثير من الخواص وما يتبعه من الشهوة والغضب والخوف ، فمن يقهرها يبعث مستقيماً ومن يذعن لها يكون مفلتاً ، ومن انتفع بحياته لإصلاح ضميره إنما يرجع كوكبه المختص به فيبقى فيه سعيداً ، ومن قصر في ذلك فقد يصير أنثى في حياة ثانية ، فإذا دام على الشر فيصير حيواناً على شكل ما اعتاده في حياته من أنواع الخطأ ، فلا يزال يموت ويتغل من بدن إلى بدن إلى أن يرجع إلى الإصلاح ويسخر ما فيه من العناصر ويجعلها متقادة لرياسة عقله .

هذا كلام « طيماوس » لسقراط الذي ألمه « أفلاطون » ، وإياك أن تظن أن هذا الرأي كان مبرهنًا عليه عندهم ، كلا . فكما نقول نحن في ديننا : إنه لا تناسخ ، وهم يقولون أيضاً : إن هذا فرض فرضوه لا غير ، والدليل على ذلك ما قال في نفس هذه الرسالة قبل ذلك .

قال « طيماوس » : إني يا سقراط غير قادر أن أشرح لك فعل الملائكة بإذن الله ومنشأ الوجود شرحاً شافياً متصلاً في جميع أجزائه ، والأولى أن نقنع بكلامي إذا كان مشبهاً وأن لا تنسى أن كلاً من المتكلم والسامع من أبناء البشر ، فلا بد لنا أن نقنع في هذا الموضوع بما هو أشبه ولا نطلب ما فوق ذلك . انتهى .

فعلى هذا يكون هذا القول الذي ذكره وما يضاويه من أقوال البراهمة في الهند كله أمر فرضي . فأما ديننا الإسلامي فتعجب من أمره . فهذا المقال فيه أمران :

الأول . أنهم فرضوا أن الله خاطب أرواحنا قبل حلولها في أبداننا ، وهذا أمر عجيب ، فإن هذا الفرض هو الذي جاء بتحقيقه الوحي ، فكأن العقول البشرية استشفت من وراء حجاب علومها محجوبة عنها ، وهذه معجزة عظيمة تفسر قوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّصُدُورٍ اَلَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت ٤٦] ، فهذه آيات في صدور علماء الأمم قبل مجيء الإسلام ويكون ذلك حقيقة حاصلة لا مجازاً وهذا جاء به الوحي . إذن ظواهر الآية من خطاب الله لأرواحنا الذي جاء به الوحي قد جاءت به الفلسفة هذا هو الأمر الأول .

الأمر الثاني : وهو التناسخ ما هو إلا فرض افترضوه كما عرفته من كلامهم ، وإنما أوردت لك هذا القول لأريك أن الأمم قديماً بحثوا هذا الموضوع وفكروا في أصل خلقنا ولماذا خلقنا ﴿ وَلَعَلَّكَ

ذَرَجَتْ مِثْرًا غَمِيلًا ﴿١٣٢﴾ [الأنعام: ١٣٢] ، وأصل المقام في أن الإنسان في الدنيا كالمعاقين على ذنوب ، والله يقول لنا : ﴿ أَلَيْسَ خَلْقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ لِيَتْلُوَكُمْ أَهْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] ، وهذا كاف واف .

وأما مسألة الكواكب وسكنائها فأمرها مجهول وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة « آل عمران » في مسألة الجنة والنار ، وأن الجنة في السماوات والنار ليست في السماوات فارجع إليه إن شئت وهل هي مسكونة ؟ إن العقل لا يجمع سكنى الكواكب بل هو يقيدها ولكن لا دليل عليه ، وإذا نظرنا إلى بيض السمك وبيض الدجاج وبيض المرأة في التناسل نستنتج أن الحياة لا تتوقف على حال خاصة . فكما أن بيض السمك يفرخ في الماء وهو بارد ، وبيض الأنثى والدجاجة لا يفرخ إلا وهو مستدفئ ، أي أن الحياة تحصل في الضدين .

هكذا القول إن الكواكب التي يخالف جوها وأحوالها جو أرضنا وأحوالها لا مانع يمنع من وجود حياة فيها مخالفة لحياتنا هنا لا اختلاف البيئة والوسط ، وتعطيل الكواكب بخالف الحكمة ، فهذا يرجح سكنى الكواكب ، ولكن من يسكنها وكيف يسكنونها ؟ كل هذا مجهول قديماً وحديثاً .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : إن محصل ما ذكرت في هذا الفصل يرجع إلى التماس معرفة الحقائق في مسألة الخير والشر للإنسان ، وأن فريقاً يقول : إن ذلك للذنوب سبقت من أرواحنا في عالم قبل هذا ، وقد منعه ديننا وفلاسفتنا ، وأن « طيماوس » يقول : إننا خالطنا أوامر الله التي أمر أرواحنا بها واتبعنا إضلال الحواس والشهوات ، وإن كنا في أصل فطر أرواحنا متحدين منسوين للنور الإلهي ، وإن كنا أقل من أرواح العوالم العلوية .

ويقول « طيماوس » : إن عذابنا على ضلالنا يكون بالرجوع إلى أجسام منحطة ، وإنك تسلم بمخاطبة الله لأرواحنا لوروده في الدين ، ولا تسلم بهذا التناسخ الذي جعلوه هم فرضاً لا دليل له . هذا محصل ما قلته فهل تذكر قولاً للقديماء غير هذا ؟ فقلت : نعم سيأتي في سورة « الأنبياء » عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ، إن دين قدماء الفرس تضمنه كتاب « الأوستاوزند » ، ومعنى هذا : « المتن والشرح » ، ويسميه الإفرنج « الزانداستا » ، وهو كتاب منظوم يقال إنه كان فيه ألف ألف بيت من نظم « زردشت » ، وفقد أكثره في أيام الإسكندر ثم جمع الأكثر بعد ذلك .

هذا الكتاب ألفه « زردشت » المذكور بالري بالقرب من طهران قبل المسيح بنحو ستمائة سنة ، وقبل قبل المسيح بأثني عشر قرناً ، أي قبل أن وصل قدماء الفرس إلى « إيران » وهذا كلام محققي الإفرنج . فهذه الديانة كما ستراء هناك كانت تقول في أصل الدين كما يقول الإسلام ، فالإسلام يقول : ﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فالشر والخير مقرونان في الإسلام فإن لنا خيراً أشكرنا وإن أصابنا شر صبرنا ، فالخير للاقتدار على فعل الخير والشر لتعليمنا خلق الصبر وقوة النفس . هذا ملخص ما في الإسلام ، هكذا دين قدماء الفرس يقولون : إن الله واحد ، ويمقتنون عبادة الأصنام ، ويقولون : إن الله عنده ميدان : مبدأ الخير ومبدأ الشر وكل منهما ملازم للآخر ، وهذا معنى المحيي الميت كالنور والظلمة . فمبدأ الخير اسمه « أهورامزدا » أي الروح الحكيم أو الجواد ، ثم قيل « هرمزد » والثاني « افروماينوس » أي العقل المظلم ، ثم صار « أهرومان » ، فهذه تعاليم « زردشت » قبل أن

يرتحلوا إلى بلاد إيران ويختلطوا بالمجوس الذين أدخلوا الفساد في دينهم . فهذان المبدآن بعد أن كانا فعلين من فعل الله الواحد في دين « زردشت » صارا إلهين مختلفين إله الخير وإله الشر ، فصار الفرس من الثوية بعد أن كانوا موحدين ، وهما إلهان دأبهما الخصام ، فهذا يعطي المطر والخصب وهذا يرسل القحط والهوام والحشرات والشوك .

ثم قلت : إذن مسألة النسل قد جرت إلى نسل الحشرات والحيوانات النرية ، وهذه جرت إلى مسألة الخير والشر ، ويرجع شر « طيماوس » إلى حواسنا وشهواتنا ودين قدماء الفرس - قبل انتقالهم إلى إيران - إلى أنه تقدير الله المحيي المميت ، والمحدثون من الفرس المحالطون للمجوس يقولون : إن للخير إلهاً وللشر إلهاً ، انتهى الفصل العاشر .

الفصل الحادي عشر

في ذكر آيات من القرآن تناسب هذا المقال ، وقد تقدم ذكر آيات كثيرة في فصول متفرقة فلا يعيدها . انتهى يوم الجمعة ١٧ نوفمبر ١٩٢٨ .

الجوهرة الثانية : في نظام نمو الحشرات

(شكل ٧)

صورة دودة الحرير وفيلجتها
كرة الحرير والحشرة النامية
التي خرجت من الفيلجة

وقبل أن أغادر هذا المقام اللذيذ والعلم الجميل والحكمة البارة في نظام النمو في أجنة البات والسماك والإناث من نوع الإنسان لا يسعني إلا أن أريك أيها الذكي أجمل حكمة وأبهج علم في نمو الحشرات ، تلك العوالم التي عندها العلماء بمشات الألف ، ولا يزالون يكشفون منها أنواعاً جديدة . تلك العوالم البديعة جعلها الله محيطة بنا لندرسها ، فمنها ما هو مؤذ لنا كالذباب والناموس والبق وهكذا ، ومنها ما هو نافع كالنحل ودود القز ، وهذا صورته (شكل ٧) .

أيها الذكي أنا لست الآن في مقام دراسة هذه الحشرة كأن أقول مثلاً : إن هذه الدودة التي أمامك منها في هذه الصورة اثنتان تأكلان ورق التوت أصلها من بيض صغير جداً مستدير مجوف الوسط وله قشر صلب وهو سماوي اللون كثير العدد ، فإن حشرة الحرير التي ترى أمامك في الصورة منها اثنتان أيضاً تبيض ٤٠٠ إلى ٥٠٠ بيضة وتجعلها في صفوف منتظمة قبل أن تموت .

هذا أمر ربما أنت كنت قرأته في المدارس فلا يزيدك به علماً ، وأنت تعرف أن هذا البيض لا يفرخ إلا عند اشتداد الحرارة في آخر شهر مارس أو أول إبريل ، فبعد أيام قليلة ترى دودة الحرير تحاول

الخروج من البيضة فيقدم لها ورق التوت الذي أمامك فتراء وتتمو، ثم إن لونها أولاً يكون أسود ثم يصير سماوياً ثم يصير كالقشدة، وتبلغ في الطول خمسة سنتيمترات وإذا ذاك تصير نهمة على الأكل، ومتى تم نموها يظهر عليها أنها تعبت من الأكل فتأخذ تزحف ببطء، ويكون خلق جسمها (١٣) مقطعاً وجلدها ناعم وفي جانبيها بقع سود ولها أرجل روجية كثيرة العدد، وأكبر أقسام جلدها قرب الرأس وهو منتفخ وجلدها يسقط أربع مرات ويلتصق، ومتى سقط المرة الأخيرة تبدئ الدودة في غزلها، وحالتها إذ ذاك تخالف حالها حين خرجت من البيضة، والحرير عبارة عن مادة سائلة يخرج من رأسها ومتى لامست الهواء صلبت، وتندوم على هذا السج من ثلاثة أيام إلى خمسة وهناك يتم الفيلج وشكله البيضي الذي ترى أمامك في الصورة اثنتين منه، وترى في داخل كل فيلجة ما يسمى «المذراء» أو يسمى «الدودة الحمراء»، ومتى نامت تلك الدودة في الفيلجة أسبوعين تخرج فراشة قشدية اللون ذات أربعة أجنحة كما تشاهدها في الصورة أمامك، وقرنين شعريين وجسم غليظ عبد الأنثى، وهو دليق عند الذكر، وتحكث قليلاً حتى تلتقي الأنثى ثم تموت.

هذا هو تاريخ حشرة «دودة الحرير»، فأولاً تكون بيضة ثم دودة ثم تنام في كرة من الحرير وهي الفيلجة ثم تكون حشرة تامة تبيض ثم تموت، ثم يعيد البيض ما فعله أباه مدى الدهر، أنا أقول لك أيها الذكي: إنني لست في مقام أن أكتب هذا وإن كنت كبتته واضعاً لأن كثيراً من الناس قرؤوا هذا في مدارسهم، وترى التلاميذ يشاهدون هذا في صخرهم ويربون تلك الحشرة، هذا معنى قولني إنني لست في مقام هذا التاريخ، وإنما الذي سقت له هذا القول أن أوزان ما بين نمو الحشرات ونمو الأجنة في بطون الإناث من بني آدم ونمو أجنة السمك الذي تقدم ذكره. هذه بيضة المرأة أمامك قد عرفتتها وفهمت شرحها. هكذا اطلعت على نظام أجنة السمك.

فانظر للعجب العجيب. بيض السمك أفرخ ولم يتلاق الذكر والأنثى عند اللقاح كما علمت بخلاف بيض المرأة والحشرة. بيض السمك بعد الإفراخ نجده ترك كيساً من الغذاء لهذا الحنين يتغذى منه حتى يستقل وذلك بقدر، ولكن بيضة المرأة لا تحتاج لذلك ويقوم دم الأم بالتغذية، وبيض الحشرة المتقدمة أعطي ورق التوت الذي يحضره الإنسان طعماً في الحرير.

فأما حشرة أبي دقيق فإن الإنسان لينفضه لها لا يحضر ورقاً بل الورق حاضر بما عندها بلا عمل الإنسان وفيلجتها ليست ذات قيمة حريرية بل هي ضيقة جداً، وهكذا فيالج بقية الحشرات لذلك أغاها الله بالورق من أي شجر. أما دودة الحرير فجعل لها ورقاً خاصاً وأكثر لها من الحرير ليعتني بها الإنسان.

(شكل ٨)

صور التفليات لحشرة أبي دقيق من خروجها من البيضة إلى أن تكون حشرة تامة

فلها الحالات الأربع السابقة : بيضة دودة فيلجة فحشرة تامة وهكذا كل الحشرات . وهنا نذكر ما يقوله العلامة « أندرو ويلسون » في كتاب « علوم للجميع » يقول : يسمي نرى دودة الحرير تأكل الورق بشراهة عظيمة نرى الحشرة التامة قد خرجت مخالفة لتلك المخالفة التامة ، فإننا نرى لها جناحين مستقلين وهي نشطة تريد أن تذوق لذة الحياة الجديدة ، ونسيت الأولى نسياناً تاماً وهكذا إذا نظرنا للنصور التي تقلبت فيها حشرة أبي دقيق فإننا نرى أنها وهي دودة قد أكببت على الأكل بشراهة ولما سمعت نامت ، ثم نسجت فيلجة ، ثم خرجت ذات جناحين وفم وغير الفم الأول ، الفم الأول كان يمزق الورق تمزيقاً ، والفم الثاني خلق مناسباً كل المناسبة لاستخراج ذلك الكنز الثمين والمخزن المكنون في الزهرات وهو العسل الذي غتصه ، فهي تطير من زهرة إلى زهرة لتجتني العسل الرقيق ، ولما كانت دودة كانت تزحف على الشجر والورق وكان جسمها مساعداً لذلك مناسباً له . اهـ .

هذا مقال العلامة الإفرنجي في ذلك الكتاب . وهأنذا جاء دوري في القول ولكن بطريق غير ما ذكرته أولاً فأقول : ألا حيا الله العلم وأنار ربوعه . هذه حشرة أبي دقيق وحشرة الحرير . فانظر كيف كانت حشرة أبي دقيق مثلاً على الأرض دودة ، هذه الدودة تزحف على الشجر والورق . ألت تراها كالإنسان الآن . ألت ترى أن الإنسان جهول وجهول . انظر ما سبق في آخر سورة « الكهف » من أن الإنسان الحالي ينتظر ارتقاؤه آلاف الآلاف أضعاف ارتقاؤه الآن . الإنسان الآن كدودة حشرة أبي دقيق ثم انظر ، ألت تراهم على الأرض شرهين يحارب بعضهم بعضاً .

هذا هو الشره الذي تمثله حشرة أبي دقيق . أو لست ترى أنه بجيء له يوم وربما كان قريباً تسكن شراسته كما سكنت شراستها وهي نائمة في الفيلجة ، ثم يرقى الإنسان ارتقاءً عالياً كما خرجت الحشرة من الفيلجة فصارت خلقاً آخر .

أقول : ربما كان ذلك ، وإن هذا الإنسان تتغير أطواره ويصح الناس إخواناً في جو الحرية والجمال في هذه الدار ، ربما كان ذلك ويكون هذا الزمان المسمى زمان نزول المسيح . وهما نظرة أخرى الإنسان في الحياة جماع مناع وذنوبه تبني عليه حجاباً كثيفاً كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الطغافين : ١٤] وهذا الحجاب كالفيلجة فمن الناس من يخرجون مما حبست فيه عقولهم ، ومنهم من لا يخرجون فيخرجون في عوالم جهنم ويمثل لهذا موت الفراشة في الفيلجة ، وأيضاً هذه الدروس نرى أن الإنسان حري به ألا يقف على حال إلا طلب أعلى منها ، وأن الأمم الأرضية ليس مقضياً عليها بحال واحدة فربما يعقب الذل عراً والاستعباد حرية ، كما نرى في حشرة أبي دقيق ، وترينا أن تربية الذرية تكون في كل شيء بحسبه ، ومن العجب أن يدخل الغزل والنسيج في تربية الحشرات ولا يدخل في نمو الإنسان والسمك وغيرهما .

إن الإنسان عليه الجهد كما جدت دودة أبي دقيق ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴾ [الأنبياء : ١٧] إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿ [المعصر : ٢-٣] . فالعمل بعد العلم الذي مبدؤه مجرد الإيمان هو الذي يخرج الإنسان من دور الطفولة إلى دور الرجال ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ في عملهم ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ عليه فالصبر هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات كما رفعت الحشرات إلى درجة الطيران في الهواء .

فاتدة . يقال إن ما ينسجه دود القز على نفسه من الخيط يبلغ (٣٠٠) متراً . وقد ألغز بعض الشعراء في دودة « القز » ، فقال ما يأتي من الأبيات :

وبيضة تحضن في يومين	حتى إذا دبت على رجلين
واستبدلت بلونها لوين	حاكت لها خشاً بلا نيرين
بلا سماء وبلا بابيين	تشقبه من بعد ليلتين
فخرجت مكحولة العينين	قد صبغت بالنقش حاجبين
فصيرة ضئيلة الجنيين	كأنها قد قطعت نصفين
لها جناح سايف البردين	ما تبتأ إلا لقرب الحيس

إن الردى كحل لكل عين

انتهى من « علم الدين » .

الجوهرة الثالثة

في صناعات الحيوان وحكوماته وجمهورياته وتقليد الإنسان له في ذلك كله

اعلم أن الحيوان خلق قبل الإنسان والإنسان مقلد له في سائر ضروب الأعمال الصناعية والسياسية وهاك البيان :

(١) عاشت الجرذان تحت الأرض فقلدها الإنسان الأول فعاش في الكهوف .

(٢) ثم رأى الأطباء والمها تعيش في الأدواح والأجام فقلدها .

(٣) ثم رأى النمل تتخذ البيوت فاتخذها .

(٤) ثم رأى الحيوان المسمى « الكستور » وهو المسمى « الجند باستر » أيضاً ، وهو الذي يبني

بيته بالقرب من شاطئ نهر أو بركة ويتخذ له من أغصان الأشجار جسراً متيناً على هيئة سد يمنع عنه قوة السيل بأن يتعد تلك الأغصان بعضها فوق بعض ويلصق أحدها بالآخر إلصاقاً محكماً لا ينقصه شيء مما يحتاج إليه من هندسة البناء ، فهذا الحيوان رآه الإنسان أنه كما يبني بيوته بهذه الهندسة يبني جسوراً وقناطر فصنع مثله .

(٥) ثم رأى الدب الذي في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية يسافر في البحر على قطع من

الثلج إلى حيث يقصد :

(أ) وهكذا رأى السنجاب قوي العزيمة يركب خشبة بهيئة مركب ويرفع ذنبه للريح قائماً مقام

قلع المركب ومقام السكان الذي يسميه « الدفة » ويقطع بذلك مجاري الماء .

(ب) وهكذا رأى الطوآف وهو ضرب من ذوات الأصداف يسافر في البحار فيركب صدفه

ويرفع مرساته وينشر أغشيته للريح شراعاً ، ويسافر من مكان إلى مكان ، ثم إذا فرغ من السفر ألقى مرساته وطوى شراعه واستقر في مكانه كأنه سمع قول الشاعر :

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

فلما رأى الإنسان ذلك تعلم من الملاحظة من تلك الحيوانات . ويعتبر مثل هذا الحيوان سمكة صغيرة تعرف بـ «الديمورا» فإنها تتخذ لها أقوى السمك وأصعب وأعظمه مركباً لها وتسير به حيث شاءت ، ذلك أن لكل نوع من السمك عوامة ممتلئة هواء ، وهذه العوامة بها يسير حيث شاء فهو يضغطها وينفخها كما يشاء ، فيجري حيث شاء ، ولكن «الديمورا» لم يعطها الله هذه العوامة ولكنه أعطاها ما يقوم مقامها وأكثر ، كما أعطى الإنسان عقلاً يقوم مقام جلود البهائم وقوتها الخ ، فلها في جانبي رأسها صمامات مستديرات في صورة شكل البيض ، فمتى أرادت الانتقال إلى جهة تريدتها عمدت إلى حيوان كبير من حيوان البحر أياً كان ، فتلتصق به بواسطة صماماتها المذكورة فلا يمكنه أن يتخلص منها بحال ، ولا يقدر أحد على فصلها بالقوة وتساقر به إلى حيث ما نشاء ، وهي تفضل كلب البحر فسافر عليه ، وكتب البحر المذكور طوله عشرة أمتار وقمه عظيم جداً يبلغ طول فتحة نحو الثلث من طوله ، ومحيطه ثلاثة أمتار وقطره متر واحد وجلده غليظ لا يؤثر فيه الرصاص ، ويقطع محيط الكرة الأرضية في ثلاثين أسبوعاً ، وجميع السمك يخشى بأسه وهو يتبع السفن ليلتنفط جثث الموتى . وقد اصطاد أهل «مرسيليا» كلباً منه فأروا في جوفه سمكاً كثيراً ورجلاً بشابه ، وهذا نقول : لماذا اختصت «الديمورا» بأنها تذلل كلب البحر وغيره فيجري بها ؟ «الديمورا» كالإنسان بالنسبة للحيوان من بعض الوجوه ، ولقد منعت وأعطيت . منعت العوامة وأعطيت سلطة بها تدلل غيرها ليجري بها . وهنا نقول : يظهر أن هذا العالم مبني على علم وعدل غير ما تعارفه الناس . الناس تعارفوا أن الإنسان لا يعمل لغيره إلا بأجر ، وأين الأجر لكلب البحر لما ذلله «الديمورا» . وفوق ذلك نرى كلب البحر يأكل غيره .

إن نوع الإنسان إلى الآن لم يقف على جليلة الحق إن الطبيعة المنظمة حولنا فيها قضاها غير التي يعرفها العدل في الأرض . يظهر أن الحقيقة غير ذلك . ألم تر أن السمك وحيوان البر والبحر تتغذى كلها بالهواء والماء وبالحشائش بلا مقابل . إذن هو لا عمل له وجميع حياته وقواه منحة من صانع هذا العالم للحي . فإذا ذلله لغيره كان له ذلك ، لأن الهواء والماء والحشائش والأرض كلها له . فإذا أمر «الديمورا» أن تتركب كلب البحر فهذا حق ، ويظهر لي أن هذه العوالم تؤلف هيكلأ واحداً ونظاماً واحداً وحيواناً واحداً ، فكل حيوان أو نبات عضو منه ، فليكن بعضه لبعض فداء ، وهذا درس للإنسان . يقول الله بلسان «الديمورا» وكتب البحر : أنت مخلوق للجميع لا لنفسك فإن عرفت هذه الحقيقة فيها ، وإلا فليخضعك الله لغيرك كرهاً كما أخضع كلب البحر لغيره . ﴿إِنْ كُنْ مِنْ آلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٧٧] .

(٦) ورأى الثعلب البري والبحري والكلب والذئب وابن آوى وسائر السباع حرفة الصيد ولا تعيش إلا به . وهكذا رأى الدب الأسود والكركي يعيشان من صيد السمك . فعن ذلك تعلم الإنسان حرفة الصيد .

(٧) ورأى العنكبوت يصطاد بشبكة — كما ستره في سورة «العنكبوت» — فتعلم الصيد

- (٨) ورأى بعض السمك له « منشار » و« بلطة » أي : سلاح حاد يشبه الفأس من بعض الوجوه فقلده الإنسان فيهما .
- (٩) ورأى للسرطان درعاً بقي جسمه العوارض والمهالك فتعلم صناعة الدروع ، وهكذا منه أيضاً تعلم صناعة الملايط والكماشات .
- (١٠) وأخذ صناعة « أحقاق النشوق » عن « الاستريديا » وعن « أم الخلول » كما في كتاب « علم الدين » لأستاذنا المرحوم علي باشا مبارك .
- (١١) ورأى الخنزير يمد خرطوميه فيشق الأرض فتعلم منه الإنسان حراثة الأرض بالمحراث بل ربما كان استخراج الذهب والفضة من الأرض بسبب تقليد الخنزير .
- (١٢) ورأى الهرة تنوفى الروائح الكريهة المتصاعدة من الفحم فقلدها .
- (١٣) ورأى الكلب يتعاطى مسهلاً عند انحراف مزاجه فأخذ الطب عنه .
- (١٤) ولما رأى النمل تجند الجنود وتجهز الحيوش فقلدها .
- (١٥) ولما رأى اللقلق يعمل بالمشاورة في الأمور تعلم علم الدواوين وجعل له مجالس الشورى للنواب وللشيوخ كما هو مشاهد في هذا الزمان .
- (١٦) ولما رأى الغراب كثير الحذر فقلده .
- (١٧) ولما رأى النسناس والكلاب تصاحب الناس اتخذ ملوكهم جلساء لهم ، وكذا الأمراء والعظماء .
- (١٨) ولما رأى الباس السباع ذات جراءة وظلم جاروا وظلموا .
- (١٩) ورأى الخيلاء والكبر في النمر فقلده .
- (٢٠) ورأى الحل مهندساً يني مدس الأركان بنظام لا خطأ فيه بحيث يسي مساكن كثيرة في فسحة صغيرة بسبب حسن الهندسة والإتقان ، كما أنقن الله أدمعة الناس وأجسامهم وحسن أشكال أجسامهم ، فقلد الحيوان في ذلك .
- (٢١) ورأى الخلد أعلم العلماء في معرفة أحوال الطقس فتعلم منه ذلك كبار فلاسفة الأرض و« المتبورولوجيون » .
- (٢٢) ورأى « السمك الرعاد » قديراً على إظهار مقدار عظيم من الكهرباء ، فإذا لمسه الإنسان ارتعد جسمه واهتز اهتزازاً عنيفاً ، فقلده .
- (٢٣) ورأى الطيبار تعني بغناء مطرب وصوت رحيم عجيب التلحين يشجي القلوب بتفريده ويطرد الأحزان فقلدها .
- (٢٤) ورأى « فار الجبل » يني بناء متقناً فيجعل بيته على أقيّة ويحفر له أقيّة ليجري الماء فيها فقلده ، حتى قال فرعون : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزخرف : ٥١] ، فيقال له : لقد سبقك بذلك « فار الجبل » . وهكذا رأى الضب يني بيته في أجود الأماكن وأنظفها هواء فقلدها . قال الشاعر :

سقى الله أرضاً يعلم الضب أنها بعيد عن الآفات طيبة البقل
بنى بيته فيها على رأس كدية وكل امرئ في حرفة العيش ذو عقل

(٢٥) ورأى كلب الماء ماهراً في التجارة والنبابة كثير القوة عظيم الهمة والإقدام فيقطع الأشجار وينشرها ويجعلها ألواحاً ثم يني بها مدنه على جوانب الماء ويسكنها كآهل مصر وبأريس وجميع الأمم المتعدينة الذين تعلموا منه الهمة والنشاط في ذلك .

(٢٦) ورأى من الزناير صناعات تصنع الورق فقلدها .

(٢٧) ورأى دود القز يغزل فتعلم الغزل .

(٢٨) ورأى دود الربيع نسيجاً ينسج خيامه فتعلم منه النسيج .

(٢٩) وبعض الطيور دقيق الصنعة في الحياكة فقلده في ذلك .

(٣٠) وبعض الطيور خياط يخطط الأغصان والأوراق ويسكن فيها فقلده في ذلك .

(٣١) ورأى النمل تكد وتكدح ليلاً ونهاراً مع الحكمة فتعلم منها ذلك . ولما كان أمر النمل

عجيباً أردت أن أذكر هنا نبذة صالحة عجيبة تاركاً ما هو أعجب لما سيأتي في سورة « النمل » .

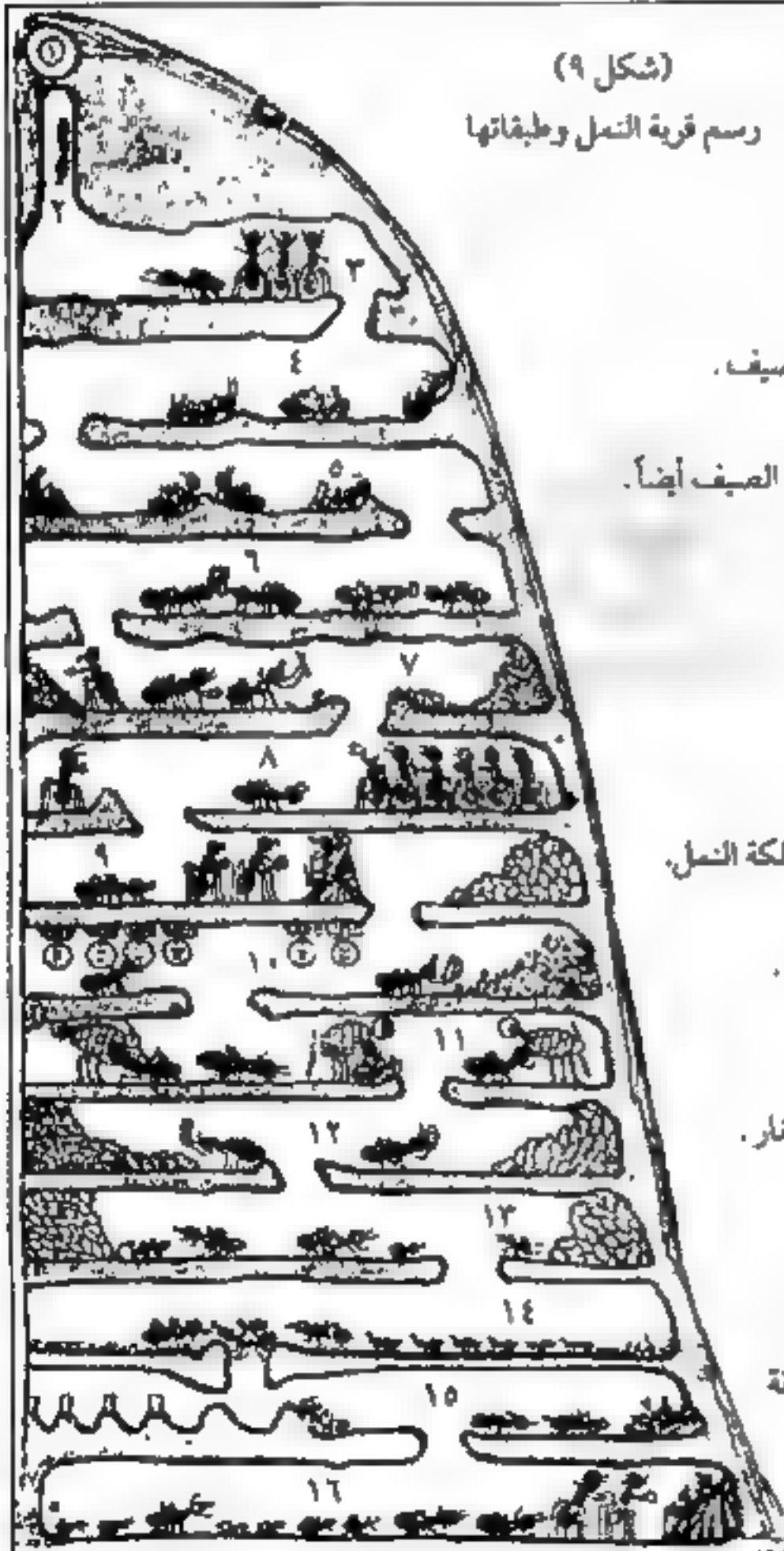
النمل في قريته : هندسة عجيبة

النمل والنحل كلاهما مثل للفريزة الصادقة التي لا تخطئ ، فكل منها يعمل أعمالاً غاية في الدقة والتعقيد ، فيجيد عمله كأنه يعقل ، وإن لم يكن للعقل أثر في جميع ما يعمل ، وإنما هو موق بفريزته يؤدي عمله أداء ميكانيكياً لا يتردد فيه ولا يفكر . وقرية النمل التي يعيش فيها مقسمة طبقات منها ما هو خاص بادخار الأقوات التي يخرجها أحياناً إلى سطح الأرض لكي يجف إذا رآها قد رطبت وأوشكت أن تتعفن ، ومنها ما هو خاص بالملكة ، وليس لهذه الملكة شيء من سمات الملوكية فإنها مثل ملكة النحل مقصور عملها وهمها على البيض فهي تبيض مدى عمرها . وتبلغ عناية النمل بقريته أنه يدفن ما يموت حتى لا ينتن جسمه ويؤثر في القرية ، والنمل في القرية منقسم طبقات فمنه الجنود التي تختص بالقتال والدفاع عن القرية ، ومنه الإناث العاملات اللواتي يخرجن لجمع الأقوات ويظرن في مصالح القرية من رعاية الصغار وإخراجهن إلى الخلاء لتنفس الهواء النقي ثم العودة بهن إلى العناية بالقرية والملكة .

ويعتبر النمل من عجائب الطبيعة ، فإنها تخصص نوعاً من الصراصير باحتزان العسل فتجبر هذا البعض على أن يحب العسل عباً حتى يتورم جسمه ولا يستطيع الحركة ، ويتركه زمن الشتاء ، فإن أراد أن يشرب ذهب إليه وامتنص منه قطرة كما يحلب الناس البقر ، وهو يعتني ببقره ويهيئ له علفه . ويقول الأستاذ « انفرث » وهو من أساتذة جامعة « ميونيخ » وقد اختص في درس طبائع النمل : إن النمل أحياناً ينفص في تناول هذا الشراب حتى يسكر ، وليس للنمل أجنحة ما عدا الملكة والذكور فإنها مجنحة . ويقال : إن في العالم نحو ألف نوع من النمل تعيش في كل مكان عدا الأصقاع الباردة .

وما يحكى عن غريزة النمل ما جريه بعضهم مع أحد أفرادها ، فإنه أخذ نملة من قرية وأبقاها محبوسة عنده عدة أشهر ، ثم ردها إلى القرية مع نملة أخرى غريبة ، فقتلت النملة الغريبة في المكان وأذن للنملة الأصلية أن تدخل ، وذلك مع عدم وجود أي فرق بين الغريبة والأصلية من حيث النوع . وللنمل ما يشبه الذكاء والتفاهم ، فإذا وجدت نملة مقداراً من الغذاء ووجدت أخرى مقداراً كبيراً ذهبت كل منهما إلى القرية وبعد برهة تعود الأولى بعلد من النمل ، وتعود الثانية بعدد أكبر من النمل

لحمل الغذاء. وللنمل عزوات يقصد منها الاسترقاق، فإنه يغير على القرى المجاورة ويخطف صغار النمل ويربّه فينشأ رفاً في القرية يخدم أسياده الذين يستبدونه، وقد ذكرنا الصراصير التي يختزن النمل في أجسامها العسل. وهالك المن أبصاً الذي يعيش أحياناً على أوراق القطن والذي يسمى الفلاحون إصاصة أقطانهم به « الندوة العسلية »، فإن النمل يحطف بيضه ويذهب به إلى قرينته فيتركه حتى يتغافا البيض، فيقدم البعض لصعارة حتى يكبر ويشرب ما يفرزه من العسل. ووقت التلاقح تطير ملكات النمل، فإذا تم التلاقح عادت إلى القرية وتقع جناحها فلا تخرج بل تبقى تبيض حتى تموت.

(١) باب القرية.

(شكل ٩)

رسم قرية النمل وطبقاتها

(٢) غلة تدخل القرية.

(٣) الحرس لمنع دخول الغريب.

(٤) أول طبقة لراحة العمال في الصيف.

(٥) الطبقة الثانية لراحة العمال في الصيف أيضاً.

(٦) مكان تناول الغذاء.

(٧) مخزن تدر فيه الأقوات.

(٨) ثكنة لجنود النمل.

(٩) الغرف الملكية حيث تبيض ملكة النمل.

(١٠) إصطبل لبقر النمل مع حلقه.

(١١) إصطبل آخر لخلب البقر.

(١٢) مكان لتعقو البيض عن الصغار.

(١٣) صغار النمل ويصه.

(١٤) صغار النمل.

(١٥) مشتى للنمل وفي اليمين جبانة لدفن من يموت.

(١٦) مشتى الملكة.

انتهى.

(٣٢) والناس يفعل أفعالاً مضحكة وقلده الإنسان بما يسمى « البهلوان » وهو الذي يجري أو يرقص فوق الجبل وما أشبه ذلك .

(٣٣) ورأى القرد يلعب ويمرح حتى يضحك العيوس ويزيل الحزن فقلده وبني دوراً للألعاب والأمر المضحكة وهي دور التمثيل المسماة « التياترات » .

(٣٤) ورأى في النمل الأبيض نائين وملوكاً وجنوداً فجمع الإنسان ذلك كله وراد عليه كثيراً .

(٣٥) ورأى كلاب الماء قد عاشت عيشة المساواة والحرية فقلدها الإنسان بحكومة الجمهورية كفرنسا وألمانيا وتركيا الحديثة وغيرها .

(٣٦) ورأى للنحل وللأرضة كما تقدم في سورة « النحل » حكومات فقلدها الإنسان كما ترى في مصر والترك والإنجليز والإسبان وما أشبه ذلك .

(٣٧) ورأى الأباطيل الهندسية تعبث بهيئة مجلس من الشيوخ يحكمها كحكومة بني إسرائيل قبل أيام سيدنا سليمان عليه السلام فقلدها .

(٣٨) ورأى الأفيال تنقاد للأشراف منها ، فقلدها الإنسان فكانت حكومات الأشراف كما في جمهورية أفلاطون المتقدمة في سورة « النحل » .

(٣٩) ورأى الخيول البرية تنتخب لنفسها قواداً منها فتسير أمامها وتهديها في سيرها وتتسلط عليها ، فتعلم انتخاب الأعضاء في المجالس النيابية .

(٤٠) ورأى الغنم البرية تقيم عليها كبشاً منها يقاتل عنها ويسير في مقدمتها ويحميها ، فقلدها في ضباط جيوشه وفي رؤساء العاملين في سائر الأعمال . اهـ .

فانظر لهذا الجمال في هذا العالم البهيج الجميل ﴿ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنُحْمَ وَجْهِ اللَّهِ إِنِّي اللَّهُ وَبِيعْ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥] ، وانظر كيف وزع الله القوى والقدر والأخلاق والصناعات والعلوم على أنواع الحيوان وجمعها في هذا الإنسان ، ولما جمعها فيه ليدرسها ويفهم قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠] ، فهذا هو المخلوق وهذه هي الهداية . فإني ليت شعري من أين يعرف المسلمون معنى أمثال هذه الآية إلا بدراسة هذه العلوم .

اللهم إنك أنت المحمود على نعمة العلم ونعمة الحكمة . اللهم إنك أنت الملهم المعلم وإنني أشكرك على ما أنعمت به عليّ ، ووفقتني أن أجمع هذه الأربعين خصلة من صناعات وعلوم وسياسات وحكومات ومفرقات في الحيوان مجتمعات في الإنسان من كتب قيمة حديثة العهد في هذا الزمان الذي انتشرت فيه بعض أنوارك وظهرت فيه بعض علومك وعجائب صنعك وبعض أسرار كتابك ، وأن ما كتبه الآن قطرة من بحر من بحور العلم المكتوبة في غرائز الحيوان ، ونبذة من العلوم المخبأة تحت كلماتك المقدسة في كتابك وعلى مقدار ارتقاء العقول في العلوم يزدادون ارتقاء في فهم كتابك . والحمد لله رب العالمين . انتهى ليلة الأربعاء ٩ مايو سنة ١٩٢٨ .

تذكيرة - تقدم في سورة « يوسف » وفي سورة « المائدة » ذكر منافع الطيور وأن الحكومة المصرية منعت صيد طائفة منها ، وتراها مرسومة في سورة « يوسف » ، وذلك داخل في قوله تعالى : ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠] فقد هداه الله لأكل الحشرات لمنفعة الزرع وهدى الناس لمعرفة .

ولقد أصدرت الحكومة المصرية أمر أثناء طبع هذه الآية بمنع طيور أضعاف ما منعت في المرة السابقة لأنها اتسعت معلومات رجالها في ذلك وهاهي ذه :

الطيور النافعة للزراعة

صدر قرار لمعالي وزير الزراعة المصرية بحسبان الطيور المينة بعد نافعة للزراعة وتحريم صيدها ومنع إتلاف بيضها وأعشاشها وهي « القبرة وعصفور التين وأبو فصادة واللقلاق والشحפות والجلجل والكروان والسنونو والرزوزر والدخلة والزريقه والحسبني والدح والكركي والوروار والبشون وأبو قردان وعصفور الجنة والهدهد والبلبل والصغير والخطاف وأبو بليقة وأبو اليسر والزقزاق مطوق والزقزاق البلدي والغراب الزيتونى وأبو صدر « أبو الحناء » والجميرة والصعور والهزار والقميعة وأم الهوى وزقزاق شامي » انتهى .

مسامرة في حديث السحرة مع فرعون إذ قالوا له :

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [طه : ٧٤]

إلى قوله : ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ﴾ [طه : ٧٦]

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في أمثال هذا المقام واطلع على ما تقدم وقال : لقد أحست صعباً في الكلام على قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ مَدَّتْ ﴾ [طه : ٥٠] ، إذ أبنت أن القرآن يدخل العلوم والحكم في عصون القصص وتكون تلك هي المقصودة ، ولكن كيف أبنت تلك المحاورة الموسوية ولم تبين محاورة السحرة مع فرعون ؟ .

فالمحاورة الأولى قد استبان بها نظام هذه الدنيا ، فهل من سبيل إلى أن تستبين الثانية بطريق مشوق جميل حتى نرى نظام الآخرة بهيئة نسر القلب ونشرح الصدر كما انشروحت صدورنا ببيان المحاورة الأولى وجمال نظام العالم الذي نعيش فيه ؟ .

فقلت له : إن ذلك يتم بذكرى أيام الشاب . فقال : إن ذكرى أيام شبابك قد تقدمت مراراً في هذا التفسير وذكرتها في كتابك « التاج المرصع » ، وإنك كنت تدرس الشجر والحجر والزرع والشمس والقمر وأنت لا علم عندك ، وأي علاقة بين هذا وبين أجرام الإنسان ، وجهم وعمل الصالحات والدرجات العلى في الجنات ؟ إنني أخال ذكرى شبابك هنا لا يكون إلا تكراراً .

فقلت : لا تكرر فيه فإني سأحدثك حديثاً عسى أن يكون شيقاً ساراً يلذ لي ذكره ، ومتى كان القائل مبتهجاً بالقول ابتهج به السامع ، أما المتكلمون في أقوالهم وإن حسن أسلوبهم بلا قلب حاضر ولا شوق باهر فإن القلوب تنفض من حولهم ولا تنفع الناس بأقوالهم ، فأما أنا اليوم فسأعرض عليك ما كنت أجده أيام الشباب في الحقول وأنا لا علم لدي ولا هدى ولا كتاب منير ، إذا كان درسي هذه الدنيا الحميلة وشمسها وقمرها وزرعها وثمرها وكلؤها وأنهارها فلأسمعك ما يروقك سمعه ويلذ لك وقعه ويكون ذكرى للذاكرين . تلك أيام الثمانية . فقال : ما معنى أيام الثمانية ؟ .

فقلت : الثمانية اسم لأرض كان يملك أبي فيها بضعة أفدنة « جمع فدان » ، وكنت أعمل معه

فيها قبل سن البلوغ .

ولما دخلت الجامع الأزهر كنت أعمل في تلك الأرض أيام العطلة الصيفية، ونزرع الذرة والقطر ونحوهما، وفي تلك الأيام كنت أرى والذي قد اعتراه نوع من الضعف، فهناك اهتمت النفس بأمريين: أمر الأسرة والإشراف عليها لحفظ كيائها، وأمر شغلي بنفسي وجهلها مع النظر العام في دين الإسلام مع ضعف صحي وملازمتي للصيام في بعض الأيام وللتجهد ليلاً، وهاهنا بيت القصيد. فلا يبين الآن مقصدين:

المقصد الأول: فوائد الجسم من الأعمال في الحقول تبياناً لعمل الصالحات في الآية، المقصد الثاني: كيف ضعف جسمي في باب البحث في أمر الروح ودرجاتها وأنها تكون في طبقات من الأثير بعد مفارقة هذه الأبدان تبياناً لقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥].

المقصد الأول

لقد كنت أعمل في الحقل وأحسن بعد الفراغ من العمل براحة ولذة وسرور وانشرح صدرى وكنت إذ ذاك لا أعلم لي إلا بكتب النحو وكتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي، فقد تعلمت كتاب ابن عقيل على الألفية وكتاب التحرير في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وقليلاً من علم التوحيد. وهذا كل العلم الذي تعلمته إذ ذاك من الأزهر. فإذا أتيت عمل الحقل وجلست تحت شجرة أخذت كتاب تفسير الجلالين وأقرأ التفسير وأجتهد أن أستحضر كل ما قرأته، فكنت أجد لي فهماً لم أعهده في ذلك الهواء الطلق، وثارة كنت في أثناء إدارة آلة استخراج الماء من البئر أجد نفسي أخذت أفكر في تفسير ربع من أرباع القرآن، فرمما قضيت زمناً ليس بالقليل وأنا أستخرج الماء بتلك الآلة ولا أحس بتعب من العمل، وبعد الفراغ من العمل أعرض ما جال بفكري على ما جاء في التفسير، فأجد المطابقة تامة غالباً، فكان ذلك يفرحني ويشرح صدري، وأذكر أنني كنت أغدو وأروح من الحقل إلى المنزل ونفسي لا تفتأ تذكر هذا العالم وكيف خلق، وكنت أقول هما أمران: إما أن يكون العالم لا أول له من نفسه، وإما أن يكون الذي لا أول له هو الذي خلقه.

إذن لا بد من واحد منهما يكن قديماً، فالقدم لا بد منه إما للعالم وإما لصانعه، فالقدم إذن من ضروريات هذا الوجود، فلا غرابة إذن إذا قلنا: إن الله لا أول له، لأننا إذا لم نصف الله بهذا الوصف وجب أن نصف العالم به إذا قلنا إنه لا خالق له. وهكذا من الخواطر التي كانت ترد على النفس صباحاً ومساءً، وطالما كنت أرى في نومي أمي حاترة في أمر الشمس وكيف تكون في القطبين أيامها ستة أشهر وكذا لياليها، وأنا لا أعقل لهذا معنى لأنني كنت أسمع ذلك من بعض قراء الفلك بالطريقة القديمة. هذه كانت رياضة جسمي في الحقول ويصحبها الفكر الذي لا أقدر على التخلص منه صباحاً ومساءً ليلاً ونهاراً، والذي أقصده الآن في المقصد الأول أن أبين صحة جسمي وانشرح صدري وتوقد قريحتي في العمل في الحقل. وما كنت أعمل هذا العمل في الحقل لأجل الرياضة، كلا إذ لا أعلم لي بأن هناك رياضة مطلوبة. كلا، فلا أعلم عندنا بذلك، بل كانت عادة أهل بلادي أنهم يحقرون العمل ويرون أن الإنسان كلما علا مقامه كان أبعد عن العمل، فلذلك تجدد الأغنياء في قطرنا يرون العمل حيلة قدر فيترفعون عنه ويجلسون، فالأغنياء من الرجال والنساء كثيراً ما يصابون بأمراض مزمنة وتعثرهم الأوصاف غالباً، ذلك لما وقر في نفوسهم من أن الكرامة في عدم العمل.

وقد كان العامة من أهل بلادي يعجبون كيف أكون أعلم خلق الله في نظرهم ولا نظير لي في الاجتهاد في العلم ثم أنماطى الفلاحة وأمسك العأس وأقطع الخشيش وأسقي الزرع، كل ذلك عار ويقولون مثل هذا يجب أن يكون بجانب العمود في الأزهر وتطلع له جراية ولا يكون في الحقل. فانظر ماذا جرى؟ جرى بعد ذلك أني لما رجعت الأزهر ثانياً ودخلت «دار العلوم» وعلمت في المدارس وقرأت بعض أخبار الأمم علمت ما يأتي: إن أهل الولايات المتحدة يأمرؤن تلاميذ المدارس أنهم أيام العطلة يتوجهون إلى القرى فيتعاطون الفلاحة مع الفلاحين.

ولما رجعت أولئك التلاميذ إلى المدارس وازنوا بينهم وبين التلاميذ الذين لم يعملوا زمن البطالة فوجدوا أن أولئك العاملين في زمن البطالة في الفلاحة أصبح أجساماً وأحسن أخلاقاً وأرقى درجات في العلوم من أولئك الذين لم يكلموا بتلك الأعمال.

ثم رأيت أن كبار العلماء يقولون: إن أعلى الرياضة أن يعمل الإنسان في الحقول والبساتين، وأوسطها أن يمشي كل يوم أميالاً، وأدناها أن يحرك أعضاء الحركات التمريرية المسماة الجعز. هنالك أخذت أقص على تلاميذي هذه الأحوال كلها وأنصحهم آخر السنة أن يفعلوا ما كان اتفق لي وأنا مجاور بالجامع الأزهر، إذ كنت أعمل في الحقل وأحسن بقوة عقلية وأخرى جسمية، وأذكرهم بأنهم غالباً من أبناء الأغنياء الذين يحبون العمل، وكنت أقول هكذا إن هذا العمل يعطي: (١) قوة الجسم. (٢) قوة العقل. (٣) إشراح الصدر. (٤) النظر في أنواع النبات. (٥) الذكاء والفتنة بالمحاذاة أثناء العمل على أنواع النبات. (٦) والبحث عن الضار له ثم إتلافه. فذلك كله يجعل للإنسان رياضة جسمية وأخرى عقلية. (٧) التمتع بالهواء الطلق. (٨) التمتع بضوء الشمس وهما الغذاء اللذان يجهلها أكثر الناس وإن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مبدأ عمل الصالحات، فالرجل الضعيف الجسم الجالس في حجرة فاسدة الذي أغمض عينيه عن جمال هذه الأشجار والحشائش والأنهار الساهي اللاهي كيف يعمل الصالحات.

الله أكبر. أول عمل الصالحات العناية بأجسامنا وعقولنا. فإذا قال السحرة لفرعون: ﴿وَمَنْ يَأْتِيكَ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ [طه: ٧٥] فهذا مبدأ عمل الصالحات، وإذا سمعت الفقيه الإسلامي يقول لك: عمل الصالحات الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا صلاة لمن لا صحة له والزكاة والحج لمن عنده مال والصحة تساعد على هذا كله وكثير من المرضى لا صوم عليهم. وأيضاً كل هذه الصالحات والعبادات أقل ثواباً من النظر في هذا الوجود واتساع العلم ولا نسبة بين العلم والعمل، ولا علم لمن لا صحة له ولا عقل. إذن ما ذكرته في هذا المقام هو المبدأ العام لعمل الصالحات الذي ذكره سحرة فرعون وإذا تكون هذه القصة قد جاء في أولها النظر في العلوم في محاوره موسى مع فرعون، وهنا جاء فيها النظر في العمل وفي الآخرة، فكانها أدخل فيها كل علم الدين، فقال صاحبي: لم يذكرها إلا مبدأ العمل الصالح وهو صحة الجسم والعقل فأين الآخرة إذن؟ قلت: في المقصد الثاني كما قدمت لك.

المقصد الثاني

كيف كان ضعف جسمي سبباً لفتح باب البحث في أمر الروح ودرجاتها وأنها تكون في طبقات من الأثير بعد معارقة هذه الأبدان تياماً لقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا نُفُوسَهُمْ لَهَا أَلْتَرَجَّتْ أَلْعُلَى﴾ [طه: ٧٥].

لقد تقدم في سورة «الإسراء» تحت عنوان : كيف كان مبدأ تفكيري في أمر الروح، وذلك في أوائل تفسير السورة أن قلت : إنني اعتراني دوار فغشى عليّ وأنا أعمل في الحقل وذلك لضعف جسمي، فأورثني هذا الدوار شكاً في حياة الروح بعد الموت، وقلت : إنا كان الدوار في رأسي أو الإغماء قد فقد حمي فكيف بالموت إذن لا حياة بعد الموت. وبعد ذلك بآمد توجهت إلى الأزهر بعد ترك الدروس ورأيت في المنام قائلاً يقول لي : انظر، فنظرت فإذا شكل أبيض وسط الزرقة الجوية فوق المقابر، ثم قال : هذه هي الروح، واتفق أن ذلك ليلة الخميس. ولما طلع النهار وقع في يدي كتاب «ابن مسكويه» وفي أوله أدلة الروح، فعجبت من علم لم أدرسه مدة حياتي موافقاً لما رأيت. كل هذا تقدم هناك في التفسير، والآن أريد أن أبين الحقيقة ناصعة وأذكر ما عرفته فوق ذلك، ولكن قبل ذلك أذكر بهجة الحكمة وحسن البشائر التي ملتها في حياتي وعجائب الأنوار الإلهية. ذلك أني أثناء انقطاعي عن العلم وحيرتي وشكّي في أمر الروح وغيرها كنت أجد شوقاً عظيماً إلى أن ألج دور العلم مرة أخرى، وكلما هبت النسمات وتمايلت الأعصان تذكرت العلوم والدراسة. ففي ذات يوم وقت الفجر صليت الصبح ووقفت بجانب شجرة والنسمات تهب وإشراق الصباح معترض في أفق المشرق والجو لا يزال حالكاً مكفهاً والنجوم لا تزال تتلألأ في آفاق السماء، إذ رفعت طرفي إلى السماء وقلت : يا الله ما هذه الأشواق المنبعثات إلى طلب العلم. اللهم إني قرأت كتب العشاق فلم أجد عاشقاً نال جميع مراده، فإذا أسعدتني بطلب العلم مرة أخرى فأنا أسعد العاشقين. اللهم إن كنت قدرت أني لا أرجع إلى التعليم فأطفئ النار المتأججة في صدري وارحمني. ولما كان اليوم الثاني في نفس الوقت وقفت بجانب الشجرة وقلت : يا الله هذه هي الأشواق لا تزال بل ازدادت فأين قضاء حاجتي؟ إذن أنت تريد إخضاعني إلى الأزهر لطلب العلم، فهذا أنا ذا منتظر، ولقد تم ذلك بعد زمن قليل بعد اليأس الشديد. وإذا فرغت من بهجة العلم بهذه المسامرة أرجع لنبیان حالي بعد تلك الرؤيا وقراءة كتاب «ابن مسكويه» أقول : ألفت كتباً كثيرة قبل تأليف هذا التفسير مثل «جواهر العلوم» و«ميزان الجواهر» و«النظام والإسلام» و«نظام العالم والأمم» و«أبن الإنسان» و«جمال العالم» و«نهضة الأمة وحياتها» و«جوهر القوى».

رؤيا منامية

وبينما أنا جالس مرة في منزله من متزهات القاهرة إذ أخذتني سنة من النوم وقائل يقول : اسمع إن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم وكل عالم ينتقل إليه تكون أعماله السابقة التي تكلفها ونصب فيها أصبحت له غريزة وطبيعة فيتعلم أعمالاً أخرى وهذه تصبح له غريزة فيما بعد ذلك وهكذا طبقاً عن طبق. أفهمت هل تشك في كلامي؟ فاستيقظت وأنا متعجب من علم لم أسمع به ولا أدري ما السبب فيه، وبعد ذلك اطلعت على علم الأرواح الحديث، فماذا رأيت؟ رأيت أن علماء الأرواح يقولون ما يأتي :

إن روح الإنسان في هذه الحياة لها فضائل كالحب والقناعة والعلم، ووراثات كالحسد والطمع والجهل، وهذه أشبه بسوائل تنبع من الجسم الأثيري الذي يطق على هذا الجسم المادي حاضراً معه الآن، وهذا الجسم الأثيري لطيف ألطف من الأنوار، وهذه الأشعة المنبعثة من هذا الجسم تؤثر فيمن

حواله حياً وبغضاً وقبضاً وبسطاً وصحة ومرضاً. وما مثل تلك السوائل الأثرية إلا كمثل الروائح الكريهة والطيبة، ولا جرم أن آثار الهواء العاسد يخالف آثار الهواء الصالح، ولذلك يحس الإنسان في الجمع الملتئم بانسراح، وفي الجمع المختلف بانتقباض لأن لنفوس الجالسين سوائل معنوية تؤثر في الجالسين معهم المألوفة المافرة، أو سروراً لاتحاد الأفئدة. ويتواتر الشعاع الضار على الأنفس الأخرى يحدث فيها مرضاً نارة وآراء ضارة أخرى، سواء أكانت الروح الضارة مجسدة أم مطلقة، ولا يمنع ضررها عنا إلا أن ننظف أنفسنا بالمضائل، هنالك لا تؤثر فينا تلك الأرواح كما لا يقع الذباب إلا على العين الفثرة. ويتفرع على ذلك مسألة العين، وأن الرجل العائن يخرج منه سائل كربه ينفذ في جسم من يقصد ضرره فيؤثر فيه، وهكذا التأثير بالسحر كل ذلك راجع لتوجه النفس، هكذا أولئك الذين يشفون من المرض بنظراتهم أو بوضع أيديهم عليه فيحصل الشفاء إما حالاً وهو بادر الوقوع، وإما بعد التكرار وهو كثير. كل ذلك بسبب السوائل الجيدة الناشئة من قلوب طيبة محبة للناس ومنفعتهم.

إن أرضنا التي خلقنا عليها مغمورة في ذلك الأثير الذي هو الطيف من النور المحسوس، ولكن هذا بالنسبة لما يحيط بالكواكب الأخرى خشن، وهذا كوكب وراء كوكب، فكلما كان الكوكب أرقى كان الأثير المحيط به ألطف وألطف، والروح بعد الموت لا تقدر أن تصعد إلى عالم أرقى في هذا الحو القسيح إلا إذا استعدت له، فإنها قد ترى أنواراً بهجة لا تقدر على ولوجها، وعظماء أعلى فلا يمكنها أن تعيش معهم، إذن هناك في البرزخ درجات. فقلت: لعل هذه الحقيقة فيه، ولقد عجبت كل العجب إذ رأيت هذه المعاني في ذلك العلم، وأن القوم يقولون: إن الإنسان جسمه الروحي الأثيري «الكوكبي» متصف بالصفات التي ذكرتها لك هنا، ويقولون:

(١) إن الروح لا يصعد إلى طبقة إلا إذا استحقها بجهد.

(٢) وإن تلك السوائل النابعة منه تكون مائعة له من الاجتماع بمن ليس على شاكلته.

(٣) وإنه يفرح بأمثاله ويفتم بمن ليس على شاكلته.

(٤) وإن هذا الجسم الأثيري تنطع فيه كل الآراء والعلوم والمعارف والمعاصي والأميال

والشهوات، فهذه كلها ترسم فيه وما هو إلا كلوحة المصور الشمسي، وما أعمالنا وأميالنا وعواطفنا إلا كالصور المرسومة في اللوحة ﴿تَقْرَأُ كِتَابَ كَفَىٰ يَنْفِيكَ الْيَوْمَ عَنْكَ حَسْبًا﴾ [الإسراء: ٨]، ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ [الكهف: ٤٩].

(٥) إن هناك شمساً أوسع من شمسنا كالحوراء، وما المجموعة الشمسية كلها إلا مثل كوكب

واحد من الكواكب العظيمة، ولعل هناك حياة أرقى، بل علماء الأرواح نقلوا عن الأرواح أن الحياة هناك لا حد للسعادة فيها، وأن النفوس إليها ترتقي كما تقدم في «آل عمران» عن روح «غاليلى» الفيلسوف، إذن هذا قوله تعالى: ﴿لَشَرَكُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الاشفاق: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعِيرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنِّدْ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

فهانحن أولاء قد علمنا كواكب عرض الكوكب منها كعرض المجموعة الشمسية التي تشمل

على سواواتنا وعلى أرضنا.

إذن الأمر واضح فكله مخلوقات علمناها لها هذا الوصف وعرضها عرض السماوات والأرض فعلاً، وربما كانت طبقة من طبقات الجنات، وربما كانت تشبهها في السعة، وعلى كل فعلمنا بها جعلنا تصور الجنات العلى، وأن أمثالها في القدر موجود فعلاً، ولست الآن في مقام الادعاء أننا علمنا هذه الحقائق، فإن الروى لا تكون دليلاً ولا كلام علماء الأرواح، وإنما ذلك يفتح باباً للبحث والتنقيب في هذه المسائل وشرحها بالعلم والحكمة، وإذا كان الصالحون أمثال الخواص والشعراني والشيخ الدباغ يقولون: إن أرواح الأموات في هذه الطبقات العلوية في الجو كما يقول علماء الأرواح وذلك تقدم في هذا التفسير نقلاً عنهم. فهذا كله لا يعطينا اليقين، بل يجعل المقام معداً للبحث فالوجدان والروى وعلم الأرواح كل هذه لا تعد برهاناً قاطعاً، وإنما تعطي دليلاً يعطي بعض النفوس بعض الإقناع لتطمئن للبحث والجد عسى أن تصل إلى المعرفة واليقين. إن هذين النوعين وهما العمل الصالح والدرجات العلى في هذا المقال كان مبدأ أولهما الرياضة البدنية في الحقول التي هي أرقى الرياضات، ومبدأ ثانيهما في أمر الأرواح وتركها أثقال الأوزار من العلائق الأرضية بإصلاح النفس وتهذيب الخلق وارتقاء المجموع الروحي في عالمنا الأرضي، حتى يستعد للاجتماع بعالم أعلى في كواكب أخرى مسكونة، ولا يزال هذا النوع الإنساني الأرضي يرقى في الكمال، وبارتقائه يستأهل للاتحاد بطوائف أخرى، وهكذا طبقاً عن طبق حتى يكون أهل الأرض متحدين بعوالم لا ندري عددها، وعلى قدر الارتقاء وازدياد المتحدين تزداد السعادة والارتقاء إلى أن يصل الإنسان إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في عوالم مجهولة لنا كل الجهل، ثم إن ما قلناه في السعادة والشقاوة في طبقات الأثير إنما هو عذاب ونعيم البرزخ لا عذاب ونعيم الآخرة فذلك له شأن آخر ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا رَبِّكَ الْفَتْحُ﴾ [النجم، ٢٧].

وفي ارتقاء الإنسان في هذه الطبقات يشاهد - كما يقول علماء الأرواح - الساحات الواسعة التي لا حد لها وفيها تلك الملايين من الشمس البديعة الزمردية والياقوتية والزرجدية وسرعة سيرها وتجاذبها، ويدهش للعوالم الجديدة التي تبرز في الوجود ويبقى متمتعاً بهذا الجمال البديع، وهو ثمل بهجة تلك المحاسن وعجائبها، وهذه هي الحال البرزخية، ثم تنتقل الروح إلى كوكب أرقى في أجساد لا كالأجساد الأرضية، بل تكون ذات خفة ولطافة فتسبح على سطح الكوكب أو في أرض الجنة موجاً بلا كلمة ولا مشقة، وتلتئم أرواح أهل أرضنا الذين ارتقوا مع أرواح أرضين أخريين، وينشئون من طبقات الأثير روائع المصنوعات الفاخرة بمجرد إرادتهم، لا بمشقات كاهل الأرض الآن، وهم عما أوتوا من علم وحكمة يرجون الأثير رجاً فتحصل فيه قنوجات موسيقية تسي العقول وتسكر الأرواح، ثم إنهم يقيمون أفراساً عامة وأعياداً زاهية زاهرة باجتماع الأرواح العامة من الأقطار المتباينة، فيفرحون بانتصارهم جميعاً على ما قاسوا من شدائد ومصائب في الأرضين المختلفات اللاتي تعد بالملايين، كما يجتمع في أرضنا المسكونة أهل كل دين من الأديان الأرضية فرحين بإكمال العناء في صومهم أياماً معدودات، وانتصارهم على شهواتهم المائعة لهم من الخروج من هذا العالم المادي القاسي العظيم المشقات، وإذا تفرقوا اجتمع كل جماعة منهم حول روح عظيم يتلقون تعاليمه، وبعد ذلك يتوجه كل منهم إلى عمله الجديد الذي يزيده ارتقاء، فإن لكل روح عملاً لا يتعداه على مقدار قوته وكفاءته، ولا

دخل للاختصاص أو التميز، كلا، بل الكفاءة هي الميران، فأرقى هذه الأرواح من يوكلون بقيادة الشعوب وحراسة الأفراد وترقي الصناعات.

هذا ملخص ما جاء في كتاب «المذهب الروحاني» ملخصاً له مؤلفه من المؤلفات الحديثة في العلوم الروحية بأوروبا. فنحن إذن على الأرض ملزمون أن نطلع عن النقائص، وأن نحسب الله ونحسب الخير لعباده، ونحاذر كل الخطر من الخطأ، ونستعين بالله، ونحن سترتقي طبقاً عن طبق، وأرواحنا مستعدة يوماً ما أن تتقابل مع أرواح أرقى وأرقى، بشرط أن تستأهل لهذه المرتبة بالجد والاجتهاد. ثم إن أرواحنا قد يوكل إليها إدارة العوالم عالماً بعد عالم، وتكون أجسامنا روحية لا مادية، ولا تزال تلطف طبقاً عن طبق حتى تصل إلى الله. ويقولون: إن هذه الأرواح كلما ارتقت ازدادت اتحاداً فتكون أشبه بأرواح تلاميذ لشيخ صادق قد أصبحوا كأنهم روح واحدة، أو كالعاشقين الصادقين اللذين تحدثت نفساهما فصارتا نفساً واحدة بحيث يصبح كل ما في ذهن أحدهما يخطر لذهن الآخر مع الحب والرضا والبهجة. وهذا الذي قالوه لا يمنعه علماء الإسلام، فقد نقلت لك عن العلامة الفخر الرازي أنه يقول: إن أرواحنا مستعدة لإدارة العوالم، أخذاً لها من قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمْنَاهُ مِنْ شَرِّهِ﴾ [البازعات: ٥]. في سورة «النازعات». فهذا القول هو نفس قول علماء الأرواح.

ويقول الله: ﴿لَسَوْفَ يَكُونُ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الطغى: ٢٥]. وتقدم عن بعض الصالحين في هذا التفسير أن نفوسنا في عالم البرزخ تتكون في طبقات هذا الجو في عوالم السماوات المعلومة للناس، فأما عالم الآخرة ويوم القيامة فشيء آخر. هنا معنى ما جاء في: الفاتحة والشهد والقنوت في الصبح.

أفلا ترى أن قول المسلم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢٠] يفسره قول موسى لفرعون: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٣٨]، كأنه يقول: لم نحمد الله؟ فيقال لأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأن هذا هو ربى تربية العالمين، وقوله: ﴿أَهْدَيْنَا الْبَصِرَ﴾ [المؤمنين: ١٧] هو عين قول السحرة لفرعون: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِمْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ [طه: ٧٥]. وقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] لم يخصه بأهل أرضنا المساكين بل جعله عاماً ليشمل أرواح جميع ملايين الكواكب التي عرفناها والتي لم نعرفها. فقول المسلم الذي سيأتي بعدنا: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] يحضر في نفسه عوالم وعوالم ويتصور أرواحاً عالية تصوراً [إجمالاً فيشتاق إليهم حتى إذا ارتقى بعد الموت فرح بهم. وكيف يفرح بما لم يشوق إليه؟ فإذا اجتمع بهم صاروا إخواناً على سرر متقابلين، ويتصور المسلم بعدنا النعمة المذكورة بأنها درجات بعضها فوق بعض، بحيث يرتقي عالماً بعد عالم إلى مالا نهاية له، وذلك على سبيل التصور الإجمالي.

هذه آراء من بعدنا في «الفاتحة»، يرونها منطبقة في ترتيبها على ترتيب المحاورتين هنا بين موسى وفرعون ثم بين السحرة وفرعون.

هكذا يرون معنى الشهد، فأوله «التحيات لله»، والتحيات لله إنما تكون على نعم واصله من الله، والنعم هي قوله: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ﴾ [طه: ٥٠] الخ، وبعد ذلك يسلم المسلم على نبيه وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين أي سواء أكانوا في أرضنا أم في غيرها، وهذا السلام والأمان والسعادة نتيجة لهدايتهم إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وهو صراط واحد، وهو خلوصهم

من أدراك هذه العوالم المادية ورجوعهم إلى ربهم، واتحاد أرواحهم باتحاد صراطهم، ولا سلام إلا بالاتحاد الروحي، بخلاف أهل الأرض الذين تعيش معهم، فهم قوم جهلاء ونحن شاركتهم في جهلهم، لأن الإنسان الواحد لا يستقل بالسعادة فلا بد من المشاركة لغيره، ومن أراد السعادة وحده فهو جاهل مغرور. فأرباب الخلوة والمنقطعون عن الناس الذين يحبون ربهم ويتركون عبادة قوم لا يعلمون فلا سلام لهم، بل المسلم يطلب السلام لنفسه ولكل صالِح، ويسير على صراط المنعم عليهم من كل عالم خلقه الله في أرضنا وغيرها، وهذا قول المسلم أيضاً: «اهدني فيمن هديت» الخ في قنوت الصبح. ثم إن السلام على عباد الله الصالحين يرجع إلى اجتماعهم في الدرجات العلى في الآية هنا. لترتيب «الفاتحة» هو ترتيب التشهد هو عين ترتيب المحاورتين هنا: محاوره موسى مع لرعون، ومحاوره السحرة معه أيضاً.

حمد المؤلف وبه

أفلا يجب علي الآن أن أحمده الله الذي وفق وهدي لما أكتبه الآن، فالموضوع كله راجع إلى أمر عادي، ذلك هو عملي في الحقل بالعماس فأعني علي لضعف جسمي، فالعمل نفسه في الحقل انتهى الأمر فيه إلى علم الرياض البدنية في الولايات المتحدة، وأن ما اتفق لي من العمل في حقلنا بلا علم هو نهاية ما قرره علماء عصرنا في رقي الأخلاق والعلم. وأما الإغماء فقد فتح لي باب الشك في بقاء أرواحنا فماذا تم بعد ذلك؟ رأيت في النوم بياضاً في جو السماء الأزرق، فقل لي: هذا روح، ثم قرأت أدلة الروح في الفلسفة، ثم قرأت آراء علماء الأرواح المطابقة لآراء علماء الإسلام انتهى، ثم الأمر باجتماع عظيم لأرواح من كواكب لا حصر لها، فصارت أمة تحب ربها وكل له مقام معلوم، فعمل جسمي انتهى بالرياضة العامة والإغماء علي في الحقل انطلقت النفس منه إلى عوالم تتحد بلا حصر ﴿وَأُنِى رَّبِّكَ أَلْمُتَّهِى﴾ [النجم: ٤٢].

إن نتائج هذه العلوم الروحية التي ظهرت حديثاً لا حد لها في الإسلام. فالقرآن ذكرت فيه الملائكة، وأمرنا نحن بالإيمان بها، وبهذه العلوم عرفنا أن هذه الملائكة لا يحصرها عدد وأنها قائمات بنظم عوالمنا محصيات لأعمالنا، وبهذا تنحل كل مشكلة في الدين والقرآن، فلا وسوسة ولا إلهام إلا بما استعدت له نفوس المتحدين في الأرض بقبولها آراء أشكالها من الأرواح الحية والطية، وهذا قوله تعالى: ﴿وَرَأَى عَلَيْكُمْ كَهَيْئَةٍ كَرَامًا كَتِيبٍ﴾ ﴿يَقْلَمُونَ مَا تَقْطُرُونَ﴾ [الاسطار: ١٠-١٢]، وقوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]. وهنا لا حد لثمرات هذا العلم في الإسلام، والمسلم بعدنا الذي سفتح له أبواب وأبواب من العلم يصبح من عالم أرقى من عالمنا الإسلامي الخالي الذي لم تفتح لأكثره العلوم، فالحمد لله رب العالمين

بهجة العلم: نور على نور

لما اطلع على ما تقدم صديق لي صالح قال: إذا كان عقلك في الحقل وضعف صحتك إذ أعمي عليك قد اتصل أولهما بأحسن الرياضات لطلاب الجامعات بأمريكا، وثانيهما بتقابل الأرواح من سائر أنحاء الكرات السماوية، فهذا معناه أن المصاعب الجسمية والحيرة العقلية تفتح الأذهان لمعرفة الحقائق. فقلت: نعم.

الحيرة والشك وحوادث الدهر مواقف للحكمة والرقي في أعمال الحياة

إن ما اعتري هذا النوع الإنساني من حوادث الدهر وتقلب الأيام هو الذي رفعه إلى الرقي . فهامي ذه أمتا المصرية لما قامت الحوادث العرايية ودخلت الأمة الإنجليزية السداد حرك ذلك من النفوس وجداناً فاستيقظت للسياسة ولتعليم الشبان بعض العلوم ، فلول الحوادث العظيمة ما قامت لنا في هذين قائمة ، فلقد كان التعليم قبل ذلك يرجع للحكومة وحدها والشعب نائم . أما الآن فالشعب هو الذي اندفع من نفسه لحوز العلوم ، وهكذا الأمة الهندية التي كانت تحت حكم ملوك المغول المسلمين ، فلما ورثها الإنجليز وحلوا بساحتها ثم كانت ثورة سنة ١٨٥٧ الشهيرة ، هنالك استيقظ المسلمون وقام السيد أحمد خان وأسس كلية « عليكره » ، وأصدر صحيفته « تهذيب الأخلاق » باللغة الأردية ، وظهر فيهم شعراء أمثال الشاعر المشهور « إقبال » الذي ذكر القوم بمجد أسلافهم في شعره المسمى « مد الإسلام وجزره » ، ومؤرخون أمثال « السيد شلي » الذي وضع في التاريخ كتباً كثيرة منها كتابه « الماروق » ومنها كتابه « شعر المعجم » في تاريخ الأدب الفارسي .

وهكذا الأمة التركية لما حاربها اليونان والفرنسيون والإنجليز وساعدتهم الخليفة قامت على بكرة أبيها ونهضت نهضة الأسد ، وأجلت هذه الدول عن بلادها وأخذت ترتقي سراعاً ، هكذا أمة الأفغان إذ جاهدت فأبعدت عنها الإنجليز وأخذت ترتقي . ومثل هؤلاء الإيرانيون الذين ذاقوا أسوأ الدل من ملوكهم ومن أوروبا ، هاهم الآن أحرار

هذه نبذة من حوادث الدهر المواقفات للحكمة والرقي في الأعمال ، فأما الحيرة والشك فإن أثرهما في رقي الأمم لا يقل عن آثار حوادث الدهر ومصائب الأيام . ولقد رأيت فيما تقدم أن عقيدة التثليث عند الأمم القديمة كانت رمزاً لدراسة العوالم المحيطة بنا ، لا أنها عقيدة دينية بحسب أصلها ، فحرقها الأمم وانتحلها لها الصبغة الدينية وحاولت الجمع بينها وبين الوحداية . هنالك اضطربت نار الجدل والتخصام بين العلماء في الأمم ، فكان من وراء ذلك اتساع نطاق الجدل ، فارتقت بعض الأمم بالعلم وانحطت أخرى بالخرافات ، وأزيد هذا المقام تبياناً ، ثم أتبعه بما جاء في شريعتنا الغراء من بعض العبادات التي أخذت تلقينا كالسلام الذي نختم به الصلاة . فعلى من يسلم المؤمن والعاقل لا يخاطب ما لا وجود له .

مسألة التثليث

يظهر أن الشعوب كانوا يسألون علماءهم عن نظام هذه الدنيا وكيف خلق هذا الحيوان وهذا الإنسان وهذا المعدن؟ وكيف جرى هذا الهر وأضاءت هذه الشمس؟ فلا يسع هؤلاء إلا أن يقولوا لهم : أمامكم مادة وفيها ملائكة موكلون بها رأيا أنسارهم ولم نر أشخاصهم ، ومن فوق هؤلاء إله واحد ، لأننا رأينا نتائج المخلوقات كلها ترمي لأغراض معينة ، ولا يمكن ذلك إلا بانحاد أصل العوالم وتوحيد الخالق . ثم ضربوا لهم الأمثال فقالوا لهم : الله أشبه بالأب في الثزل ، والمادة أشبه بالأم لأنها محل لتكوين الحيوان والنبات والملائكة أو القوى المبثثة في هذا المادة أباً ، لأن الابن عادة يكون بين الأم والأب . فالقوة المبثثة في هذه المادة والملائكة يشبهون الأبناء في بيوتنا من بعض الوجوه . ذلك لأن الله

هو الذي خلقهم وسلطهم على المادة، فمن الوجه الأول سموا عوالم القوة أبناء. وكما أن ابن الإنسان يعمل في أرضه؛ هكذا هذه القوة تعمل في المادة التي أشبهت الأم من وجه واحد، وهي أنها محل الإنتاج لا غير، هذا كان يقوله العلماء للعامية. يستجوبون من المادة ومن القوة المنبثة فيها معرفة إله واحد، فلما تمادى الزمان أخذت تلك العكرة تمتد إلى أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. هنالك كان الجهل ولكن الله يستخرج من الفحم نوراً ومن الخنظل سكراً ومن الشر خيراً. فماذا فعل بعد ذلك؟ جعل هذه الحيرة في الهند وفي مصر وفي بابل وفي آشور وفي أمريكا قبل كشفها سبباً في بحث علماء منهم وصلوا إلى الحقائق، فكتبوها خوفاً على هيتهم أمام شعوبهم، فرقوا علومهم وبحثوا في الفلك والطبيعة وسائر العلوم، ولكن لما علم الله أن الإنسانية لا بد لها من نهضة جديدة أنزل الدين الإسلامي فقال بالوحدانية ومنع التثليث الذي قامت به النصرانية وشوّهته، وخرجت به عن أصل الدين المسيحي بل زاد رجال الكنيسة على ذلك أنهم لم يبالوا بالرحمة العامة التي جاء لأجلها الدين المسيحي، فإن أهم خواصه الرحمة، وأتباعه هم الذين أثاروا الحرب العامة في أيامنا هذه كما قال ذلك في الشهر أي شهر يوليو سنة ١٩٢٨ «المستر لويد جورج» من عظماء الساسة في بلاد الإنجليز، فقد صرح على رؤوس الأشهاد أن رجال الكنيسة لم يحركوا ساكناً أثناء الحرب العامة التي لم يشرها إلا الأمم المسيحية لا غيرها من الأمم الوثنية، قال: ولو أنهم رفعوا أصواتهم بمنع الحرب لم يجسر أحد على مخالفتهم. فهذا القول دل على أن التثليث عند المسيحيين الذي أوجب الحيرة أو الشك لا سيما بعد الإسلام قد دفع القوم إلى جمع المال من الأغنياء والمحافظة على العقيدة الموروثة، وانتهى الأمر بذلك إلى الخروج عن أصل الدين وهي الرحمة وحب الإنسانية، فبدل أن يكونوا رحمة للعالمين صاروا هم المثيرين للفتن والحروب بشهادة أكبر سواسهم من الإنجليز. إذن هذه الحيرة في أمر التثليث قد انتهت إلى ما يخالف أصل الدين من الرحمة. إذن فليكن السلام في الأرض بأمر الإسلام في مستقبل الزمان.

حيرة المسلمين في أمر السلام

ذكرت سابقاً أن أمم الإسلام بارتقاء العلوم يزدادون في الدين، وأن الحمد في أول «الفاتحة» مرتبط بمحاورة فرعون وموسى، أي بإعطاء الله كل شيء خلقه ثم هدايته. فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] استحضّر بقلبه سائر الأفلاك وسكان الكواكب أجمعين، وهذه الكواكب تعد بمئات الملايين، وإذا قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] ذكر النعم عليهم في مئات الملايين من الكواكب، ذلك لأن العلم الحديث أشار إلى ذلك، وإذا قال: «التحيات لله» علم أن تلك التحيات ليست خاصة بأهل الأرض بل في كوكب مسكون من تلك الملايين وأضعافها قوم يحبون ربهم. وإذا قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» علم أن هذا القول توطئة للمستقبل ليستعد المسلم لتلك الأيام التي سيقابل فيها الصالحين من تلك الملايين من الكواكب. وإذا انتهى من الصلاة وختمها بالمخاطبة بالسلام لمن حوله إذ يقول: «السلام عليكم ورحمة الله» فذلك السلام وخطابه قد أشار له علم الأرواح الحديث، إذ يسلم المسلم على الأرواح الذين يحيطون به من كل جانب، كما رأينا ذلك في كلام العلامة «أوليفر لودج» في سورة «آل عمران» وفي كلام غيره منقولاً في هذا التفسير، إذ يقولون: إن هنا أرواحاً تحيط بنا، وعقولنا بالنسبة إلى عقولهم كعقول النمل بالنسبة لعقولنا، ويقولون:

إنهم يهتمون بنا اهتماماً عظيماً، فتسليم المسلم من صلاته ليس أمراً خالياً من الحفيفة . كلا ، فالمسلم يسلم على أرواح حاضرة في كل مكان وعليه أن يقصد ذلك وأن يقصد أن تلك الأرواح لا تختص بعالمنا ، فكل مئات آلاف الملايين من الكواكب يسلم المسلم على سكانها ويستحضرهم استعداداً للمستقبل ، إذ تذهب الأرض وشمسها ويجتمع كلهم من سائر أقطار الكواكب ويكونون أشبه بالخراد ، إذ يسبرون كأهم أمة واحدة على كثرة عددهم . فعالم الأرواح في المستقبل أولى بذلك .

فتبين بهذا أن حيرة المسلم في أمر السلام والمخاطبة مع أنه لا مخاطب له كشف سرهما العلم الحديث ، إذ تتحد الأمم في الكواكب المتباينة وتصر جماعة واحدة صاعدة في مدارج الكمال . إذن السلام في آخر الصلاة ظهر سره الآن ، فعلى المسلمين أن يسعوا لأمرين : أمر السلام في الأرض بعد أن يرتقوا مثل أهل الأرض ، وأمر الصكر في العوالم المعطية حتى يكون ذلك أسرع لرقى أرواحا بعد الموت واجتماعها بتلك الأرواح العالبة ، وهذا من أوكد الأسباب في رهد أرواحنا في هذه الأرض ومن عليها ، وتشوقها إلى عوالم أجمل وأجمل ، والحمد لله رب العالمين .

لطيفة في قوله تعالى أيضاً :

﴿ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يُمُوسَى ﴾ [طه : ١٩-٥٠]

إلى قوله : ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ [طه : ٥١-٥٣]

إلى قوله : ﴿ مِنْهَا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه : ٥٥]

يسأل فرعون موسى وأخاه من ربكما فيقول : ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [طه : ٥٠] ، ومعنى هذا أنه عظيم الرحمة عام الإحسان والجود لم يفرق بين القلة والفيل ولا بين الحفير والمعظم في العطاء ، فهو عام الرحمة والنظام والجود ، فقال له فرعون : إذا كانت هذه صفات الله الجميلة إلى هذه المخلوقات المشمولة بالعناية والرحمة والعطف فمزقها شراً ممزقاً ؟ ألم تقرأ التاريخ ؟ ألم تر أن كل ما خلقه قد أفاء وأهلكه ؟ إذن أين رحمته وعطاؤه ؟ فهل هذا فعل الحكيم ؟ يعطي ثم يمنع ويخلق ثم يمزق شمل خلقه تمزيقاً ؟ فأين الحكمة والعناية بل ذلك كله هباء منثور . فأجاب موسى بجوابين :

الأول : أن الله هو الذي يعلم الجواب على هذا السؤال وهو كقوله تعالى : ﴿ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْآخِرُ ﴾ [الأنعام : ١٤٩] ، وهذا الجواب الإجمالي لعموم الخلق .

الجواب الثاني للخواص : فهو يقول (١) ﴿ جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [طه : ٥٣] . (٢) ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ [طه : ٥٣] . (٣) وأخرج النبات . (٤) وأكلت الأنعام وأكل الإنسان . والحق أن هذا الجواب مفصل لبعض قوله : ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه : ٥٠] ، إذن هو مقدمة لنتيجة هي مقصود الجواب . (٥) وهو أنهم خلقوا من الأرض ثم أعيدوا لها ثم أخرجوا منها تارة أخرى ، وهذا هو نهاية الجواب للحكماء ، فكأنه يقول له : يا فرعون إن هذه العوالم التي أهلكها الله إنما فعل بها ذلك ليخرجها من الأرض ، فتترك هذا العالم الأرضي إلى عالم أرقى منه . فهذا الإهلاك هو عين الرحمة كما يهجر العالم داره وبلده وأهله ويسافر في الأرض ليحصل العلم ، فهذا التروك نعمة لا نقمة .

الصلاة في الإسلام والتسبيح فيها يشيران للخص هذه الآيات، فحياة الناس على الأرض وصحتهم أشبه بحال المصلي إذ يقرأ «العاتجة» فيقول: ﴿أَقْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [العاتجة: ٦] الخ، ولكنه إذا ركع أو سجد لا يقول: ﴿أَقْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ بل يرجع إلى الله فيقول: «خشع لك سمعي» الخ، ويقول: «سجد وجهي» الخ، ويسبح في حال الركوع والسجود، والتسبيح تتره لله عن قصد الإصرار بكل ما يوهم ظاهره إنه إذلال وإهانة. فحال المصلي في الركوع والسجود أقرب إلى الخشوع والخضوع من حال العالم الذي يقرأ «العاتجة»، فلذلك ترى المصلي يسبح الله، أي ينزهه عن قصد إذلالنا وإخضاعنا، كما أنه منزّه عن مذلة الحيوان الذي لم يخلق رافع الرأس بل أشبه بالراكع، وهكذا بعضه يشبه الساجد كاللود. فهذه كلها لم توضع بهذه الهيئات إلا لأجل نفس حياتها والمحافظة عليها، ولو أنها وهي على حالها وجيلتها خلقت على غير هذا النظام لكان ذلك وبالاً عليها، كما ترى نظيره مفصلاً في سورة «الإسراء» عند قوله تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾ [الإسراء: ٤٤] الخ في أمر الألوان واختلافها الذي هو نبذة عما سيأتي في سورة: ﴿فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [المؤمنون: ١]، إذن كل وضع لحيوان لحكمة ترجع إلى نفس ذلك الحيوان، فهذا النقص في نظرها كمال لنفس الحيوان. هكذا مرض الإنسان وموته الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا بِئْسَ الْقَرُورُ الْأُولَى﴾ [طه: ٥١] في ظاهر أمره هلاك وفي باطنه ارتقاء. إذن قول المصلي: «سبحان ربي العظيم» و«سبحان ربي الأعلى» في الركوع والسجود تذكير بهذه العلوم، أي علوم خلق الحيوان وهلاك الإنسان، وأن الله عز وجل منزّه عن فعل ظاهر الشر الذي لا ينتج خيراً كثيراً.

فتسبيح المسلم في الركوع والسجود ظل لأنوار قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣] إلى قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]. انتهى الكلام على الفصل الثالث من القسم الثاني.

الفصل الرابع: من قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ [الآية: ٧٧]

إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الآية: ٩٨]
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ أي: من مصر ﴿فَأَضْرَبَ لَهُمْ طَرِيقًا﴾ أي: فاجعل لهم، من قولهم: ضرب له في ماله سهماً، وأضرب مثلاً، أي: اجعل لهم طريقاً ﴿فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ يابساً، وهو مصدر وصف به، وهو قتل وسبب ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا﴾ أي: اجعل لهم طريقاً حال كونك لا تخاف من الإدراك فلا يدركك فرعون وجنده من ورائك ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ الغرق أمامك فخرج بهم موسى من أول الليل وقد استعاروا حليهم فركب فرعون في جنده من القبط فقصر أثرهم، فلذلك قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ أي: خرج حلقهم ومعه جنوده ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلَيمٍ﴾ أصابهم من البحر ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه أحد من الناس ففيه تهويل، وقرئ «غشاهم ما غشاهم» أي: عظامهم ما غطاهم ﴿وَأَهْلُ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ﴾ عن سبيل الرشاد ﴿وَمَا هَدَىٰ﴾ أي: أرشدهم إليه وذلك تكذيب لقوله: ﴿وَمَا أَهْدَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩].

ثم أخذ الله بعدد نعمه على بني إسرائيل كما عددها على موسى إشارة إلى أنه منعم على البر والفاجر، فالأول شاكر كموسى، والثاني كافر بها كبني إسرائيل قومه، فقال: ﴿يَنْبِئِي إِسْرَائِيلَ﴾ خطاب لمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ﴿قَدْ أَجَبْنَاكُمْ مِنْ غَضَبِنَا﴾ فرعون وقومه ﴿وَوَعَدْتَكُمْ حَافِئَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ لمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه لإقامة شعائركم ونظام دولتكم ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْتَمْرَ وَالنَّخْلَ وَالزُّيْتُونَ﴾ في التيه، وقد تقدم في سورة «البقرة»، وقلنا لكم: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ من حلالاته ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ بالإفلال بشكره وتعدي الحدود كالسرف والبطر والمنع من المستحق ﴿فَتَجِدْ عَلَى كَعْبَيْهِ﴾ فيلزمكم عذابي. يقال: حل الدين، إذا وجب أدائه ﴿وَمَنْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ فقد تردى ووقع في الهاوية ﴿وَأَنبِئِي لِقَائِ إِمْسٍ ثَابٍ﴾ عن الشرك ﴿وَأَمْسٍ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ ثم استقام كما أمر.

إن الله عز وجل وعد موسى أن يأتي جانب الطور الأيمن ويختار سبعين رجلاً يحضرون معه لنزول التوراة، فاختارهم ومضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه وأمرهم أن يتبعوه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ استعظام إكثار أي: شيء أوجب عجلتك؟ فـ «ما» مبتدأ و«أعجلك» خبر، وهذه العجلة توهم إغفال القوم، فأجابه عليه السلام بأنني لم أتقدمهم إلا خطوات فلا إغفال لهم، وإنما أنا كأحدهم، وهذه الخطوات محتملة عادة، على أن هذه الخطوات مع قلتها كانت للمسارعة إلى لقائك شوقاً إلى كلامك، وهذا قوله تعالى: ﴿قَالَ مِمَّنْ أُولَآئِ عَلَى أَنْفَرِي﴾ أي: هم خلفي يلحقون بي ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ﴾ إلى الموعد ﴿لِنُرْضِي﴾ لتزداد رضا عني ﴿قَالَ قَبِلْنَا قَدْ قَبِلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ ألقيناهم في فتنة من بعد خروجك من بينهم ﴿وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ﴾ إذ دعاهم إلى عبادة العجل فأجابوه، وكانوا ستمائة ألف مع هارون وما يجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر. والسامري المذكور منسوب لقبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة، وقيل: إنه كان علجاً من كرمان فاتخذ عجلاً، وكان اسم هذا السامري موسى بن ظفر وكان منافقاً ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبٌ أَيْضاً﴾ شديد الغضب حزناً ﴿قَالَ يَنْقُورِبُ أَنتُمْ بِعِدَّتِكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدَا خَسَافاً﴾ ما يعطيكم التوراة فيها هدى ونور ﴿أَقْطَاعَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ﴾ أي: مدة معارفتي إياكم، والعهد: الزمان. تقول: طال عهدي بك، أي: طال زماني بسبب مفارقتك ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْمِلَ عَنْكُمُ غَضَبِي مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: يجب عليكم غضب من عبادة العجل ﴿فَأَخَذْتُمْ مَوْعِدِي﴾ وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكٍ﴾ مثلك الميم في قراءات مختلفة، أي: ما أخلفنا موعدهك بأن ملكاً أمرنا فلو ملكنا أمرنا وخليتنا وشأننا ما أخلفنا موعدهك - فنحن كما في المثل: قال الخياط للوتد: لم تشقي؟ قال: سائل من يدقني فإن من وراثتي لم يتركني وراثتي - ولكن غلبنا على أمرنا موسى السامري وذلك أننا حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعزنا بها حين هجمنا بالخروج من مصر بعلّة أن لنا عيداً غداً، فقال السامري: إنما حس موسى عنكم لشوم حرمتها لأننا مستأمنون وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، ولو عدنا ذلك غنيمة لم يجز لأن الغنائم لا تحمل لنا. ثم أمرنا أن نحضر حفرة وملاها ناراً وقال: اقلدوا الحلي فيها فقلدناه

فانصاع عجلاً مجوفاً فخار . ويقال : إنه كان خياً في الحفرة قالب عجل وله مجار أشباه العروق فكان له خوار منها كخوار العجل . وقيل : نفخ تراباً من موضع فوائم فرس جبريل عليه السلام يوم الفرق وهو فرس حياة فحيي فخار ، ومالت طباعهم إلى الذهب فعبدوه وهذا قوله تعالى : ﴿ وَكَيَا حَتِنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقُوتِ ﴾ القبط ﴿ فَقَذَفْنَاهَا ﴾ فطرحناها ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾ أي : ألقى ما كان معه من الحلبي كما ألقينا ﴿ فَأُخْرِجَ لَهُمُ ﴾ السامري ﴿ عَجَلًا جَدًّا ﴾ مجسداً بلا روح ﴿ ثُمَّ حُورًا ﴾ صوت إما لأنه صار حياً وإما لأن مجاريه المصنوعة بدقة كان يظهر فيها الصوت بمرور الريح فيها ﴿ فَقَالُوا ﴾ أي : السامري وأتباعه ﴿ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَى ﴾ فأجابه كلهم إلا اثني عشر ألفاً ﴿ قَتَبْنِي ﴾ موسى ربه هنا وذهب يطلبه على جبل الطور .

قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي : أفلا يعلمون ﴿ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ أي . أنه لا يرجع إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ فهو عاجز عن الخطاب وعن النفع والضرر فكيف اتخلوه إليها ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ﴾ لمن عبدوا العجل ﴿ هَارُونَ مِّن قَبْلُ ﴾ أي : من قبل رجوع موسى إليهم ﴿ يَنْقُوتُ إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ ﴾ اهتليتم بالعجل فلا تعبدوه ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَأَرْحَمُونَ ﴾ لا العجل ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾ كونوا على ديني ﴿ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ في ترك عبادة العجل ولقد دعاهم هارون بأحسن القول المنظم إذ أزال شبهته ، وساق إلى معرفة الله فالنبوة فاتباع الشريعة وهو ترتيب طبيعي وذلك بالنهاي عن العجل ، ومعرفة الرحمن واتباعه وهونبي وإطاعة أمره وهو الشريعة ، والتعبير بالرحمن دلالة على أنه يقبل التوبة ﴿ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ ﴾ على العجل ﴿ عَاكِفِينَ ﴾ مقبضين ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ لآنا لا نقبل إلا قوله ، فاعتزلهم هارون ومعه المأمنون بالله ، فلما رجع موسى سمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل ، فقال للمسمعين الذين معه : هذا صوت الفتنة . فلما رأى هارون أحد شعر رأسه يمينه ولحيته بشماله و ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ يَنْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴾ أشركوا بعبادة العجل ﴿ أَلَا تَتَذَكَّرُ ﴾ أي : أن تلحظني وتأتي عقيب ، و« لا » زائدة كما في قوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَتَّخِذَ ﴾ [الأعراف : ١٢] ، ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ أي : خالفت أمري ﴿ قَالَ يَنْتَظِمُونَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ أي : بشعر رأسي وقد أخذ بلذائبيته ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ أي : خشيت إذا أنا اتبعك وفارقتهم أن يصيروا أحزاباً يقاتل بعضهم بعضاً ، فنقول : فرقت بينهم ﴿ وَلَمْ تَرْفَعْ قَوْلِي ﴾ ولم تحفظ وصيتي إذ قلت لك : اخلفني في قومي وأصلح ، والإصلاح إنما يكون بحفظ جامعهم ومداراتهم إلى أن ترجع إليهم فتتدارك الأمر برأيك ، وهانت ذا قد رجعت فماذا كنت أفعل . ثم أقبل موسى على السامري منكراً عليه ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ ﴾ بِسَمِيرِي ﴿ أَي : ما أمرك وشأنك الذي حملك على ما صنعت ؟ ﴾ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ أي : علمت بما لم يعلموه ، يقال : بصر علم ، وأبصر نظر ، أي : علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل ، وذلك أنني رأيت جبريل على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثره ، فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم ﴿ فَتَقَبَّضْتُ فَتَبَعَنِي ﴾ هي ما يقبض على باليد ، أو « قبضة » بالصاد ما يؤخذ بأطراف الأصابع ﴿ فَبَنَى ثَمْرًا ﴾ حافر فرس ﴿ الرَّسُولِ ﴾ جبريل ﴿ فَتَبَدَّتْهَا ﴾ فطرحتها في الحلبي المذاب في الحفرة

أو في جوف العجل ﴿ وَسَعَدَ لَكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴾ زيتته وحسنته ، فأنا فعلته اتباعاً لهوأي ، وهذا اعتراف منه بالخطأ ﴿ قَالَ ﴾ له موسى ﴿ فَأَذَقْتُ ﴾ من بينا طريداً ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ ﴾ عقوبة على ما فعلت ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ ﴾ لمن أراد محالطتك وهو لا يعرف حالك ﴿ لَا يَمَسُّ ﴾ لا يمسي أحد ولا أمسه ، فحرم الله على بني إسرائيل أن يخالطوه ، وحرم عليه أن يخالطهم ويلعبهم موسى ذلك ، وإذا اتفق أن يماس أحداً حم الماس والمسوس ، فكان يهيم في البرية ويصبح قائلاً ﴿ لَا يَمَسُّ ﴾ . ثم ذكر له عذابه في الآخرة فقال . ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ في الآخرة ﴿ لَنْ تُخْلَفَهُ ﴾ لن يخلفك الله بل ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك في الدنيا ﴿ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ ظللت على عبادته مقيماً ﴿ لُحِقَتْ ﴾ بالار أو بالمبرد ، يقال : حرق ، إذا برد بالمبرد ﴿ لَمْ يَنْفَعْ ﴾ لتدريه رماداً أو مبروداً ﴿ فِي النَّيِّمِ سَتًا ﴾ فحرقه وذراه في الحر ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ﴾ المستحق لعبادتكم ﴿ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ إذ لا أحد يماثله ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ وسع علمه كل ما يصح أن يعلم ، لا العجل الذي بهصاغ ويحرق .

(١) عجائب القرآن وما معنى قول العلماء لا تنقصي عجائبه ؟ .

(٢) ولم أتبع هذه الفصحة بقوله تعالى : ﴿ كَذَّبِكَ نَفْثُ غَلِيظٍ مِّنْ أُنثَاهِ مَا قَدْ صَبَّ وَقَدْ ءَاتَيْتَكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه : ٩٩] ، ثم أندر من أعرض عنه .

(٣) وقد حتمت الفصحة بقوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه : ٩٨] .

(٤) كيف تكون مدارس التعليم الدينية في مستقبل الزمان من إشارة هذه الآيات ؟ .

لما وصلت إلى هذا المقام من التفسير زارني عالم فاضل من رجال المدارس الذين جاؤوا من أوروبا حديثاً ، فقال بعد أن قرأ ما تقدم : ماذا تفيدنا هذه الآيات ولقد أوضحت الأمم اليوم يطبرون في الجو ويسرون بالبخار على الأرض وتغطس سفنها الحربية فتفتك بالسفن العائمة وتسمى « الغواصة » والأمم كلها ارتقت فأى ارتقاء في تكرار هذه القصص ؟ وما فائدة ذكر حمل السامري وسحرة فرعون وعصا موسى بعد ما ترفت الأمم وأخذت تجد وتعال حطوطها ، وهل دراسة هذا إلا ترديد لما كان في الأزمان الغابرة والأجيال البائدة ؟ .

ثم إن الناس في زماننا على قسمين : قسم يرى أن هذه الأمور لم تكن ، وهؤلاء يكفرون بالديانات ويتركونها للعامة . وقسم يرى أنها حق ، وهم العامة الذين لا هم في العبر ولا في التفسير . فقلت : يا صاحب إن هذه كنايات ، والكتابة لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي فلا يحسن تكرارها ولا نقف على مجرد لفظها ، وهذا أبلغ ما يكون فإن الكتابة أبلغ من الحقائق .

واعلم أن الباحثين في أصلها قوم لا يعلمون ، لأن المقام مقام علم وحكمة ، والعلم والحكمة إنما يكونون من الاعتبار بالقصة والأخذ بحقائقها ، فأما تضييع الوقت في أنه كيف كانت عصا موسى ويكون المرء بين تصديق وتكذيب فذلك ضلال ووبال ، قال تعالى : ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَلَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦] فيصل به أولئك الباحثين المصيعين لأوقاتهم إذ لا يعلمون المقصود من الكلام ، ويهتدي المسكرون الذين يبحثون عما يراود من هذه الكنايات .

قال : ما المقصود من هذه القصص ؟ وما شأن عصا موسى وسحرة فرعون وعجل السامري ؟ .

العلوم العقلية

قلت : اعلم يا صاح أن الله جعل هذه الأمور أمثالا للمسلمين ، يريد الله أن ينشئ أمة إسلامية غير الأمم المتأخرة الماضية . قال : وكيف ذلك ؟ قلت : انظر ألت ترى أن عصا موسى بها غلب سحرة فرعون ، أي : غلب الحق الباطل . قال بلى . قلت : ثم جاء الباطل وهو العجل الذهبي فغلب الحق . قال : نعم . قلت : وما شاع الباطل إلا عند جهال بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ، ولو كانوا علماء كالسحرة لبقوا على دينهم . قال : حفاً ، قلت : حيث تكون النتيجة أن المعجزات الوقتية فائدتها وقتية . قال : نعم قلت : والعلوم الحقيقية فائدتها حقيقية ثابتة تبع ثبات العلم فيكون الإيمان ثابتاً . قال نعم . قلت : حيث يطلب الله ما يحسن لا من الدين ماتوا لأنهم عده ، ولا من موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لأنهما عنده أيضاً ، أن تكون محققين في كل شيء . قال : نعم .

الحجر في الجبل نبع منه الماء

قلت : أذكرك بما ذكرتك به في سورة « البقرة » إذ قلت : إن عصا موسى لما نبع الماء من الحجر بسببها ؛ ذكر الله بعدها بآيات أن الحجر تنفجر منه الأنهار ، وأن هذا إشارة إلى أن الناس يجب عليهم أن يتنبهوا لما في الطبيعة من عجائب وعرائب ، إذ أن الحجر تنفجر منه الأنهار بسبب الماء الذي في باطن الجبل فإنه يصير ثلجاً فينتفخ بمحاصرة تخصه فيكسر الحجر . فهذا الثلج والخاصة التي له هي معجزة الله يصرب بها الحجر في كل حين ويخرج الأنهار في أمكنة كثيرة . قال : نعم قرأت ذلك هناك . قلت : فحينئذ يريد الله بذكر الحجر وضرب موسى له بالعصا أن يقرع العقول فتدرك السر المصون في الطبيعة الكامن في الأحجار ، وهذا السر هو اختصاص الثلج بأنه يكون أكبر من حجمه إذا جمد وليس سواء من الموائع بهذه الخاصة ، وقد فعل الله ذلك ليجمعه وسيلة لتكسير الصخور فتفتح فتجري الأنهار كما وضحته هناك . قال : هذا ظاهر لا غبار عليه . قلت : هكذا هنا . وقال : وما هنا ؟ قلت : فإنه ذكر العصا وقد أوضحنا الكلام عليها ، وذكر بعدها أموراً تليق لها . قال : ما معنى هذا ؟ قلت : معناه أن الحجر هناك لما ضربته العصا وانعجر الماء قلنا إنه إشارة لما سيذكره هناك من الأحجار المنفجرة في الجبال ، أما هنا فلم يذكر الحجر ، كلا لأنه ما ذكر أن العصا قلبت حية ، وجاء في سياق الكلام أنها كانت تورق وتثمر متى أراد ذلك ، أي أنها تنقلب في صور مختلفة فلم يذكر هنا أنها تنفجر بسببها نهر ، بل قال : إنها هي قلبت حيواناً نارية ونباتاً أخرى من سياق الكلام . قال : نعم وما قصدك بهذا ؟ قلت : قصدني أن الله ذكر هنا أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وأنه جعل في الأرض سبلاً وأنزل ماء من السماء وأخرج به النبات والحيوان الذي يرعاه والإنسان الخ . قال : هذا عرقته فيما تقدم وماذا تقصد به ؟ قلت : كما أنه هناك ذكر ما يناسب الحجر المنفجر فأتبعه بحجر في الجبل يخرج منه الماء به فهت أن يقصد أننا ندرس الطبيعة ، هكذا فعل هنا فذكر الحيوان والنبات اللذين يصوران من المادة كما قلبت العصا إليهما ، ولم يذكر حجراً هنا ولا نهراً خارجاً منه ، مما دلنا على أن الأمر مقصود ، ولذلك قال تعالى : ﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِأَشِيرٌ لِأُولِي النَّهْيِ ﴾ [طه : ٥٤] ، فأصبحت النتائج هكذا .

(١) الاتكال على خوارق العادات وحدها لا يكفي لدوام الإيمان .

(٢) العقل والفكر والتفكير في العلوم كسحرة فرعون هو الحافظ الوحيد للإيمان .
 (٣) والعلوم التي تدرس لذلك هي العلوم الطبيعية المذكورة في قوله : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [طه : ٥٣] الخ . وبعبارة أخرى : العلوم الطبيعية والفلكية لأنها سلسلة واحدة منظمة .
 قال : الآن قد فهمت ، وهل هذه العلوم للدنيا أم للآخرة ؟ قلت : هي للدنيا والآخرة معاً . قال : وكيف ذلك ؟ قلت : هذه العلوم هي أنفسها علوم التوحيد وعلوم حب الله وعلوم شكر الله وهي أفضل وأنفس العلوم ، وعلم الفقه ما هو إلا فرعها والفرع أقل من الأصل ، فعلى المسلمين قاطبة في أقطار الأرض أن يسمعوا هذا ويعملوا به فإنه أمر الله والله هو الأمر به ، بل أقول فوق ذلك : إن الله سيتم هذا الأمر وتدرس العلوم كلها في أمم الإسلام ، وأنا واثق بذلك كل الوثوق . قال : ما المصح الذي تظنه سيكون في التعاليم الإسلامية ؟

المناهج العلمية المستقبلية في أمة الإسلام في التعليم الديني

قلت : إن الأمم الإسلامية ستقلب التعليم رأساً على عقب ، وسيصح التعليم في علم التوحيد هكذا تولى رسائل صغيرة مشوقة جميلة فيها عجائب الحكمة وبدائع الخلقة كالحجرات الغريبة والجواهر الشريفة والعجائب المدهشة بفرح بها صغار الطلبة في كتب صغيرة مجلدة تجليداً جميلاً مرسوماً فيها صور من تلك العجائب بهيئة مشوقة ، وتجعل تلك الرسائل متفاوتة المقدار . ففي السنة الثانية أكبر منها في الأولى ، وفي الثالثة أكبر منها في الثانية ، وهكذا في الرابعة ، فما تمضي أربع سنين وقد قرأ الطالب فيها أربع كتب متدرجة في الكبر عجيبة العلم إلا وقد أحب الله حباً جماً لما يذكره الأساتذة عند كل عجيبة من قدرة الله وعلمه وحكمته ونظامه ، ثم هو أيضاً قد أدرك العالم الذي يعيش فيه فأخذت قواه العقلية تنهض وتنتمش واستعد للحياة وأصبح رجلاً غير رجال اليوم . فإذا انتقل إلى القسم الثانوي كما في الجامع الأزهر وأخذ يدرس فيه وقد نال في الابتدائي حظاً من العلوم الرياضية فحينئذ استعد لدرس العلوم الطبيعية فعلاً ، فيدرس التلاميذ تلك العلوم وهم أيضاً في نفس المدارس أو المساجد يدرسون الفروع الأخرى من الدين ، وهنا يدرسون الفلك وعلم النبات وعلم الحيوان والتشريح ، وهذه العلوم تدرس درساً إجمالياً مشوقاً مبنياً على شوقهم السابق لها في القسم الابتدائي . هؤلاء التلاميذ متى تخرجوا من القسم العالي وخصص كل منهم لمن فقهه أو إرشاده أو طبيعته أو فلكه كانوا قدوة الأمة ومرشديها ، وأصبحوا أمة حية حقيقة ، فيكون عالم الدين إما قاضياً وإما مهندساً وإما طبيباً وإما عالماً بطبقات الأرض . فهذه كلها علوم طلبها القرآن بل العلوم الطبيعية هي نفس علم التوحيد . وقد ألقت كتباً شتى في تشويق المسلمين للعلوم ككتاب « جمال العالم » وكتاب « نظام العالم والأمم » وكتاب « النظام والإسلام » وكتاب « نهضة الأمة وحياتها » وكتاب « القرآن والعلوم العصرية » . وفي هذا التفسير عجائب كثيرة مشوقة أيضاً ، وكتاب « جواهر العلوم » وكتاب « ميزان الجواهر » وغيرها . قال : وماذا تصنع بما يخالف قولك من التعاليم الموجودة الآن في الإسلام ؟ قلت : هذا القول لا يخالف طرق المتقدمين البتة ، نعم بخالفها في الأسلوب وفي عدم ضياع الزمن وفي الانتفاع بالعلم دنياً وأخرى ، وفي توسيع اختصاص العالم الديني ، فبدل أن يكون قاضياً فقط يكون طبيباً أو عالماً فلك ، ولا حرج في ذلك كما فهمت في هذا المقام .

أيها الفاضل الذكي إملك قد فرض عليك أن تلقي عصاك فطلق ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى . فقال لي ذلك العالم : أما قولك فرض علي فلم أفهمه وكذلك لم أفهم ما هي العصا التي استعملها ولا ما هو السحر الذي تستأصله العصا ، وما هذه منك إلا مقالات كمقالات الشيوخ الذين يدعون الولاية وأكثرهم لا يفيدون الناس شيئاً ، فأفهمني ما قلت بطريق واضح . فقلت له : ما المقصود من حصول السحر؟ أليس المقصد منه انصراف العقول والأبصار عن الحقائق إلى الضلالات؟ قال : بلى . قلت : إذن كل ما صرف عن الحق تجب إزالته سواء أكان سحراً أم كان غيره ، فإن النتيجة واحدة وهي الضلال . قال : وما الضلال والانصراف عن الحق الذي تعني؟ قلت : أعلم أن المسلمين لما تولى أمرهم ملوك من أمم غريبة النزعة منحطة المدارك تولاهم الخور في العزائم والقعود عن العلم وإدراك الحقائق ، فهؤلاء الملوك حصروا عقول العلماء في دوائر ناقصة من العلم ، وأشاعوا كتباً بينهم خاصة وبعضها عديم الجدوى قليل الفائدة والفائدة ، واتسع الجدل بين العلماء في أمور لا توصل إلى السعادة في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ، وأطالوا الجدل في العلوم التي هي آلة لغيرها ، وانصرفوا عن الحقائق إلى المقدمات إلى الوسائل دون النهايات ، فاستيقظت أوروبا للملك وأخذتهم على غرة وخسفت بنا وبديارنا الأرض ، فأخذت كثيراً منها صاعقة العذاب الهون بما كسبنا من الجهالات وما أحاط بنا من الخرافات ، فهذه الطرق العلمية سدت على الناس طرق العلم الصحيح كأنما سكرت أبصارهم وكأنهم مسحورون ، وذلك نفر كثيراً من المسلمين من العلم الصحيح ، فإذا لم نسقم هذا سحراً فإن المقصود من السحر قد حصل منه ، فإذا كانت البصائر قد غطيت عن الحقائق فأي سحر أنجع من هذا؟ وإذا كان سحرة فرعون أخذوا بأبصار آلاف ، فهذا العمل قد صرف مئات الملايين عن طرق السعادة حتى اصطادنا الفرنجية ، فهاهنا تم مقصود السحر بما هو أعم وأثم . فترى كتب التوحيد لا تفي بالغرض لصعوبتها وعدم تشويقها وكثرة جدلها في أمور خارجة عن نظام هذه الدنيا التي جعلها الله محل دراستنا فمناها حياتنا وهي لوح دراستنا ونظام مدارسنا ، فحرم منها المسلمون بقشور ما أنزل الله بها من سلطان إلا بعض شذرات أو كتب قليلة العدد ، فأما البقية فهي غير صالحة لارتقاء النفوس ولا معرفة الله ولا حبه ولا الاشراف به . قال صاحبي : هاأنا ذا عرفت السحر .

السؤال

(٥) فملخص ما تقدم كيف سحر المسلمون؟

الجواب

سحروا بالانصراف عن العلوم النافعة في التوحيد وفي الحياة الدنيا المرتبطة به لا تنفك عنه . فقال : وما العصا ، وكيف يكون إلغاؤها ، وكيف تلقف هذا السحر ، ومن أين تدعي أنه فرض علي؟ قلت : إذا عرفت ما هو السحر فقد عرفت ما هي العصا ، إن موسى أمر أن يلقي عصاه . فالقاء العصا ليس مقصوداً بالذات إنما المقصود إزالة السحر ، وبعبارة أخرى : إزالة الجهالة . فإذا رجعنا للحقيقة واضحة ناصعة ظاهرة قلت جهل يزال ، فموسى أزاله بعصاه وأنت أزل به لديك من القوى فالأمر واضح . وكما أن الغداء يقصد به حياة المفتذي فليس يهم تعيين الطريق الذي به يتناول ، فالنبات يتناوله بعروقه وأوراقه والحيوان بقمه والدود بمتصه بجملده والإنسان بيده ثم بقمه ، وبعض الناس يتعاطاه

بملحقه أو بشوكة فلتكن أي طريق فالحياة حاصلة، مهما تنوعت تلك الطرق ومهما اختلفت. فهكذا هنا يراد إزالة الجهالة. أزالها موسى بعصاه فلنزلها نحن بما عندها. قال. أين العصا عندنا؟ قلت: ما ذكرته لك الآن من صورة الدراسة والمناهج العلمية والكتب التي تُولف في سنين مختلفة مرتبة منظمة جميلة المظهر حسنة الهيئة مجلدة تجليداً جميلاً بهيئة الشكل، تفرح التلاميذ بما حولهم من مزارع وما فوقهم من شمس ونجوم، ثم يخصص كل امرئ في علم خاص كفضاء أو طب، وتكون مدارس الإسلام حافلة بتلك العلوم، ويعرف الناس ربههم معرفة أجل وأجمل من هذا العمى، وحيث يظهر الإسلام على الأديان كلها ويؤدب رجال الشرق رجال العرب ويطردونهم من بلادهم حتماً. وملخص هذا أن تدرس العلوم الطبيعية والرياضية بطرق جميلة وتجعل من علوم الدين وأنها أهمها وهي أفضل وأجمل وأرقى من علم الفقه، لأن هذه أصول التوحيد وتلك فروعها والأصل مقدم على الفرع وكلاهما لازم للإسلام والمسلمين. قال: وكيف تقول إنني مأمور بهذا ولست نبياً؟ قلت له: لم أنزل الله هذه الآيات؟ ولم قال بعد تمامها: ﴿وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا إِحْتَرَاءً﴾ (طه: ٩٩-١٠٠)، فأين الذكر الذي ذكره الله هنا وكيف خصص هذا المقام بقوله: ﴿وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا إِحْتَرَاءً﴾ (طه: ٩٩)، وأنذر من أعرض عنه؟ مع أن القرآن كله ذكر، فلم قال هذا القول هنا؟ أليس ذلك للتنبيه على أن هنا نكتة يجب التنبيه لها وفكرة يجب البحث فيها، والمكرة هي ما ذكرته لك من القول المتقدم، وهو أن نجد في إزالة الضلالات العالقة بالأذهان.

واعلم أن الله علم أن الإسلام سيشتر في أنحاء المكونة وسيقعون في الجهالات، فأنزل الله هذا العلم في هذه السورة، وأبان أن معرفة الحقائق ناصعة هي المزية لما لحقهم من الجهل والذل وظلم أوروبا، فوصف لهم الداء والدواء وأبان لهم طرق إزالة الخرافات من العقول، وأفهمنا أن العلوم الطبيعية هي المرفية للأمم. فأما الاتكال على الظواهر فإنه مدعاة للوقوع في شرك الجهالات. وأما قولك: إنك لست نبياً، فأقول لك: أأنت تعلم أن النهي عن المنكر واجب على الأنبياء وعلى غيرهم؟ قال: بلى. قلت: وإذا عرفت أن الأمة اليوم واقعة في جهالة عمياء أفليس يجب عليك أن تبادر إلى إزالتها؟ قال: بلى. قلت: ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فَبُهِتَ لَهُمْ أَفْتَدِي﴾ [الأنعام: ٨٢] قال: بلى. قلت: وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم فإنه ألقى عصاه كما ألقى موسى عصاه وأزال السحر كما أزال موسى السحر، ذلك أنه علم القوم وأسمعهم القرآن ثم كسر الأصنام التي كانت تسحر عقول القوم بكثرة المشاهدة والتعظيم والتبرك حتى صارت شيعاً سحرياً يسحر العقول ويصرفها عن الحق، فهذا تنويم مغناطيسي حقيقة مؤثر تأثير السحر. أأنت ترى أنه فعل ما فعله موسى؟ قال: بلى. قلت: أأنت أب الآن مكلفاً بذلك بدليل وجوب الهي عن المنكر وبدليل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. قال: بلى. قلت: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي بَيْتِكَ تَلْفَافاً صَفْعَةً وَانْمَاصِعُوا كَبْدَ سَجَرٍ وَلَا يُقْلِحُ السَّاجِرُ حَتَّى تُتْنَى﴾ (طه: ٦٩) فإن بعض القوم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. إذن فهمت ولكن أتريد أن انصراف العقول الإسلامية الذي قام مقام السحر ناشئ من صعوبة الكتب وحدها؟ قلت: هناك أسباب كثيرة فليست كل الكتب صعبة

وليست كل الطرق عقيمة ، ولكن انصراف العقول اليوم طم وعم العباد والبلاد ، فأوروبا أرسلت رسلها فغمست المتورين منا في اللذات والشهوات وأفهمتهم ضلالات فيفضتهم في دنسهم ودنياهم ، وطرق التوحيد عندنا عقيمة فأصبح الناس بين نارين : نار الجهالة الشرقية ، ونار الضلالة الغربية ، وهذا هو الدجل وهذه أشبه بأفعال المسيح الدجال ، وليس يصرف هذا الدجال ، أي : الذي يشبهه إلا الطريق العيسوي والهدي الإسلامي ، وقد أبته لك ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي بَيْتِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاجِدٌ وَلَا يُلْقِي السَّاجِرُ حَيْثُ أُنْزِلَ ﴾ [طه . ٦٩] ، كما لا يفلح الدجال أمام المهدي وعيسى ، فيعسى يقتل الدجال ، والحق يظلب الباطل والخير يظلب الشر ، وجند الله الغالبون ، وفضل الله واسع . فاعرف الحقائق وابتعد عن المزالق واسق الناس من الموارد ولا تسقمهم من ماء آسن ، بل اسقمهم من كوثر ومن رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

قال : وهل أنت بما تقول واثق أم هذه أماني ؟ قلت : اعلم أن الله عز وجل أدن للمسلمين اليوم وعداً أن يتوفوا مكانهم في الأرض ومكانتهم بين الأمم وأنه ناظر إليهم ، ناظر نظراً عطيماً وهو اليوم يبت في نفوس أفراد منهم ها وهناك طرائق العلم وأزهار الحكمة وثماراً شهية . وهؤلاء الأفراد أنبتهم في أمكنة مختلفة وقد تجلى عليهم بالنور وهم ينشرون ذلك النور في الأفطار الإسلامية ، ويسمع المسلمون أقوالهم وسيكون لهم مجد قد أن أوانه وقرب إبانته ، فاقراً إن شئت : ﴿ سَرِيبَةً أَلْمِيتَنَا فِي الْأَنْفَاقِ وَفَتَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت : ٤٧] فقد وعد الله أن يرينا آياته في أنفسنا وذلك بعلم الأرواح وعلم النفس في الآفاق وذلك بالعلوم التي ذكرناها وحرصنا عليها وأعدناها في هذا التفسير تكراراً وقلناها مراراً ، وأقول لك : إن ظهور هذه العلوم بهذه الطرق هذا أوانه حتماً ، وهذا هو الوقت الذي وعد الله به ، وهاهو ذا يجر وعده ، وفي زمن قريب سيظهر علماء ومضلاء وحكماء في بلاد الإسلام ، ألسنت ترى أن القرآن الذي كان الجهلة من المسلمين يعتقدون أنه مبعد عن العلوم قد أصبح اليوم كما تراء محرضاً عليها شارحاً لها مهيباً لها ، وأصبح أمثال هذا القصص ليس أمراً مضي وانقضى فحسب ، بل هالت دا تراء يصلح لكل زمن سياًتي ، فلنأس أن يقولوا بعد آلاف السنين ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي بَيْتِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ﴾ [طه . ٦٩] ، ويرون أن علم البلاغة يفهمنا أن المأمور الآن إنما هو نحن ، قد أمرنا أن نشر العلم ونزيل الضلال والجهالة لا أكثر ولا أقل ، وهذا قول مقبول بعد مئات الآلاف من السنين فإذا قال الله : ﴿ وَلَنُبَكِّرَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب . ٤٠] وإذا قال : ﴿ الْيَوْمَ أَحْصَيْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة . ٣] ، فهاهو ذا قد ظهر المقصود واتضح الحق وأن هذا القرآن صالح لجميع الأمانة والأمكنة ، لأنه مسائل عامة في عاياتها وإن كانت خاصة بالنظر إلى ظواهرها ، وسيقوم بهذه الأمور عقلاء وعلماء يملؤون الأرض نوراً وعلماً قريباً وقريباً جداً . وإني أطلب من الله أن يكون أيها الذكي المطلع على هذا التصير منهم في تذكير الناس بما علمت من هذا التفسير وغيره ، وأن يكون مطمح نظرك رقي الأمة الإسلامية التي هي جسم أنت أحد أعضائه ، والله يتولى الصالحين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . انتهى الفصل الرابع وهو آخر فصول المقصد الثاني من هذه السورة .

المقصد الثالث

﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَن أَعْرَصَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ ﴾ ﴿ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۖ ﴾ ﴿ يَوْمَ يُسْفَعُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ ﴾ ﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ ﴾ ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهِمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا بِحُورًا ۖ ﴾ ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ ﴾ ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ ﴾ ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۖ ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَفْعُ الشَّقَاعَةُ إِلَّا مَن أَرَادَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَصِيَ لَهُ قَوْلًا ۖ ﴾ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِندَهُ ۖ ﴾ ﴿ وَعَسَى الْأُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقُيُومِ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا ۖ ﴾ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۖ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۖ ﴾ ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۖ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلِ نَسِيٍّ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۖ ﴾ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۖ ﴾ ﴿ فَقُلْنَا يَسْجُدْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ۖ ﴾ ﴿ إِنْ لَكَ إِلَّا نَجْوَى فِيهَا وَلَا تَعْرِفُ ۖ ﴾ ﴿ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُونَ فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ ۖ ﴾ ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكُونُ هَلْ أَذُنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَنْكِ لَا يُبْنَى ۖ ﴾ ﴿ فَأَعْلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ ثَمَامَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۖ ﴾ ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۖ ﴾ ﴿ قَالَ اقْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّمَا بَاتِلْتُكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَيْنِ فَمِنْ بَيْنِهِ هَذَا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْفَى ۖ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۖ ﴾ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۖ ﴾ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۖ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِسَابَةِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۖ ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِنِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَايَئِسَ لِلْأُولَى إِلَهِي ۖ ﴾ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ﴾ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ آثِيلٍ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۖ ﴾ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا

مِّنْهُمْ زَكَرِيَّا الَّذِي تَلَبَّاسًا إِنْفَعَيْنَاهُمْ فِيهِ وَرَزَقْنَاهُ رَيْكَ خَيْرًا وَأَبْنَىٰ ﴿٣٥﴾ وَأَمْرًا أَهْلَكَ بِأَهْلِكَ بِاتِّخَاذِهِ
وَصَاطِرٍ عَلَيْهِمْ لَا تَسْأَلُكَ بِرَقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا بَأْسُنَا
بِرُسُلِهِمْ أَوْلَتْ ثَابِتُهُمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿٣٧﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ
مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنَادِيَ وَنَحْزَىٰ ﴿٣٨﴾
قُلْ كُلٌّ مِّثْرَ يَمَضٍ فَمَن تَرْتَبِصُوا فَمَسْتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٩﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ أي: مثل ما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون نقص عليك من أخبار الأمم الماضية كثيراً لبيانك وعلومك وتبصرة لك وزيادة في علمك وعلم المستبصرين من أمثك ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا دِسْطَرًا﴾ قرأنا فيه الأخبار والأقاصيص للاعتبار بها والتفكير فيها ﴿مِّنْ أَعْرَاضٍ غُتِّهَا﴾ عن الذكر وهو القرآن ﴿فَبِأَنَّهُ يُجِبِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَرًا﴾ عقوبة ثقيلة، والوزر: الحمل الثقيل لغة، وقوله: ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهِ﴾ في الوزر، وهو حال من الضمير في «يحمل»، وإنما جمع على المعنى، ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ «سَاء» كـ «بئس» أي: ساء الحمل حملاً وزرهم، فالفاعل ضمير مفسر بـ «حملاً» ووزرهم مخصوص بالذم محذوف، وقوله: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يوم تنفخ الأرواح في صورها فالصور هنا جمع صورة، وقد قرئ «في الصور» بضم فتح وهو ظاهر في هذا المعنى ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرًّا﴾ أي: عمياً، لأن حدة من يذهب نور بصره تكون زرقاء، وزرقة العين أسوأ ألوانها، والروم كانوا أعدى أعداء العرب وهم زرق العيون فوصفوا بوصف مبغض من حيث اللون سبى من حيث ذهاب البصر فهو أبلغ من عمياً ﴿إِنْ لِّيَشْتَرِيَ الْأَعْشُرَ﴾ أي: يتسارون، يقول بعضهم لبعض سراً من هول اليوم ﴿بَتَحَفَّتُونَ بَنِيهِمْ﴾ أي: ما لبستم في الدنيا أو في القبر إلا عشر ليال، استقصاراً لمدة لبثهم لما عاينوا من شدة العذاب وهوله معتبرين ما تقدم أيام نعيم لأن أيام العيم قصيرة ﴿شَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ وهو مدة لبثهم ﴿إِذْ يَقُولُ أَتْلُوهُمْ طَرِيقَةً﴾ أعدلهم رأياً ﴿إِنْ لِّيَشْتَرِيَ الْأَنْتُمْ﴾ قصر في أعينهم بالنسبة لأهوال القيامة ﴿وَنَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ وذلك أن رجلاً من ثقيف سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجيب بسزل هذه الآية. والسف: القلع من أصولها، ثم يجعلها هباء منثوراً، فأولاً يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتصرفها ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ أي: يدع أماكن الجبال من الأرض أرضاً ملساء صفصفاً مستوية لا نبات فيها ﴿لَا تَرَعَتْ فِيهَا عُوجًا وَلَا امْتًا﴾ أي: لا انحناءاً ولا ارتفاعاً فلا وادي فيها ولا رابية ﴿يَوْمَئِذٍ إِذْ نَسُفَتْ﴾ وهو بدل ثان من «يوم القيامة» ﴿يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ داعي الله إلى المحشر ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ لا يميلون ولا يزيغون عنه عيناً ولا شِعَالاً ﴿وَتَحْشَبُ الْأَصْوَاتُ﴾ أي: خضعت ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ لمهابته ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ صوتاً خفياً كصوت أخفاف الإبل ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَسْمَعُ الشَّفْعَةَ﴾ عده ﴿إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ أي: إلا شفاعته من أذن له الرحمن أن يشفع ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ فلا يشفع إلا

المأذون الذي رضي الله قوله . ثم اعلم أن الشفاعة في الآخرة تابعة لإذن الله كما هنا وعلامة إذن الله أن يكون المرء مرضي القول ، ومن رضا القول أن يكون مقبول القول في الدنيا قد سمع الناس نصائحه لطهارة قلبه وخلوص نيته . وعلى مقدار الآثار الواصلة من الشافع إلى المشفوع تكون درجة الشفاعة . فالأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والأستاذة يشفعون والشهداء يشفعون ولكل منهم في الشفاعة درجة خاصة ، وهي مقدرة بمقدار آثار في المشفوع لهم ، وعلامة قبول شفاعتهم في الآخرة قبول نصائحهم في الدنيا . فكلما كانوا أبين قولاً وأكثر أثراً كانت شفاعتهم على مقدار ما وصلوا إليه من نفوس سامعيهم ، والله هو العالم بالشافعين والمشفوع لهم ﴿ بَقَلُمْ مَا بَقَى أَبْدِيهِمْ ﴾ ما تقدمهم من الأحوال ﴿ وَمَا خَلَقَهُمْ ﴾ وما يستقبلونه منها ، فهو عالم بالشافع الذي أبار القلوب بعلمه ، وبالمشفوع له الذي نال تلك الآثار فيعطى الإذن وقبول الشفاعة في المشفوع له بقدر ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ ﴾ أي : ولا يحيطون بالله علماً ﴿ وَعَسَى أَن تَوْجُوهُ ﴾ أي : دلت وخضعت ﴿ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ أي : الذي لا يموت القائم بتدبير خلقه ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ أي : من رحمة الله تعالى ﴿ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ أي : من حمل إلى موقف القيامة شركاً ، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله ولا ظلم أشد منه ﴿ وَمَنْ يَحْمِلْ مِنْ أَثَرِ ظُلْمٍ ﴾ الطاعات ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَلَا يَخَافُ ﴾ أي : فهو لا يخاف ﴿ ظُلْمًا ﴾ أن يزداد في سيئاته ﴿ وَلَا فَضْلًا ﴾ أي : نقصاً من حسناته ﴿ وَحَدَّثَكَ ﴾ عطف على : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ ﴾ [طه : ٩٩] أي : ومثل ذلك الإنزال ﴿ أُنزِلَتْ قُرْآنًا غُرُبًا ﴾ بلسان العرب ﴿ وَصُرُفًا ﴾ كررنا ﴿ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ يعتنون الشرك ﴿ أَوْ يُخَدِّثُ لَهُمْ ﴾ الوعيد أو القرآن ﴿ ذِكْرًا ﴾ عظة ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ أَلْحَقُ ﴾ أي : ارتفع عن الطون وأوهام الأفهام ومثابهة المخلوقات الملك الذي يحتاج إليه الملوك ، وإنما كان ملكاً حقاً لأن ملكه لا يزول ، أما ملك الملوك فإنه زائل .

ثم أخذ يستطرد لذكر القرآن قائلاً : وإذا لقنتك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن ريثما يسمعك ويفهمك ، وهذا قوله : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ﴾ أي : بقراءته ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ أي : من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ بالقرآن ومعانيه . ويقال : إن الله ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الريادة في شيء إلا في العلم ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ ﴾ أي : أوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة . يقال في أوامر الملوك : عهد إليه وأوحى إليه وعزم عليه ، وهذه القصة معطوفة على : ﴿ وَصُرُفًا فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ ﴾ [طه : ١١٣] ، ﴿ مِنْ قَبْلِ وَجُودِهِمْ ﴾ فحالف ما عهد إليه ، وهم أيضاً مخالفون فالمخالفة راسخة في الأصول متقلة إلى العرور ﴿ قَسْبَى ﴾ العهد وهو النهي ، والأنبياء يؤاخذون بالسيان ، أو مسي ، أي : ترك ما وصي به من الاحتراز من الشجرة ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ تصميماً في الرأي وثباتاً في العزيمة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ أي : اذكر حاله في ذلك الوقت لتعلم كيف نسي ولم يكن له عزيمة ولا ثبات . ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ قد تقدم الكلام على كل ما قاله الناس في الملائكة في سورة «البقرة» وعلى أدلة وجودهم وقال الحسن : الملائكة لباب الخليفة من الأرواح ولا يتناسلون ، وهذا القول يرجع إلى أحد الأقوال المذكورة في سورة

«البقرة» التي تشير إلى أن الملائكة والشياطين أرواح من ماثوا من الناس، فإن كانوا أبراراً فهم الملائكة وإن كانوا أشراراً فهم الشياطين، ويكون الأولون إلى النور أنسب والآخرين إلى السار أقرب. وتقدم في حديث مسلم أن النار حجاب الله، فهكذا هي التي حجبت الشياطين هي والمادة التي منها أنشئت، وحجباً للناس أيضاً عن ربهم، ولا مجال للبحث هنا فارجع إليه ههنا. وهنا يقال: لم لم يسجد إبليس؟ فقال: ﴿أَبَى﴾ أي: أظهر الإباء وتوقف ﴿فَقُلْنَا يَسْأَدُ إِنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْحِكَ﴾ لأنه لم يسجد لك ولم ير لك فضلاً فاحترسا منه ﴿فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ﴾ فلا يكونن سبباً لإخراجكما منها ﴿فَتَشَقَّى﴾ فتعيب في طلب القوت، ولم يقل فتشقى لمراعاة رؤوس الآي ولأن الرجل هو المكلف بنفقة المرأة، فجعل الشقاء عليه خاصاً به ﴿إِنْ لَكَ إِلَّا نَجْمٌ مِثْلُهَا﴾ في الحجة ﴿وَلَا تُفْرَتُ﴾ عن الملابس فيها ﴿وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُوهَا فِيهَا﴾ لا تعطش ﴿وَلَا تُفْرَتُ﴾ ولا تبرز للمشي فيؤذيكم حرها، لأنه ليس في الجنة شمس، وهذه الأربعة هي مدار الكفاف فالشبع والري والكسوة والكن هي التي عليها مدار الحياة، ﴿فَوَسَّوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ أي أسر إليه ﴿قَالَ يَسْأَدُ هَلْ أَذُكَ عَنْ شَجَرَةٍ أَخْلَدَ﴾ أي: الشجرة التي إن أكلت منها بقيت مخلداً ﴿وَمَلِكٌ لَا يَسْتَلِي﴾ لا يزول ولا يضعف. فإله وإبليس كلاهما رغبا آدم في النعيم المقيم، فإله جعله في الاحتراس من الشجرة وإبليس علقه على الأكل منها، فالتحذرت العاية واختلف الطريقان، فالرحيم سلك بهدوه الطريق المؤدي الموصل، والعدو سلك الطريق الذي لم يوصل ﴿فَأَسْأَلَا بِهَا﴾ أي: أكل آدم وحواء من الشجرة ﴿فَبَدَّتْ لُهُمَا سَوْءُ تَهُمَا﴾ أي: عريا من الثياب التي كانت عليهما حتى ظهرت عوراتهما ﴿وَطَبَقَا يَخْصِفَانِ غُلْبَهُمَا مِنْ وَرَى الْجَنَّةِ﴾ أي: يلرقان بسوءاتهما من ورق التين ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ وغوى أي: أخطأ الطريق الموصل إذ طلب الخلد بأكل ما نهى عنه.

جاء في حديث رواء البخاري ومسلم: قال صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم. أنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلو مني على أمر قدره الله تعالى قبل أن يخلقني بأربعين عاماً؟ فحج آدم موسى». واعلم أن مثل هذا الحديث يتخذ الضعفاء حجة على فعل المعاصي وهو خطأ، بل مثله ينفع الإنسان بعد وقع الذنب ليتسلى به، فأما قبل وقوع الذنب فمن الجاهالة الاحتجاج به، لأنه يكون ذلك وسيلة إلى تبديد القوى الإنسانية وإضاعة الدين والقرآن، وهذا هو الضلال المسين. ﴿لَمْ أَجْتِنِ رَبُّهُ﴾ اصطفاه وقربه بأن حمّله على التوبة ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ قبل توبته حين باب ﴿وَهَدَى﴾ هداه لرشده حتى رجع إلى الندم والاستغفار ﴿قَالَ﴾ الله ﴿أَقِطُوا مَتَاهَا جَمِيعاً﴾ الخطاب لآدم ومعه ذريته، وإبليس ومعه ذريته ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي: بعض الفريقين لبعض عدو ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ مِّنِّي هُدًى﴾ أي: كتاب ورسول ﴿فَمَنْ أَتَّبَعْ هُدًى﴾ أي: الكتاب والرسول ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾ في الدنيا ﴿وَلَا يَشَقَّى﴾ في الآخرة ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي﴾ أي: الهدى الداعي إلى عبادتي ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ صيقاً، وهذا مصدر وصف به، وقرئ «ضنكى» كسكرى، وهذا الضنك يتركه ذوو النفوس الجاهلة في الدنيا، ولو كانوا أغنياء بسلب القناعة عنهم وحرصهم وجشعهم وسوء ظنهم بالله

وفرط انشغالهم بأسباب الاكتساب ، وهؤلاء لم يدخلوا في السلام العام الذي يقوله المسلم في الصلاة . فإنه لا أمان لهم لسوء ظنهم بالله ويكل شيء في الوجود ، فإن نزلت المحنة بهم لم يروها إلا تعذيباً ، وإن نزلت بهم النعمة حرصوا عليها ، وإن ذهبت منهم كادت نفوسهم تزهرق ، فإذا ماتوا عذبوا في القبور على شهواتهم ، وحرنوا واغتموا على ما ظنوه نعيماً ، وإذا بعثوا بعثوا على ما ماتوا عليه حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ، هذه هي المعيشة الضنكى . واعلم أن بعض الناس يعيشون في الأرض ويعذبون وهم لا شعرون أنهم يعذبون . يظنون أن العذاب نعيم وأن السعير حات ، فبرى الأغنياء الذين لا حظ لهم من عالم الحمال أنهم في خفض وفي دعة وفي سعة ، وقد فاقهم الفقراء والخدم الذين في قصورهم والباعة في الطرق ، فهؤلاء فاقوهم في السعادة والحطوط الدنيوية وهم لا يعلمون ، وقد اكتفوا بالمظاهر التي لا تحسن بها قلوبهم ، وقبعوا بما يملق به الناس إليهم وهم لا يعلمون أنهم أشقياء في هذه الحياة . وهذا هو المعنى الذي طهر لشاعر إنجليزي ولشاعر آخر اسمه « وليم وتون » ، وقد ترجمت شعرهما وأنا مدرس بالمدرسة العباسية بإسكندرية لتلاميذها ، وهذا هو الشعر المذكور ذكرته هنا لتعلم أيها الذكي كيف كانت العقول البشرية وأصحاب النفوس الشريفة قد اصطلحت واتعمقت على المعاني التي أنزلها الله في القرآن الكريم أنه أنزل للناس كافة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] ، وإذا كان رحمة للناس كافة فإذن يكون موافقاً لجوهر أرواحهم ، مناسباً للفطر الأصلية ، مستحوناً على المعاني العالية التي اشتركت فيها الأرواح الصافية الخالية من الأغراض العبدية عن الأهواء التي تفرق المعاني من بحر الأنوار المشرق من وراء الحجب الذين يأنسون بعالم الجمال ، وهم بعيدون عن التأثير بالأحوال الإنسانية العارضة المشاغلة لأهل هذه العصور ، وإن كانوا في أمم ظالمة ودول جشعة سيفتلها الحرص والطمع ولو بعد حين .

أيلوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء؟

من شعر ترنش الشاعر الإنجليزي

قوم هممت الدنيا لهم	وسماؤهم صبحو عجب
فيها شمس و بها قمر	لم تعجبهم عنها حجب
فإذا ما اغسبر بأفقمهم	مقدار الظفر له غميسوا
وفريق عاش ودمرهم	ليل فيه السود النوب
فإذا لمحو من بارقة	فرحوا جلاً وبهم طرب
هذا مثل فيه عظة	لذوي التوفيق إذا ضربوا
فانظر زمراً سكنوا مصرأ	وبنوا قصرأ ولهم ذهب
ولهم نعم فيها نعم	فإذا راحت فلها لحب
يشكون الدهر وما نصبوا	إن شاكرهم ويرحوا
فكان الفضل بما طلبوا	مما من عليهم حرب

وكان المال جهنمهم	وثرأه المال لسهم عطب
وتسرى رهطاً سكتوا الأكـ	خواخ فذا شعر هذا قصب
وحياتهم في مخلصـ	ومعرشتهم أبداً وحصب
حمدوا الرحمن على نعم	وبه فرحوا ولله اثـوا
فكانهم لما ساليوا	ما أعطاهم منه كـوا
فالحب كساهم من حلـ	وبكأس مسعاده شـروا

وصف السعداء في الدنيا

من شعر وليم وتون الشاعر الإنجليزي

ألا حبذا من عاش في الناس المعأ	ذكي فزاد لم يكن قط إمعـه
يصول بسيف الحق والحق أهـج	إذا اضطرب الأهواء في كل معـه
ولم يك عبداً طائفاً كل شهوة	إلى الموت تاقـت نفسه وهو في دعه
فلا أوثقته شهوة بوثاقها	إلى هذه الدنيا ولا المال أطمعه
ولم يخبط القوم الذين سمع بهم	مصادفة أو يستهانوا مع الضعه
ما غره مدح ولا شرع واضع	ولكن صوت العدل في القلب أقمعه
فيأوي إلى الركن الشديد ضميره	فتزده تساريف الحياة وأبدعه
وصار كصاف العيش لا الخب طاعم	لديه ولا الطاغـي إذا رام ضعفه
يصلـي على حين العشبات والضحي	لوجه جلال الله لا وجه صفعه
ويوم فراغ النفس تلقى قارئاً	كتاب نبي أو مسامر من معه
فهذا هو الحر الذي عاش مسعداً	فلا خوف يخشاه ولا حرس أوقعه
ملك قياد النفس لا ملك السورى	ولم يك ذا مال بل الملك أجمعه

فانظر كيف وصف شعراء أوربا حال الأغنياء أولاً وكيف ينو أن السعيد إنما يكون سعداء بصفات الكمال والقناعة والوقار لا بالشهرة الكاذبة والمدح وكثرة الغنى . هذا بعض ما يفهمه علماء الإسلام من قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ [طه : ١٢٤] ، وإياك أن تظن أن المسلم خارج عن دائرة المعيشة الضنك غياً كان أو فقيراً إذا كان قلبه غافلاً عن ذكر الله وعن الصلاة .

فكم من المسلمين من يصلون ويصومون ويعبدون وهم أجسام خاوية ونفوس خالية وعقولهم ذاهية . إياك أن تغتر بأنك مسلم أو مؤمن . إياك أن يغررك ذلك فليس لك حظ من الإسلام [لا على مقدار تشرب نفسك بهذه المعاني وحب الله وحضور الأمور العالية في ذهنك ، إذا أردت أن تحظى بالمعيشة السعيدة بقدر إمكانك في هذه الدنيا فاسمع ما سيأتي بعد آيات في هذه السورة واسمع قوله

تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ النَّهْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ [طه: ١٣٠]. إن أسرار القرآن ستظهر عما قريب للمسلمين. انظر لكتاب الله تعالى كيف يقول: إن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكاً، ثم يأتي بعد آيات في نفس السورة ويصف الدواء الناجح لهذه المعيشة الضنك، فيقول: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [طه: ١٣٠] الخ، ﴿وَمِنْ آنَاءِ النَّهْلِ فَسَبِّحْ﴾ [طه: ١٣٠]، ويقول: ﴿وَلَا تُسَدِّدْ عُيُنُكَ﴾ [طه: ١٣١]، ويقول: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: ١٣٢].

فهنا إذا أسير في تفسير الآيات ليتضح المقام فليس في وصف هؤلاء ذوي المعيشة الضنك المذكورين، قال الله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ البصر والقلب كما كان أعمى القلب في الدنيا ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ فأجابه الله قائلاً: ليس المدار على البصر الطاهر إنما الأمر موقوف على التعقل والتفكر فأنما لم أحشرك إلا على ما امت عليه، وهذا قوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾، ثم أحد يفسره فقال: ﴿أَتُنْكِرُ الْإِنشَاءَ﴾ واصحة نيرة ﴿قَسِبَتْهَا﴾ عَمِيَتْ عَنْهَا وتركها اتباعاً لأبيك آدم وقد نبهتك بقصته فما ارجعيت ﴿وَكَذَلِكَ﴾ ومثل تركك إياها ﴿الْيَوْمَ تُنْشَىٰ﴾ تترك في العمى والعذاب ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ بالانهماك في لذاته والاستغراق في أسباب الحياة الدنيا وهو معرض عن آياتنا ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِشَايَةِ رَبِّهِ﴾ فكذبها ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ وهو الحشر على العمى، وعذاب القبر والنار ﴿أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ من ضنك العيش، لأن العذاب الغائي أقل من العذاب الباقي، لقد وعد الله المعرضين عن ذكره تعالى بعذابين في الدنيا بالضنك والذل، والآخرة بعذاب جهنم وبالعمى الحقيقي، ثم ختم الآية بأن العمى في الآخرة وعذابها أشد من ضيق العيش في الدنيا. فما أوضح هذا القول وما أعجبه.

ولما كانت حياة الأفراد مقيسة على حياة الأمم كما تنبه لذلك «أفلاطون» في كتاب جمهوريته الذي وضعه على لسان أستاذه «سقراط» إذ قال فيه: إن الأمم لا تتم مدنياتها إلا بأربعة أشياء: بحكام مفكرين بحكمة وعقل، وجيوش منظمة مدنية خاضعة لأراء رؤساء المدينة، وعامة فائمين بواجباتهم من صناعة وتجارة وعمارة ووراعة وأدب وطاعة تامة، فهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا قام كل منهم بما أوجبه القانون عليه؛ فالرؤساء حكماء والجيوش مطيعون والعامة يمثلون أمر الفريقين كانت هذه الصفة هي العدل، وإذن لا سعادة لأمة إلا بهذه الأربعة: حكمة في الرؤساء وشجاعة في الجنود وعفة في العامة وعدل بانتظام هذه الأحوال والتسامحها ثم قال بعد ذلك: وهذه إذا كانت أحوال الأمة فأحوال الإنسان الفرد تقاس على حال المجموع. فلنكن قوتنا الشهوية للملبس والمطعم والتزوج أشبه بالعامة في الأمة، وقوتنا الغضبية طائفة لقوتنا العقلية فلا نتحرك لعمل بطريق الغضب إلا إذا كان العقل يأمر به، وقوتنا العقلية قائمة بالحكمة والعلم دراسة مفكرة. وبانتظام هذه الثلاثة يكون العدل فالإنسان لا سعادة له إلا بهذه الأربعة ومنها تفرعت جميع الأخلاق: العفة، الشجاعة، الحكمة، العدل هذا ملخص جمهورية أفلاطون، ذكرتها لك هنا لتعجب كيف ذكر الله الآيات الآتية بعد السابقة، ذكرها ليقبس حال الأفراد على حال المجموع.

فانظر كيف جاء القرآن بما هو ملخص الفلسفة العالية الموضوعه في كتاب عظيم ضخيم . انظر كيف لخصها في بضع آيات ، فقد ذكر الأشخاص الذين عاشوا عيشاً نكداً في الدنيا وسيشقون في الآخرة . وهذا العيش النكد يعرضهم عن ذكر الله ، وهذا هو علم الحكمة ويتبعه سائر ما تقدم ، ثم أتبعه بذكر أحوال الأمم الجاهلة ، قال : ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ أفلم يبين لهم إهلاكنا من قبلهم من القرون وهم يمشون في مساكنهم ، ففاعل يبين هو المأخوذ من قوله تعالى : ﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴾ أي : حال كونهم يمشون في ديارهم ويشاهدون آثار هلاكهم . أفلا يقيسون أحوال الأفراد على أحوال الأمم ، أفلا يفكر كل واحد في نفسه أن الله الذي أهلك هذه الأمم هو الذي يعامل الأفراد معاملة الأمم ، والفرد طبعه طبع المجموع مقيس عليه كما يعرفه فلاسفتكم في الأرض يقولهم وذكائهم ، فكيف غفل الناس عن ذلك ، ونحن كما عذبنا الأمم بهلاكها تارة وتنقيص عيشها بالحرب والضرب والقتال نفعل كل ذلك بالإنسان الواحد ، فتارة نأخذ بفتنة وتارة نبقىه ونجعل في معيشة ضنك . وإن الإنسان ليسهل عليه أن يدرس الأمم وأحوالها فليقس نفسه عليها . وأنا لم أؤخر العذاب عن هذه الأمم الكافرة من قريش وغيرهم إلا لكلمة سبقت مني في اللوح المحفوظ وفي علمي القديم أن أؤخر العذاب عن بعض الأمم ، لأنني أردت أن أثبتهم لعلمهم يؤمنون أو تخرج منهم ذرية مؤمنة ﴿ وَلَوْلَا صَلَافُ مَا نَزَّلْنَا بِهِ مِنَ الْآيَاتِ لَخَلَسْنَا عَنْ أَصْفَانِ ﴾ أي : الحكم بتأخير العذاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ نَكَانَ ﴾ العذاب المماثل لما نزل بعاد وثمود وغيرهما ﴿ لَزَامًا ﴾ لازماً لهؤلاء الكفار ﴿ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ عطف على « كلمة » أي : ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم وهو يوم القيامة أو بدر لكان العذاب لازماً .

فصل : في الكلام على سعادة الإنسان في الدنيا وكيف لا يعيش معيشة ضنكاً

اعلم أن الله بعد أن ذكر حال الذي يعيش معيشة ضنكاً ، وبين أن العقل المحجوب الذي في غشاه عن ذكر الله معذب صاحبه في الدنيا وإن كان عنيماً ، وأن عذابه في الآخرة تبع لعذابه في الدنيا ، وأن حاله مقيس على حال الأمم ، وأن الفرد كالأمة ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ إِلَّا سَفَهًا مُّحْدِثًا ﴾ [نساء : ٢٨] ، أتبعه بذكر الدواء لهذا الداء لينبه المسلمين إلى الحياة السعيدة . وأن كلمة الشهادتين والإسلام الظاهري مع غفلة القلب لا يكفيان لها فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور :

الأول : الصبر .

الثاني : العبادة مع حضور القلب .

الثالث : أن لا يتعلق بأمور الدنيا فيشتهي مثل ما عند الأغنياء .

الرابع : أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها . هذه هي الشرائط الأربعة لسعادة النفس في الدنيا

وأن الإنسان لا يكون في عيشة مضنكة .

الأمر الأول : الصبر

قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ من الشتم والتكذيب ما دمت غير قادر على تأديبهم

وتهذيبهم حتى يأتيك الأمر بالجهاد .

الأمر الثاني : الصلوات

وهي الصلوات الخمس مع صلاة الليل وهي التهجّد ﴿وَسَبِّحْ﴾ أي : وصل ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي : وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه معترفاً بأنه المولى للنعم كلها بأن تقول في صلواتك : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [العنقة : ٢] الخ وليكن ذلك ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ وهي صلاة الفجر التي تكون في أوقات الصفاء والجمال والبهجة وإشراق الجوّ بنور بهج بديع مشرق مذكر بالنور الإلهي المألئ للكون ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ وقت الظهر ووقت العصر وقد أزفت ترحل من العالم الأرضي إلى عالم أرضي آخر ، فتكون الصلاة في هذين الوقتين للاعتراف بما حباه الله للناس من النور الذي أكسبهم حياة ومعيشة وسبب لهم الخيرات والنعم وحاطهم بأصناف الكرامات من جنات وأعنان وسحاب وضياء به يبصرون طرقهم ﴿وَمِنْ ذُنُوبِ أَلَيْلٍ مُسَبِّحٍ﴾ الآناء جمع إنى بالكسر والقصر أو أناء بالفتح والمذ أي الساعات ، يقول : صل في ساعات الليل المغرب والعشاء وصلاة التهجد ، فإن هذه الأوقات هي التي تشعر القرب بالله تعالى ويسجد ويقرب منه ، لأن المشاغل الدنيوية ليس لها سلطان على القلب إذ ذاك كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [المرسل : ٦] أي : أشد مواطاة وموافقة وأبين قولاً ، ففيها يوافق القلب اللسان ويخاطب ربه ويفرح به ويفيض عليه الأنوار والبهجة . وليس يعرف ذلك المسلم إلا بالتجربة أما مجرد السماع فلا يكفي ، وأما قوله تعالى : ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ فإنه تكرر لصلاتي الصبح وصلاة المغرب وهو معطوف على ﴿قَبْلَ﴾ يقول الله : سبّحني في هذه الأوقات ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ أي : رجاء أنك ترضى - بالبناء للمجهول - أي : يرضيك الله بالإلهام والمسررات النفسية والأنوار القلبية والهداية والتوفيق وأن تكون هادياً للناس ، وفي الآخرة بمشاهدة الله الذي كنت تشاق إليه وأنت حي في الدنيا ، أو بالبناء للفاعل أي تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك في الدنيا والآخرة .

الأمر الثالث

قال تعالى : ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَيْنُكَ﴾ أي : نظر عينك ﴿إِلَى مَا مَتَّعَا بِهِ﴾ استحساناً له ونمناً أن يكون لك مثله ﴿أَزْوَاجًا مِّثْلَهُمْ﴾ أصنافاً من الفكرة ثم أبدل قوله : ﴿زَهْرَةً الزَّهْرَةِ الدُّنْيَا﴾ أي : ذوي زهرة الحياة الدنيا . ولا جرم أن الزهرة ذاهلة قريباً والثمر هو الباقي ﴿لِنَفْسِهِمْ فِيهِ﴾ أي : لنفوسهم ونحشرهم فيه ﴿وَبَرَزُوا لِرَبِّكَ﴾ وهو الهدى والتوفيق وثوابهما ﴿حَبِيرٌ﴾ مما منحوا من الدنيا ﴿وَأَبْقَى﴾ فإنه لا ينقطع .

ثم اعلم أن الرزق الذي جاء في هذه الآية ينتهي إلى مشاهدة الله تعالى والاستغناء به عن عالم المادة لأنه هو المصدر الأول لكل نعمة ، فإذا اقتنع الجهال من سائر الأمم بالمال والمنصب وهي زائلة بل قواهم نفسها مضمحلة ذاهبة في هذه الدنيا قبل الآخرة ، فإن أرباب النفوس العالية لا يقر لهم قرار حتى يشاهدوا مبدأ هذا الجمال البارع نعم لا يحبون شيئاً إلا أن يروا ربهم ، وهذه الرؤيا لا معنى لها إلا العلوم والمعارف الشريفة التي تنتهي بالمشاهدة اللائقة لذلك المقام لا مشاهدة الخواص .

ولعلك تقول هذه خطوة كبرى ، أقول لك : إنها من حديث البخاري ومسلم ، فعن جرير بن عبد الله قال : «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ، وقال : إنكم سترون

ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]. اهـ.

إن هذا الحديث خير مفسر لهذه الآيات. يقول الله تعالى: صلوا صلواتكم الخمس وصلوا تهجداً بالليل، ذلك لأتجلى عليكم إذا وجهتم قلوبكم إلي في نفس الصلوات، وإياكم أن يشغلكم المال واللذات العانية، فإنما المال زهرة والعلم ثمرة، ولا ثمرة إلا أن تشاهدوني فلا مال الدنيا ولا الجنة في الآخرة بمقتنعين ذوي العقول دون أن يروني، وكيف يروني إلا باستحضاري في قلوبهم. وكيف يستحضرونني في قلوبهم إلا في خلواتهم، ولا خلوة أفضل من خلوة القلب في الصلاة، ولا تتم الصلاة وخلوة القلب فيها إلا باحتقار المال وعدم غنى ما عند الناس، وعدم الاحتفال بهذه المادة، فإن كنت غنياً أو فقيراً فليكن المال عندك كرهرة والعلم كثمرة، ومتى دمت على ذلك ومت فبانك تراني وتشاهدني أيها العبد مشاهدة حقة، ولا تظن أن قيامك بأمر أمك وعملك لهم يمنعك من ذلك فمن أحسن لعبادي فقد تقرب إلي بهذا الإحسان.

الأمر الرابع

قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَقْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ وأمر أهل بيتك والتابعين لك من أمك بالصلاة كما أمرت أن تصلي أنت ﴿وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وداوم عليها ﴿لَا تَسْأَلُكَ بِرِزْقًا﴾ لا نسألك أن ترزق نفسك وأهلك ﴿تُحَرِّزُكَ﴾ وإياهم فصرغ قلبك لأمر الآخرة ﴿وَالْعِيقَةُ﴾ المحمودة ﴿لِلنَّقَوَاتِ﴾ لذوي التقوى. وكان عروة بن الزبير إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: ﴿وَلَا تُعْلِنُ غَيْبَكَ﴾ [طه: ١٣١] الآية، ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا بهذا أمر الله ورسوله. وعن مالك بن دينار مثله. وفي بعض الأسانيد أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية.

وإياك أن تظن أن هذا معناه أن نغمد عن الكسب، بل معناه أن نسعى في الكسب وقلوبنا مع الله، كما أن العاشق المحب يسعى في جمع كلمة أهل العروس على حبه، ويسعى في جمع المال، وكل ذلك لا يمنع من الفرح والفرام بنفس العروس، فهو يسهر ويكد ويحصل للاجتماع بها فيجمع المال ويلطف أهلها، ويتوسل بأصحاب أبيها، وهي في نفسه الشغل الشاغل بل كل أعماله موجهة إليها، ناهيك ما ترى أن المسلمين مأمورون أن يصلوا صلاة الخوف وهم متلبسون بالحرب، فتكون المدافع والرشاشات منصبة عليهم وهم مجدون في التكبير وذكر الله، فإذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا أصابه ضر وهكذا ابن دينار وغيره، فاعلم أن هؤلاء هم أنفسهم الذين فتحوا البلاد ودوخوا الممالك، وما كان ذلك وهم يصلون، بل كانوا يحاربون ويصنعون الأسلحة ويشترونها ويفعلون من المزامرات السرية والاستحكامات العسكرية ما أعجزوا به أهل زمانهم، فالمعنى هنا أن يكون القلب بذكر الله معموراً وبالعمل في الدنيا مجداً. ولو أننا تركنا القول بدون هذا التعليق لظن البعض أن ذلك كاف في الحياة، وأمثال هذا القول والأخذ به وحده هو الذي أصاع على الأمة دينها ودنياها، فيظن من لا عقول لهم أن الدين ليس فيه إلا هذا مع أن هذا أحد طرفي الدين والطرف الآخر أعمال الحياة من جهاد وصناعة الخ فتأمل. وبهذا تعرف معنى قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِعَدِّ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦].

أي: من أخذوا بأحد شفي الدين من القرآن ﴿وَيَهْدِي بِمَهْكَبٍ كَثِيرٍ﴾ [البقرة: ٢٦] أي: من أخذوا بجميع أطراف الدين، علا أعمال القلب تلهيهم عن أعمال الجوارح ولا أعمال الجوارح تلهيهم عن أعمال القلب. هذا هو الحق الصراح. فأما الكسالى منهم هم الذين قهموا في الدين غير هذا فعطلوه وعطلوا أهله، فأخذتنا أوروبا وأذاقتنا سوء العذاب الهون ومزقتنا كل ممزق، وسيفتشم الصدع وينضم الجمع ويتم الأمر ويرقى المسلمون وإلى مجدهم يرجعون وذلك في أقرب الأوقات.

ولما كانت الآيات السابقة التي فيها الشروط الأربعة للسعادة في الدنيا وتبعتها الأخرى قد جاء فيها الصبر على ما يقولون وأنه أول الشروط: أخذ هنا بين ما يقولون لتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولصبر كما صبر، ولا نبالي بما يقول فإن العاقبة للمتقوى، فقال: ﴿وَقَالُوا نَوَلَّأْنَا بِآيَاتِهِمْ رُبِّيَّةً﴾ أي: هلا بأنينا محمد بآية من ربه تدل على صحة نبوته ﴿أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري للتقرير، يقول لهم: يا أيها الكافرون كيف تطلبون آية أو ما عرفتم ما جاء في القرآن لا سيما ما في هذه السورة من قصص الأولين وثبأ المرسلين كموسى، وذلك ملخص ما جاء في التوراة في مواضع مختلفة وصحف متفرقة، وكيف كانت هذه الزبدة ملخص علوم وآراء، لو عمل بما فيها لكونت أمة ولأقامت شعباً كبيراً إذ جاء فيها أن العلم لا يبنى إلا على الحقائق، وأن معجزة موسى بعصاه وبيده لم يؤمن بها إلا العلماء والسحرة. أما إيمان الجهلاء من بني إسرائيل فقد زلزلهم للمسامري بعجله فكيف تطلبون مني آية على صدق نبوتي تؤمنون بها زماً ثم تنسج عليها عناكب النسيان إذا ظهر فيكم من يدعي نوة أو ولاية وأتى بما هو من قبيل التخييل السحري، فبأنكم تتبعون ذلك وتتركوني وتكون كل آرائكم موجهة إلى من فعل ذلك ولو كان على دهي، كما اتفق لبعض المسلمين الذين أظهروا غرائب فطنهم الناس أنهم اتصلوا بالعرش فهم مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم معلقة بأولئك الشيوخ لا يسمعون إلا لقولهم ولا يريدون سواء وإن كانوا مؤمنين. فيقول الله هنا: أما كماكم يا أهل مكة ما قرأتم في هذه السورة من أن ما تترحمونه من الآيات كإزاحة جبال مكة أو تفجير الأنهار أو غيرها لا قيمة له في اتباع الأنبياء، وإنما المدار على العلوم العقلية، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ﴿لَقَالُوا رَبُّنَا لَوْلَا﴾ هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُثَبِّحُ بِآيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن تُدْكَ﴾ بنزول العذاب ﴿وَنُحَرِّمَ﴾ في العقبى ﴿قُلْ كُلُّ﴾ أي: كل واحد منا ومنكم ﴿مُتَرَبِّصٌ﴾ منتظر للعاقبة ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أي: فانتظروا أنتم ﴿فَتَسْتَمْلِكُونَ﴾ يوم بدر أو يوم القيامة ﴿مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ المستقيم ﴿وَمَنْ أَهْدَى﴾ من الضلالة نحن أم أتم. انتهى التفسير اللفظي للمقصد الثالث من سورة «طه». وهنا أربع لطائف:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَعَذَابُكَ أَرْسَلَتْ قُرْآنًا غَرِيبًا﴾ [الآية: ١١٣]

إلى قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [الآية: ١١٤]

اعلم أن الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع ومنها القرآن ستة: الاعتقادات، العبادات، المشتبهات، المعاملات، الزاجرات، الآداب الخلقية.

اللطيفة الثانية : قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ايضاً

اعلم أن هذا العالم الذي يعيش فيه يخدم بعضه بعضاً ﴿ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَىٰ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٧٧] ، ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا ﴾ [الرعد: ١٥] ، ومن السجود لله أن يكون المخلوق نافعاً لغيره شاء أم أبى ، ويستتج من صفات هذا العالم أن النفوس الإنسانية لا تال سعادتها إلا إذا صفت سرائرها وكانت نسبتها إلى العالم كله واحدة ، بحيث يستوي عندها المحبوب والمكروه وتعمل الخير لأجل الخير لا لأجل منفعة . وهذه المقدمة سقتها لأقول : قد خدم السمك الصغير في البحار السمك الكبير فأكله . فهنا قدم جسمه وهو كل ما في قدرته ، وقدم السمك كبيره وصغيره أجسامه للإنسان ، وقدمت الغزلان والبقر وغيرها من سائر الحيوانات الوحشية أجسامها قرباناً للأسود والتمور ، وخلفت الفراء للافراء وجلودها ، وهكذا جلود الغنم وغيرها لمنافع الناس ، وهكذا الصناع في كل أمة من أمم الأرض إذا اخترعوا صناعة حديثة يخدمون نوع الإنسان كله إذا سار في سبيلهم شاولوا ذلك أم أبوا ، فترى من اختراع البخار والكهرباء والبريد الذي له سلك والذي لا سلك له ، ومن اختراع قطار سكة الحديد ، ومن اختراع « الراديو » والآلة الحاكبة « الفونوغراف » كل هؤلاء قدموا عملهم لنوع الإنسان كما قدم الحيوان لحمه وجلده له ، ولعمري إنه لا فرق بين صانع أتقن صنعه فقلده سواء وهو لا يقصد ذلك ، وبين ترمات وترك جلده لنوع الإنسان كلاهما لا قصد له . إذن هما بيان ، إذن لا خير في عمل يعمل الإنسان للنفع العام إلا إذا قصد ذلك ، وهذا معنى الحديث : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » .

إذا عرفت فانظر إلى البوة ، إن البوة يقصد منها الهداية العامة وليست كصناعات الصناع أو نحوها ، بل هذه يراد بها قصد هداية للناس ، فإذا رأينا الله عز وجل فطر العالم كله على مقتضى صفاته وهي إفاضة الخير فإن كل موجود مستعد لإفاضة الخير على غيره ، ولكن أكثر ذلك بلا قصد ، فالله هو العالم الحكيم وهذه المخلوقات لا تلحقه في ذلك الوصف . أما الأنبياء ومن اقتفوا آثارهم فهم يصنعون الخير قاصدين نفع الناس مقتدين بفعل ربهم في خلقه ، فهو معين للخير وهو عالم وحكيم . والأنبياء درجات فمنهم من أرسل لقومه ومنهم من أرسل للعموم ، فإنك تسمع الله يقول : ﴿ وَإِنِّي عَبْدٌ أَخَافُكُمْ هُوْدًا ﴾ [الأعراف: ٦٥] ، ﴿ وَإِنِّي لَمُؤَدِّ أَخَافُكُمْ صَلَاحًا ﴾ [الأعراف: ٧٣] ، ويقول : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ٥] ، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السورة قبل ذلك : ﴿ كَتَبْنَا بُرْدًا لَكَ إِنَّكَ لَمُنْجَرَجٌ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١] . إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس ، والأنبياء كل رسول مرسل إلى قومه ، وتسمع الله يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] . هاهنا وصلنا إلى المقصود . رسول الله ليس كالأنبياء في الاختصاص بأمة ، والأنبياء ليسوا كآرياب الصناعات بحيث يتعداهم النفع لغيرهم وهم لا يقصدون ، إذن رسول الله أرسل للناس جميعاً ليفهموا وهو يقصد ذلك .

فماذا حصل ؟ لما ظهر الإسلام ماجت الأرض واضطربت ، لماذا اضطربت ؟ لأنه قال : إني أرسلت إلى جميع الناس ، وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ، فماذا حصل ؟ فتحوا الفرس والروم ، وماذا حصل ؟ امتد الفتح إلى أقصى الشرق .

فهنالك حصل أمران عظيمان وهما السيل الجارف الذي جاء من أوروبا بالحروب الصليبية ، ونظيره من الشرق حرب المغول والتتروهم يأجوج ومأجوج المتخلم شرحهم شرحاً وافياً في سورة «الكهف» . هنالك تداخل العالم بعضه في بعض شرقاً وغرباً . وذلك كله ثم في الألف الأول من التاريخ الإسلامي . أما الألف الثاني الذي نحن فيه فإنه قد ظهرت فيه ثمرات ذلك التداخل بين الشرق والغرب ، واستنار الناس شرقاً وغرباً كل بقدره .

نقدم في آخر سورة «الكهف» أن نوع الإنسان مضى له على الأرض (٣٠٠) ثلاثمائة ألف سنة . وهذا وإن كان أمراً تقريبياً يمكن الالتئاس به ، وقد جاء أن الرسل فوق ثلاثمائة رسول . هذه ثلاثمائة ألف ستة أو أقل أو أكثر وهؤلاء الرسل الذين أرسلوا لهم لم يأذن الله لرسول منهم في تلك الأيام أن يعلن صوته للعالم ويقول أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، ولكن أعلنه آخر رسول ، ولما أعلن هذا الإعلان ماجت الأرض وهاجت ، وقرأ الغربي علوم الشرقي وبالعكس ، فحصلت هذه المدينة التي نحن فيها الآن ، ولم يتم هذا إلا بالرسالة . إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل أوروبا والصين واليابان وأمريكا ، لأن هؤلاء جميعاً لم تتم لهم هذه المدينة إلا بسبب انتشار الإسلام وتداخل الأمم ، ولولا هذا التداخل لم يتم شيء من هذه المدينة . والدليل على ذلك أنه لم يتم شيء من هذا في التاريخ الذي بلغنا ، وربما كان في أزمان نحن نجهلها الآن .

إذن المدينة الحاضرة ثمرة الإسلام ، والإسلام جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يدعو فقال له : ﴿ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، وفرق بين قوله : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ وقوله فيما تقدم : ﴿ أَلَدَيْتِ اعْطَيْتِي كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ لَمْ تَدَعْ ﴾ [طه : ٥٠] ، فهناك ذكرت ليصرف الناس حقائق ما في السماوات والأرض ، لأن الله جعل حمده منوطاً بمعرفة ما في السماوات والأرض والظلمات والنور أي أننا نحمد الله على هذه البدائع والعجائب .

أما هنا فهو يأمره أن يقول : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ فأتى به «باء» المتكلم أي الزيادة نافعة لي مباشرة ، فلذلك طلبها وقال : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ . وإذا دعا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بأن يريده علماً فأتمته مأمورة كما أمر هو أن يزيد علماً ، فإذا أمر بالدعاء بالزيادة فقد أمر بالزيادة تبعاً وأتمته تبع له ويتبع هذا أن يزيد العلم في أمة الدعوة كلها ، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للرحمة العامة فكانته دعا بزيادة العلم لجميع أهل الأرض ، لأن أتمته مأمورة بزيادة العلم كما أمر هو ، وازدياد علمه هو سيتبعه الانتشار فيعم الأمم ، وقد حصل هذا كله ، فإن الأمم الإسلامية أولاً أثارت ثائرة الكتب اليونانية ، ثم لما نشرت علومها جاءت أوروبا فأخذتها وزادت عليها ، ثم جاءت الصين واليابان . كل هذا سر ﴿ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ . وإذا قال نبي : ﴿ زِدْنِي ﴾ فليس ذلك كقول أحاد الناس . إن الحاهل يقصد نفعاً والعالم يقصد العموم والأنبياء أعم فهم كالشموس . فإذا قالت الشمس : يا رب زدني نوراً ، فليس لهذا معنى إلا أن تفيض النور على غيرها ولو بواسطة القمر فذلك من مقصودها . فإذا رأينا العلم انتقل إلى المشرق والمغرب وازداد ثم ازداد فهذا من آثار ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ . ولاذكر لك في هذا المقام ثلاثة أمثلة من ازدياد العلم في العالم الذي نعيش فيه :

(١) مثال لما في قاع البحر من العجائب في العلم الحديث .

(٢) مثال لما فوق الأرض من بدائع علم الحياة .

(٣) مثال لما في عالم الجو والسموات من غرائب الإبداع .

المثال الأول : في مسألة المطاط « الكاوتشوك »

إن المطاط أو « الكاوتشوك » تقدم الكلام عليه في أول سورة « يونس » مرسوماً موضحاً منافعه وخواصه العامة . وقد قلت هناك : إن الله جعله قليلاً في الأرض لينصب الناس في تحصيله الخ ، وما كنت أعلم ما تم في ذلك ، فأنظر ماذا جرى . رأت أمريكا وألمانيا أن البقاع التي فيها الكاوتشوك تحت سيطرة الإنجليز وقد عمت الحاجة إليه ، فماذا يصنعون ؟ أخذ أهل أمريكا يجدون على أن يظفروا بمادة تقوم مقام المطاط ، كما أمكهم أن يستعصوا عن الجلود بمادة أخرى ، فوفق أحد علمائهم إلى مادة في قاع البحيرة المالحة الكبرى في أمريكا ، ورأى أنها تصلح بعد مزجها بقليل من المطاط السالي المنبوذ لتكوين مطاط كالاعتاد المستخرج من الشجر . وما هي تلك المادة ؟ هي نوع من النفط الأسود وجدت تحت قاع تلك البحيرة بعمق يختلف من ١٢٥ قدماً إلى ١٤٠ قدماً ، وهذا النفط أسود يشبه في كثافته عسل القصب ، وفيه ٩٩ من المائة من زيت كبريت جامد نشأ من بقايا حيوانات قديمة مدثرة ، وبقي مخزوناً بين طبقات من الطين في منطقة تبلغ مساحتها ألفي فدان عند شاطئ البحيرة الشمالي . فهذا النفط ينقى ويخرج بالمطاط السالي ، وهو أفضل اقتصاداً من المطاط الشجري المتقدم ، وثمنه أقل من ربع ثمن المطاط المعتاد ، ويكفي لكل سنين جزءاً من النفط المذكور أن يضاف ١٤ جزءاً من المطاط المستعمل . أما الألمان فإنهم يقومون الآن بتجارب أخرى في ألمانيا لصنع المطاط كله من مواد كيميائية ليسهل وجودها في كل مكان ، وتقول الصحف الألمانية إنها مستبشرة بالنجاح . اهـ .

فانظر لهذا الإنسان كيف خلق الله له المطاط وقلله ، ولكنه في زماننا أكثر له العجلات والأدوات المتحركات التي تحتاج إلى المطاط ، فكأنه قال : أيها الناس هاأنا ذا خلقت لكم نموذجاً وهو المطاط وقد قللته في الأرض فزبدوا علماً واختبروا المواد الأرضية ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جَعَلْنَا خُرَاقَةً مِنْهُ ﴾ [الحجر : ٢١] .

المثال الثاني : ما فوق الأرض من بدائع أسرار الحياة

تقدم في سورة « الأنعام » عند قوله تعالى : ﴿ أَنْظُرُوا إِلَىٰ تَرْمِيهِ إِذَا تَلَمَّزَتْ ﴾ [الأنعام : ٩٩] وصف الذرات الصغيرة وهي طلع الأزهار ، وقد رسحت هناك أشكاله مكبرة باعتبار أن لكل نبات شكلاً خاصاً لهذه الحبيبات الصغيرة التي بها يكون إلقاح النبات .

فها هنا تذكر أمراً عجيباً . ذلك أن الناس في عصرنا لم يوفقوا إلى معرفة الشيء الذي يبحث الحياة في الأحياء . وبعبارة أخرى : لم يصلوا لسر الحياة ولم يقدروا أن يصوروا نمو الحياة وحركتها في الأحياء . ولكن الأستاذ « آرثر إليسبوري » يقول : إنه وصل إلى تصوير الجوهر الحيوي في الزهر ، ويقول : إن يشبه تعامل الحياة في الحيوان شيئاً مدهشاً . ومتى تم هذا الكشف واعتمده العلماء بعد التجربة تجعل الطبيب قادراً على معرفة ما تعرض إليه الحياة الأولية في كل جسم من العوامل التي تحدث ضرراً في بعض الأعضاء الحيوية ، وينشأ عنه مرض معين ، لأن المرض عامل طارئ على الجسم يعطل العمل الحيوي المستمر ، وتظهر أعراض هذا التعطيل ، فسمي مرضاً معيناً ، ووظيفة الطبيب أن

يعرف مكان العلة ويعطي العلاج لإزالته . ومتى وقف الناس على ذلك عرفوا دواء الداء ونشطوا الأعضاء الخاملة ، ويصبح جسم الإنسان كأه آلة ميكانيكية في نظر المهندس ، فالمهندس يعرف مواضع خلل الآلة فيصلحها . هكذا الطبيب في الجسم ، ويصبح الطب علماً يقينياً بعد أن كانت أعماله ظنية .

(شكل ١٠)

رسم جراثيم حية في نقطة سائل تمثل نطفات لقاحية تخرج برأس ورقة أخرى لتكون الحياة

فهذا الأستاذ أمكنه أن يصور ذرات اللقاح وهي متحركة ولم يسبقه أحد إلى تصوير ذرات لقاح نباتية حية . وذلك أنه كان في جزائر «هاواي» فرأى «زنبقة العنكبوت» فكشف بين ذراتها اللقاحية وحدة حيوية حمراء اللون ، فأدرك أنه توصل إلى ما كان يريده ، وأنه رأى الشيء الذي يبحث عنه عملية الحياة في النبات والشجر ، فجمع تلك الذرات التي لا تظهر للعين المجردة إلا إذا كانت متراكمة ووضع ما اصطفاها منها في نقطة من سائل خاص ووضعها على قطعة من الزجاج ووجه إليها منظاره الخاص ، فرأى تطور الذرات بعد بضعة ساعات ، وفتح منها غشائها الخارجي وظهر من داخلها ما هو كالمرق يتلوى كالديد ، وبعد قليل انسلت منه تلك النقطة «وحدة الحياة» وملخص هذا أن ذرة اللقاح ظهرت من داخلها مادة الحياة وذرة اللقاح المذكورة لا ترى بالاولى ما خرج منها وهو سر الحياة ، ولم يمكنه أن يصدر هذه المادة إلا بعد أن جعلها مائة ألف ضعف . وهذه صورة سر الحياة (شكل ١٠) .

المثال الثالث : السفر إلى القمر

لعلك سمعت هذا العنوان فاستهجتته كما استهجتته أنا . ولا جرم أن هذا معقول أنه ينبغي . فإذا كان الإنسان ليس عالماً بأمر فهو ينكره ، ولكنني اطلعت في بعض المجلات على مقال واف معقول فذكرته هنا للذكر المثال الثالث لقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه : ١١٤] ، فإن علم النفط في قاع البحر وعلم سر الحياة في النبات والحيوان ازدياد للعلم مستمد من قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ ، وهذان علمان في البحر وفوق الأرض فلندكر زيادة العلم في الجو فنقول : أذكرك بما تقدم في سورة «الحجر» عند قوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو الْهُتُوتِينَ ﴾ [الآية : ٧٥] ، فقد ذكرت هناك المتوسمين من أمة الإسلام حين يرون أن القوم يريدون أن يستخدموا الفحم الذي في القطب للأعمال الإنسانية ، وأن يعدوا في تقريب المسافات وجميع الأعمال فارجع إليه هناك . فهناك يفكر بعضهم أن يستخدم سرعة دوران الأرض في تقريب المسافات الخ .

أما هنا فإن القوم وصلوا إلى ما يأتي : ذلك أن القوم في برلين وميونخ بألمانيا جربوا في معامل «أويل» الشهيرة طرازاً جديداً من المركبات ، وذلك أنهم لا يديرونها بالمحركات المعروفة . كلا بل يديرونها بجهاز من الأسهم العازية تقذف الغاز من أنابيب خاصة وتسير بقوة اندفاعه بسرعة عظيمة ، وقد جربت مركبة من هذا النوع فبلغت سرعتها في ثمان ثوان مسافة عظيمة ، وقد تماقت معامل «أويل» مع الطيار الألماني «راب» المشهور ليركب طائرة صغيرة تجهز بالجهاز السهمي الجديد وترتفع عن الأرض بسرعة (٥٠) كيلو متراً ثم تبلغ سرعتها (١٠٠) كيلو متراً في الساعة ، وستنشأ طائرة أخرى بعد إتمام التجارب الأولى للسير بسرعة عشرة آلاف كيلو متراً في الساعة ، وطائرة كهذه تستطيع أن تقطع المسافة من الأرض إلى القمر في أربعين ساعة فقط ، ولكن لا شك في أن المسألة ليست مسألة اجتياز المسافة فقط بل مسألة الصعوبات النامية العظيمة التي لا بد لمحبي السفر إلى القمر من تذليلها قبل أن يعزموا على رؤية عالم غير هذا العالم . ويعود الفضل الأول في البحث عن هذا الجهاز السهمي إلى الباحث الألماني «ماكس فاله» وقد كان أول من أنشأ الجهاز ثم أخرج فكرة ذلك الباحث الكبير إلى حيز العمل المهندس الألماني «فردريك سندر» .

على أن الذين يقومون الآن بهذه التجارب لا يفكرون في السفر إلى القمر مباشرة حالما يصنعون طائرة ذات جهاز سهمي ، بل يريدون أن يعرفوا ما في جو الأرض قبل أن يزوروا جو القمر وسيدلون مباحثهم بالارتفاع إلى علو عظيم يبلغ عشرة آلاف متر ، حتى يستطيعوا أن يعرفوا مقدار ضغط الهواء عنده وطرق مقاومته . ولما كان ضغط الهواء ضعيفاً جداً على ذلك العلو أملوا أن يستطيعوا إنشاء خط جوي بين أوروبا وأمريكا تطير به الطائرات ذهاباً وإياباً على ذلك العلو ، فتجتاز المسافة بين القارتين بسرعة وسهولة عظمتين بفضل الجهاز السهمي من جهة وصعف مقاومة الهواء من جهة أخرى .

وإذا جاء الجهاز السهمي بالنجاح المتظر منه فإن الاحتمالات التي تفتح أمام العلم وأمام حركة النقل في العالم ستكون عظيمة جداً ، لأنه لا بد من أن يحل هذا الجهاز في المستقبل محل المحرك ذي الاحتراق الداخلي الذي تسير به الطائرات والسيارات والسفن الحديثة اليوم ، كما حل هذا المحرك محل المحرك البخاري الذي تقدمه . وهكذا يسير علم النقل من الحمار إلى البخار فالزيت ثم الغاز .

ومتى كشف الإنسان أسرار الكرة الهوائية المحيطة بالأرض فلا شك أن سيشع في استكشاف ما وراءها ويفكر عدل في رحلة إلى القمر تبدأ أولاً بحب الاستطلاع العلمي وتنتهي عند ظهور نتائج حسنة منها بالسعي إلى الحصول على الموائد المادية . وستظهر النتائج الأولى لتجارب الجهاز السهمي في هذا الصيف ، ويملوها درس طبقات الهواء العليا على الأثر ، فإذا لمجحت كلها فإن فكرة السباحة إلى القمر التي حلم بها «جون فرن» لا تبقى حلماً بل نصير حقيقة مشهودة ليطمئن علماء الإحصاء وقالوا : إن الأرض لن تصيق بسكانها ، بل قبل أن تمتلئ بهم وتعجز خيراتها عن إشباعهم سيكشفون أرضاً أخرى في الكواكب السيارة وينقلون إليها لتخفيف الضغط على هذه الأرض المسكينة . قالوا : وفي ذلك الحين تصدر إدارة البريد إعلانات تبها على الناس أن يذكروا اسم الكوكب الذي يقيم فيه الشخص المرسل إليه الخطاب ، فلا يكتبون بكتابة لفظة مصر أو ألمانيا أو إنكلترا للدلالة على المملكة التي يقيم فيها الشخص ، بل يضيفون إليها الأرض أو القمر أو المريخ . انتهى .

أقول: أنا لم أذكر هذه المسائل على أنها حقائق ولكن ذكرتها لأبين للمسلمين كيف أخذ العلم يزداد عند الأمم، وكيف يفكرون في تلك الزيادة، ذكرتها هنا لقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ فكان هذه الدعوة ظهر أثرها في أمة الدعوة. أما أمة الإجابة وهم نحن المسلمين فهم خلوا من حب تلك الزيادة. فأما مسألة العروج إلى القمر وقولهم إنهم يسكنون هناك أو في كواكب أخرى؛ فهذه أمور خارجة عن الطور الإنساني الحالي، وتراهم يقولون: إنها حلم «جون فرن».

وأنا أقول: وأنا أيضاً حلمت هذا الحلم، وذلك أنني رأيت في المنام أنني طلعت أرض القمر وصرت أقول في نفسي حسن حسن أهل الأرض إذا أرادوا الاستعمار فيها هوذا القمر يسعهم، وكنت مشغولاً بأمر الأشجار وزرعها في مصر لأجل الطيور المتقدم ذكرها في سورة «يوسف» فرأيت في أرض القمر شجراً فقلت الحمد لله هنا شجر تعيش فيه الطيور النافعة للزراعة ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ٤٤] وهذه خطرات للأنفس. واعلم أن مكنى الكواكب لأهل الأرض غير معقولة، لأن لكل كوكب جواً يخالف الآخر كما أن لكل حيوان نمواً يخالف الآخر كما تقدم في هذه السورة، وقد أشارت لذلك الأرواح في استحضارها، فليس من المعقول أن يعيش أهل الأرض بأجسامهم في كوكب آخر، والحمد لله رب العالمين.

بيان أن آية ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

ميزان الأمم أو تقاء وانحطاطاً

وتبيان ما قاله العلامة ابن خلدون في ذلك. وبيان مجالس العلم والأدب في العصر العباسي على يد العباسيين في بغداد، وبني بويه في العراق وفارس، وبني سامان في الدولة السامانية في تركستان وهكذا الدولة الزيرية في طبرستان والدولة الغزنوية بأفغانستان والهند والدولة الحمدانية في حلب والموصل والحروانية بالأندلس والفاطمية بمصر، وأن هذه الدول رفعت شأن العلماء فبقيت، ولما زال احترام العلم والعلماء انحطت الأمم الإسلامية وبيان انحياز العلم إلى بلاد أوروبا ونصر الملوك هناك العلماء من أي أمة كانوا. وتبيان أن عالماً كمثّل «باستور» الذي ذكره بفرنسا يني لأمة مجداً وسعة في الرزق لا أحد لأمد. فهكذا يجب أن يكون ذلك في مستقبل الإسلام امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

هذا بيان ما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان: فصل في أن علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس، ذكر هنا أن خلال الخير أغلب على الإنسان من خلال الشر، وأقول: إن هذا حق لأن عالم المادة كله غلب خيره على شره، ولولا ذلك لم يبق في الوجود.

ثم قال: إن العصبية لها غاية وما غايتها إلا الملك. ثم قال: إن وجود العصبية من غير خلال حميدة نقص فكيف يكون حال الملك إذا كان بلا خلال حميدة، إذن خلال الحميدة لا بد منها للملك ولحفظه.

ثم قال: قدنا وجدنا أن الذين يغلبون على كثير من النواحي والأمم يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات، والاحتمال من غير القادر، والقرى للضيوف، وحمل الكل، وكسب المعدم، والصبر على المكروه، والوفاء بالعهد، وبذل الأموال في صون الأعراض، وتعظيم الشريعة

وإجلال العلماء الحاملين لها، والوقوف عند ما يحدونه لهم من فعل أو ترك وحسن الظن بهم، واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغبة الدعاء منهم، والحياء من الأكابر ونوقيرهم وإجلالهم والانقياد إلى الحق مع الداعي إليه، وإنصاف المستضعفين من أنفسهم، والتبذل في أحوالهم، والانقياد للحق والتواضع للمسكين، واستماع شكوى المستغيثين، والتدين بالشرائع والعبادات والقيام عليها وعلى أسبابها، والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد وأمثال ذلك. قال: فإذا علمنا ذلك في المتغلبين علمنا أن هذه أخلاق السياسة قد حصلت لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم، وإنه خير ساقه الله تعالى إليهم مناسب لعصيتهم وغلبهم، وليس ذلك سدى فيهم ولا وجد عبثاً منهم، والملك أنسب المراتب والخيرات لعصيتهم، فعلمنا بذلك أن الله تآذن لهم بالملك وساقه إليهم، وبالعكس من ذلك إذ تآذن الله بإقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة، ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سواهم ليكون نعيماً عليهم في سلب ما كان الله قد أتاحهم من الملك وجعل في أيديهم من الخير ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨].

ثم قال: واستقر ذلك وتبعه في الأمم السابقة نجد كثيراً مما قلناه ودرسمناه. ثم قال: واعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل العصبية وتكون شاهدة لهم بالملك إكرام العلماء والصالحين والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال الناس منازلهم سواء أكان هؤلاء من أهل العصبية أم كانوا ضعافاً. ولهذا يكون أول ما يذهب من القليل أهل الملك إذا تآذن الله بسلب ملكهم إكرام هذا الصنف من الخلق. فإذا رأيت قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم، وارتقب زوال الملك منهم ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ [الرعد: ٦] والله أعلم.

انتهى بالحرف من ابن خلدون مع قليل من الاختصار، وإنما ذكرت هذه المقالة مع طولها لأنها هي القاعدة التي سأبني عليها ما سأذكره من أن حب العلم والعلماء وإكرامهم هو محور الرقي. وبضدها تتميز الأشياء.

لهذا العصر العباسي الذي ابتداء سنة ١٣٢ هجرية وانتهى سنة ٦٥٦ هجرية أي من سقوط الدولة الأموية إلى سقوط بغداد على يد هولاكو سنة ٦٥٦، وقد جعلها المؤرخون المعاصرون لنا أربعة أدوار: الأول إلى سنة ٢٣٢، والثاني من ابتداء خلافة المتوكل إلى استقرار الدولة البويهية في بغداد سنة ٣٣٤، والثالث ينتهي بدخول السلاجقة بغداد سنة ٤٤٧ هـ، والرابع إلى سقوطها في يد هولاكو والتنازل كما تقدم.

لقد كان الرشيد والمأمون وقبلهما المتصور والهادي والمهدي كل هؤلاء كانوا يكرمون العلماء ويحرصون على نشر العلم وهذا أمر مشتهر. فلنذكر ما كان من أمر العلم وإكرام العلماء بعدهم أيام هارون بن محمد بن هارون الواثق ويكنى بأبي جعفر، قد بويغ بالخلافة سنة ٢٢٧. قال المسعودي: كان الواثق محباً للنظر مكرماً لأهله ميفضاً للتقليد وأهله محباً للإشراف على علوم الناس وآرائهم

من تقدم وتأخر من الفلاسفة والمتطيين . وهنا ذكر هيئة المجلس الذي كان يتذاكر فيه الطب مع العلماء مثل «ابن ماسويه» و«ابن بختيشوع» و«حنين ابن إسحاق» إذ أخذوا يتباحثون معاً بمشاركة الخليفة لهم في الطريق الذي يدرك به الطب ، هل هو التجربة فقط كأن يرى الناس الرعاف والإسهال والقىء ونتائجها ، وكأن يرى الإنسان في المنام أنه عالج مريضاً بدواء ففعل ذلك فشفي ، أو يخطر بباله ذلك في اليقظة فيفعله فيشفي . وهكذا ذكروا أن جمهور الأطباء يجرون على القياس ، وللقياس مقدمات أولية مثل معرفة طبائع الأعضاء والأبدان والأهوية والأعمال والصناعات والعادات والأطعمة والأشربة ، ثم بحثوا في الأسنان وأقسامها وأنها ٣٢ سناً .

وهكذا ذكر «حنين» أن خمسة تغير الهواء وهي : أوقات السنة ، وطلوع الكواكب وغروبها والرياح والبلدان والبحار ، وأن أحوال البلدان أربعة : ارتفاع وانخفاض ومجاورة الجبال والبحار وطبيعة تربة الأرض .

ثم قال : إن ارتفاع البلدان يجعلها أبرد وانخفاضها يجعلها أسخن ، فأما مجاورة الجبل ، فإن كان جنوبه كان البلد أزيد برودة ، وإن كان الجبل في الشمال كان البلد أسخن .
ثم قال : وإذا كان البحر من البلد من ناحية الجنوب فإن ذلك يسخن ويرطب ، وإن كان في ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد .

ثم قال : وإذا كانت البلدان أرضها حضرية كان ذلك البلد أبرد وأخف ، وإن كانت طيناً جعلته أبرد وأرطب . وإذا جاورت البلاد تقائع ماء أو جيفاً أو بقولاً عفنة وغير ذلك مما يتعمق تفسيرها ، انتهى ما اخترته منه .

هذه سيرة الواثق وكان يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته . فلما توفي الواثق وخلفه أخوه جعفر المتوكل انحرف بعض الانحراف على العلماء ، فقد قتل ابن السكيت ، وغضب على بختيشوع الطيب وقبض ماله ونفاه إلى البحرين ، وسخط على عمر بن مصرح الراجعي وكان من عليه الكتاب وأخذ منه مالا وجواهر وأمر أن يصنع به ذلك في كل يوم .

ولما قتل المتوكل اضطربت الأحوال واستفحل شأن الأتراك ونفرت قلوب طلبة العلم وأكثرهم من الفرس والعرب ، ففرقوا من بغداد رويداً رويداً إلى فروع المملكة العباسية .

أفلا ترى عقاب الله للدولة ؟ أفلا تراه أنزل العقاب صارماً على الأمة على ما فعله المتوكل . قتل بعض العلماء ونفى بعضاً وصنع بعضاً فقتل هو أولاً ، ثم اختلت المملكة وقويت شوكة العامة على الملوك وهاجر العلم من بغداد . فالمتوكل وأمثاله لم يقولوا : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه : ١١٤] كما أمروا ، بل قالوا : رب زدني جهلاً . وهكذا كثر له تعالى في سورة «سبا» : ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيِّنَاتِنَا وَسَلِّمْوْا أُنْفُسَهُمْ ﴾ [سبا : ١٩] . إن أهل سبا لم يطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم بل كان فعلهم من التخريب والسلب والنهب أوجب ذلك فخربت البلاد وطالت مسافات السفر في القفر بعد اتساع نطاق العمارة . هكذا هنا لم يقل المتوكل رب زدني جهلاً ، وإنما جرى على أسلوب لا يوافق ازدياد العلم كما أمر في الآية ، فتمت كلمة العذاب . فهذا مصداق ما قاله ابن خلدون فيما ذكرناه وأن احترام العلماء علامة الرفعة والعكس بالعكس .

الدول التي تفرعت من الدولة العباسية ورعتها في العلم			
اسم الدولة	مقرها	مدة حكمها	جنس مؤسسها
المروانية	الأندلس	من سنة ١٢٨ - ٤٢٢	عربي
السامانية	وراء النهر	من سنة ٢٦١ - ٣٨٩	فارسي
الزيرية	جرجان	من سنة ٣١٦ - ٤٣٤	فارسي
الحمدانية	بين النهرين وحلب	من سنة ٣١٧ - ٣٩٤	عربي
البويهية	العراق وفارس وغيرهما	من سنة ٣٢٠ - ٤٧٤	فارسي
الغزنوية	أفغانستان والهند	من سنة ٢٥١ - ٥٨٢	تركي
الفاطمية	مصر	من سنة ٣٥٧ - ٥٦٧	عربي

عز العلم في ظل الدولة البويهية

أنصار هذه الدولة الديلم من الجبلان وراء خراسان، وآل بويه يرتفعون في نسبهم إلى ملوك الفرس القدماء، وجد آل بويه اسمه «بويه» ولقبه أبو شجاع، له ثلاثة أبناء هم علي ولقبه عماد الدولة وحسن ولقبه ركن الدولة وأحمد ولقبه معز الدولة. كان آل بويه هؤلاء يحبون العلم والأدب وكان وزراءهم من العلماء والشعراء والكتاب كابن العميد والصاحب بن عباد وسابور بن أردشير المهلب بل نفس ملوك آل بويه اشتهر بعضهم في العلم والأدب مثل عضد الدولة، وقد قرب إليه العلماء واستحثهم على تأليف الكتب؛ فآلف له أبو إسحاق الصابي كتاباً في أخبار «آل بويه»، وآلف له أبو علي الفارسي كتاب «الإبصار والتكملة» في النحو، وقصده المتنبي والسلامي وغيرهما. ومن شغفه بالشعر نحس أن يكون هو المصلوب بدل ابن بنية الوزير لتمثال فيه قصيدة محمد بن عمران الأباري التي مطلعها:

علو في الحياة وفي الممسات لعمرك تلك إحدى المعجزات

وقد كانت عظمة دولتهم كلها ترجع لنصرهم العلم وشدة رغبتهم فيه. فانظر كيف كان ركن الدولة «ابن بويه» في الري وهمذان وأصهان مستوزراً ابن العميد الكاتب المشهور.

وهكذا بهاء الدولة بن عضد الدولة في العراق والأهوار استوزر سابور بن أردشير، فأنشأ هذا الوزير في كرخ بغداد خزانة كتب وقفها على إفادة الناس، قال ياقوت: لم يكن في الدنيا أحسن كتب منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعبرة وأصولهم المحررة. وقد كان الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بن ركن الدولة ثم وزير لفخر الدولة أخيه وكان له عشرات من أهل العلم والأدب يقيمون عنده وعشرات يقدون عليه.

الدولة السامانية في تركستان

رأس هذه الدولة سامان من أشراف بلخ وأعقابهم أشعروا دولة عظيمة في خراسان وتركستان وزهت في أيامهم بخارى فكانت مجمع الأدباء والعلماء والشعراء، واشتهرت بمسابور وقد أنشئت فيها أقدم المدارس الإسلامية، وملوك هذه الدولة عشرة واشتهر كثير منهم بالعلم والأدب، ومنهم منصور بن نوح الذي استوزر البليغمي العالم الفارسي فترجم له تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية وخلف ابنه نوح وهو الذي اقترح نظم الشاهنامه «الباقة الفرس» في الفارسية اقترح ذلك على شاعره

الدقيقي فنظم له بعضها، ولما قتل أمها الفردوسي بعنه بإشارة السلطان محمود الغزنوي. ولما سمع نوح بشهرة الصاحب بن عباد وزير البويهيين كتب إليه سراً يستدعيه إلى بخارى ليفوض إليه وزارته وتدير مملكته فاعتذر الصاحب بأن كبه تحتاج في نقلها إلى ٤٠٠ جمل، والكتب التي جمعها نوح هي التي ذكرها ابن سينا في تاريخه أنه استعاد منها في صباه وأن منها كتباً نادرة الوجود.

الدولة الزيارية في طبرستان

أول ملوكها مردويج بن زيار، وأشهرهم بحب العلم ونشره شمس المعالي قابوس بن وشمكير سنة ٣٦٦-٤٠٣ هـ كان كاتباً عنده معرفة بالفلسفة والنجوم والنجامة. وقد ألف رسالة في الإسطرلاب وكان يرسل الصاحب بن عباد، وهو القائل الآيات الآتية:

قل للذي بصروف الدهر غيرنا هل حارب الدهر إلا من له خطر
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ونستقر بأقصى قعره الدرر
وفي السماء نجوم ما لها عند وليس يكسف إلا الشمس والقمر

الدولة الغزنوية بأفغانستان والهند

مقرها غزنة وأعظم ملوكها السلطان محمود سنة ٣٨٨-٤٢١ صاحب الفتوح العظيمة في الهند وناشر الإسلام فيها، وكان يلقب بيمين الدولة. فتح بخارى وخلف الدولة السامانية فيها وغلب على الزياريين، وحكم أفغانستان وتركستان وخراسان وطبرستان وسجستان وكشمير وشمال الهند. والذي بهمنا أن مجلسه كان حافلاً بالعلماء والشعراء، وتلك كانت عادة ملوك عصره. وقد اقترح على الفردوسي إتمام الشاهنامة فأتمها كما تقدم.

مسامرة

كان محمود هذا لا يسمع بمال أو شاعر إلا استقدمه إليه، فعلم أن في مجلس مأمون بن مأمون أمير خوارزم جماعة من رجال العلم والفلسفة. وفي جماعتهم ابن سينا الطبيب والبيروني الرياضي المؤرخ وأبو سهل المسيحي الفيلسوف وأبو الحسن الخمار الطيب وأبو نصر العراقي الرياضي وغيرهم، فتأقت نفسه إلى إحرازهم في مجلسه، فكتب إلى مأمون كتاباً أرسله مع بعض خاصته خلاصته ما يأتي: علمت أن في مجلسك جماعة من العلماء المبرزين مثل فلان وفلان فأرسلهم إلي ليتشرفوا بمجلسي ونستفيد من علمهم، فلم يكن للأمير مناص من إجابة الطلب لكنه كان حريصاً عليهم، فتلا عليهم الكتاب وقال لهم إنه لا يقوى على رد طلبه، فقبل البيروني والخمار - بتشديد الميم - والعراق بالذهاب، وفر ابن سينا والمسيحي. إن إكرام العلماء كان في نظر أهل ذلك العصر من أسباب الأبهة وأدلة الحضارة.

فهذا وأمثاله من الأمم الفارسية أكرموا العلماء وعظموا العلم وتنافسوا فيه لأن لهم سابقة في ذلك، وهم الأكاسرة ملوك الفرس أولئك الذين شادوا العلم مناراً ورفعوا له قدراً وهؤلاء الملوك على آثارهم يهرعون وبهم يقتدون وعليهم يقومون ويسيرهم يقتدون، فهل يعلم ذلك أمراء العرب بالجزيرة اليوم ولابائهم دولة كانت شامخة النرى رفيعة القدر. فهل يشرفون آباءهم باحتضانهم حذوهم كما فعل أولئك الفارسيون.

إن هؤلاء الملوك الفارسيين سواء أكانوا من الزياريين أو البويهيين أو السامانيين قد نزهوا في إكرام العلماء إلى ما نزع إليه كسرى، إذ أرسل إليه برزويه الطبيب الفارسي إلى بلاد الهند ليترجم كتاب «كليلة ودمنة» فتوجه الطبيب المذكور خفية إلى الهند وترجم الكتاب ورجع وقرأه على الملك ووجوه القوم، فأكرم مثواه وأنزله المنزلة السامية وخلع عليه، وقال له: خذ ما تشاء من المال. فقال: كلا ثم كلا، ونكسي أريد أن يكتب وزيرك تاريخ حياتي في مقدمة الكتاب تشريفاً لي، ففعل وكب تاريخ حياته وأنه كان من أبوين شريفين، وأنه طلب العلم لله والدار الآخرة لا للجاه وللمال، وأنه كان يأخذ على الطبيب أجراً عظيماً من الأعياء ويصرفه على الفقراء المرضى ويواسيهم من جيبه الخاص وأنه كان يعتقد أن من طلب العلم لأجل العلم والله نال الدنيا مع العلم، ومن تعلم العلم للدنيا فقط لم يزل حظ الآخرة. فطالب العلم إما أن يكون عمله كالحنطة أو كالكلأ فزرع الحنطة ينفع للإنسان والحيوان ويزرع الكلأ لا يفيد إلا البهائم، فمن طلب الأعلى نال معه الأدنى ومن طلب الأدنى لم ينال الأعلى. اهـ.

حب الدولة الحمدانية في حلب والموصل للعلم

هؤلاء من قبيلة تغلب، وهذه الدولة حكمها أربعة أمراء في الموصل وخمسة في حلب، حتى خرجت الموصل منهم إلى البويهيين سنة ٣٨٠، واستولى الفاطميون على حلب سنة ٣٩٤، وكان سيف الدولة أبو الحسن على صاحب حلب ممدوح المتبي ونفس سيف الدولة كان شاعراً نقاداً للشعر محباً للعلم مقرباً للعلماء.

الدولة المروانية بالأندلس

إن الناصر وابنه الحكيم كانا محبين للعلم وهذا تقدم في هذا التفسير وأمرهما مشهور، وكان الفقهاء والأدباء يحضرون مجالسهما. وكان الناصر مولعاً باقتناء الكتب فجمع منها ما لم يجمعه أحد قبله، وأشأ في قرطبة مكتبة جمع إليها الكتب من أنحاء العالم، كان يبعث في شرائها رجالاً من التجار ومعهم الأموال ويحرصهم البذل في سبيلها لينافس بني العباس في اقتناء الكتب وتقريب الكتاب. وكان أبو العرج الأصبهاني صاحب الأغاني معاصراً له وهو أموي فبذل ألف دينار ذهب على أن يرسل إليه كتاب «الأغاني» قبل إخراجه إلى بني العباس وفعل نحو ذلك مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم وغيره، وكانت فهارس الدواوين وحدها (٤٤) فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة، قال بعضهم: فإذا قدرنا للصفحة (٢٥) اسماً فقط كان مجموع عدد الدواوين (٤٤٠٠٠) كتاب فكيف بسائر الكتب؟ ويقول ابن خلدون: إن مجموع ما حوته تلك المكتبة (٤٤٠٠.٠٠٠)، ونبع من ملوك الطوائف بعدهم جماعة مثل إسماعيل بن ذي النون المتوفى سنة ٤٣٥ هـ.

الدولة الفاطمية بمصر

استولى الفاطميون على مصر سنة ٣٥٧ هـ وقد نبغ في تشييط العلم منهم اثنان: العزيز بالله سنة ٣٦٥-٣٨٦، والحاكم بأمر الله سنة ٣٨٦-٤١١، فأشأ خزانة الكتب فيها مئات الآلاف من المجلدات في العلوم في مكتبته التي كانت تسمى «دار الحكمة» أو «دار العلم»، وقد أباح فيها المناظرة

للمتردين إليها وسهل لهم المطالعة والنسخ، وهي التي قلدها أستاذنا المرحوم علي مبارك باشا فقال لإسماعيل باشا: إن مصر كانت فيها دار العلم يحضر إليها رجال يتساطرون في أنواع العلم، فأذن لي أن أحضر طلاباً من الأزهر نسميهم طلبة «دار العلوم»، فأذن له فدار العلوم هي المكتبة الخديوية بدرب الجامع إذ ذاك. ثم استأذن في أن يثني مدرسة يسميها «مدرسة دار العلوم» المعروفة الآن بمصر، وهي المدرسة التي تعلمنا فيها، ولولاها لم نكن نعرف شيئاً من العلوم، والفضل في ذلك للقذوة الحسنة بالحاكم بأمر الله، فجعل أستاذنا المكتبة الخديوية كأنها دار الحكمة وتحيل في أن يجعل لها مدرسة، وقد مضى لها ٥١ سنة الآن وحسن التحيل من وزير المعارف أستاذنا المتقدم وهكذا صارت هذه المدرسة نبراساً لمصر ولغيرها من البلدان في هذا القرن العشرين. وهكذا أنشأ الحاكم «المرصد الحاكمي» وبناء على جبل المقطم، وبقي عمدة الراصدين حتى بنى نصر الدين الطوسي مرصده في مراغة بتركستان سنة ٦٥٧ هجرية.

تذكرة في أحمد بن طولون ونصره للمعلم

لقد كان أحمد بن طولون يفعل ما فعله أولئك الأمراء، فقد كان له مجلس عام يحضره العلماء من كل حذب وصوب، وأذكر أنني قرأت للمسعودي المورخ أنه يوماً قال: هل بقي من العلماء أحد في مصر لم أره؟ فقالوا له: هناك في أقصى الصعيد عالم قبلي تبلغ سنه ١٣٦ سنة يسكن في منزل على شاطئ النيل، فأمر بإحضاره مكرماً معظماً، فلما حل بساحة الأمير ووضعت أمامه المائدة الملكية أخرج مآكل من حقييته، وقال: دعوني أكل مما اعتدت عليه، فإن هذه البنية إذا غيرت طعامها اختلت واعتلت وأسرعت للزوال، فبقاؤها خير لكم لتتفعوا بها، فلما بلغ الأمير ذلك أذن فيه وأباح له ذلك. ولقد أدهش علماء المسلمين والنصارى واليهود حين تباحثوا معه. وقد سأله عن الهرم وبنائه وعن الكتابة التي عليه وعن بعض جزائر البحر الأبيض المتوسط وعن بعض البحيرات القريبة من البحر الأبيض المذكور، فكان يجيبهم أجوبة ظهر صدقها في الكشف الحديث، وأذهل القوم علمه وحكمته. فسأله المسلمون: كيف اتبعت دين المسيح وأنت حكيم فيلسوف وهذا الدين مضطرب؟ فقال: هذا الدين حق لأنه مخالف للعقل. ذلك أنهم يقولون: إن الإله رأى ابنه يضرب ويصفع ويحقر ويصلب ويجعل أصحوة ويذل وهو يستغيث وإكليل الشوك والقناد فوق رأسه وأبوه القادر على كل شيء لا يرد عليه ولا يفيثه ولا يرحمه. فمن هذه الوجهة عقول بني آدم لا تصدق هذا الدين، ولكنني وجدت أناساً من القديسين قد اهتموا بهذا الدين وصاروا صلحاء فاتبعته واهتديت بهديهم. إذن هذا الدين فوق العقل. فلما سمع المسلمون والنصارى ذلك رضي الطرفان بقوله. وخاطبه يهودي في المجلس كالمعتصم عليه فقال له: أيهودي أنت؟ قال: نعم. قال: أيها الأمير إنه مجوسي فغصب اليهودي فقال: أيها الأمير سله أليس في التوراة أن الإنسان يتزوج ابنة أخيه؟ فقال: بلى، قال: أوليس الإنسان إذا مات أخوه وجب عليه أن يتزوج زوجته؟ قال: بلى، قال له: إذا يتزوج بنته أفليس هذا دين المجوس بعينه، فدهش الحاضرون من قوله وزاد الرجل احتراماً وإعظاماً وإجلالاً. انتهى.

ولأختتم هذا المقام بذكر موقف الدين عيد اللطيف البغدادي الذي ذكر في تاريخ حياته وكيف قرأ كل علم وكل حكمة من أدب وفلسفة، وبالجمل لم يدع فناً إلا عرفه. فمثلاً يقول: حفظت اللع

في ثمانية أشهر، وتقويم اللسان في ١٤ يوماً وهكذا. قال: وحفظت كتاب النجاة وكتبت الشفاء وبحثت وهكذا.

ولما كان المقام مقام البحث في تعاون الأمراء على العلم وتنافسهم فيه وحبهم للعلماء ضربت الذكر صفحاً عن تاريخ حياته كله فلا حصص الكلام بما كان من أمره مع صلاح الدين الأيوبي. قال: ثم إني توجهت إلى زيارة بيت المقدس ثم إلى صلاح الدين بظاهر عكة فاجتمعت بهاء الدين بن شداد قاضي العسكريومند ثم جمعه على عماد الدين الكاتب، قال: وذاكرني في مسائل من علم الكلام، ثم قاموا إلى القاضي الفاضل قال: فرأيتني يكتب وعلي علي اثنين، قال: وسألني القاضي الفاضل عن قوله تعالى: ﴿سَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الرمر: ٦٨] الخ أين جواب «إذا»، وأين جواب «لو» في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ [الرعد: ٢٩] الخ، وعن مسائل كثيرة، ومع ذلك لم يقطع عن الكتابة والإملاء فأرسله إلى مصر وأوصى عليه بها، وعاش بها أمداً طويلاً ودرس في الجامع الأزهر، ثم توجه إلى القدس، ثم إلى دمشق سنة ٦٠٤. وإلى هنا انتهى ما أردت من ذكر تعاون أمراء الإسلام وملوكهم على نصر العلم وحب العلماء، وأن ذلك كما قال ابن خلدون هو رأس الأمر وملاكه.

فحب العلم وتعظيم العلماء إذا حل بأمة فتح لها باب الفضائل وسائر أخلاق الكمال، وذلك إيدان من الله بأنهم يملكون زمام السياسة. وإذا أدير عن الأمة هذا الحب - أي: حب العلم - نفرت منهم سائر الفضائل وابتعها ذهاب الدولة.

فهذا القدر من التاريخ يثبت لك يائناً لقوله تعالى هنا: ﴿وَقُلْ رَبِّ رَدِّبِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، ولم يبين نوع العلم بل جعله عاماً كقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَخْمُصُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرمر: ٦٠]. وإني لأعجب من هذه الآية وأقول: إن الله لو أرسل رسولا وأيده بالمعجزات فصدقته الناس ولم ينزل عليه سوى قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ رَدِّبِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] لكفت في إظهار أمم وأجيال وملوك وحكماء وعلماء وإن لم ينزل غير هذه الآية.

ولقد عجبت لأمم الإسلام المتأخرة كيف ضلوا وجهلوا ﴿وَلِلَّهِ غَنَبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٣٩]. هذه هي الصورة الواضحة الطاهرة الباهرة الجميلة من تعاون أمراء الإسلام على العلم وعلى احترام العلماء وحبهم، وكيف رأينا المجد يصاحب العلم. فلما أن نسوا: ﴿وَقُلْ رَبِّ رَدِّبِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] انحطت الأمم الإسلامية. وأذكرك بما جاء في سورة «الأنعام» عند قوله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١].

انحطاط التعاليم في بلاد الإسلام

لقد استبان هذا المقام في سورة «الأنعام» وذكر لك ما فعلوه في القرن السادس إذ أحرق ابن المارستانية كتب الركن عبد السلام الجبلي بموضع يقال له «الرحية» ببغداد، وهذا الإحراق عشهد من الناس، فاقراء مفصلاً في سورة «الأنعام»، وذلك سنة ٥٨٩، فانظر كيف أحرق المسلمون في هذا التاريخ ما جمعوه من العلوم في العصور الأولى، وأعجب من صنع الله عز وجل كيف رأيت المتوكل العاسي شرد العلماء من بغداد، وقتل ابن السكيت فمات هو مقتولاً، وانتقل العلم من جذع الدولة

إلى أطرافها وتولاه أمراء من الفرس والترك والعرب غير العباسيين، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوِّمُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، فقد تغيرت عقول المسلمين في القرن السادس وقالوا: ربنا لا نزدنا علماً، بل قالوا: كلا أنقص علومنا. فماذا فعل الله؟ لم يمض أقل من قرن حتى دخل هولاكو بغداد. لماذا؟ لأن المسلم إذا كان غيباً جاهلاً بذله الله ولا يرضى للمسلم أن يكون غيباً، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤] أي: وهو يرداد علماً، فإذا أخذ علمه في النقص أذله الله. ولقد كان علي بن علي الملقب بالسيف الأمدي مبرزاً في علوم الأوائل، فلما دخل بغداد جفأ الفقهاء ووقعوا في عقيدته، ففر إلى مصر سنة ٥٩٢ وظهر وعلم ثم حمله الفقهاء بها أيضاً ففر منها أيضاً هارباً.

وهكذا قد أحرق القوم كتب الغزالي بالأندلس وفي المغرب الأقصى. فلما كره المسلمون العلم سلط الله عليهم الحروب الصليبية، وهجم المغول والتار فأكسحوا ما بالمكاتب من الكتب، لا سيما ما كان منها في بخارى وسمرقند، وما كان منها يجلب لما دخلوها سنة ٦٥٨، فقد مزقوا الكتب وأحرقوا ألوفاً لا تحصى.

وهكذا تذكر أيها الذكي ما تقدم في سورة «إبراهيم» من اضطهاد ابن رشد في الأندلس وكيف كان حاجب هشام بن الحكم يضطهد العلماء ويحرق الكتب. وكيف كانت دولة الموحدين، فقد نصر العلم أولاً عبد المؤمن، ولكن يعقوب المنصور نفى ابن رشد وأمر بحرق الكتب، فهي كالتى قبلها نصر للعلم أولاً واضطهاد آخر. هناك تقرأ المنشور الذي نشر لتغيير الناس من الفلسفة والعلوم والحكمة. انتهى.

التجاء العلم إلى أوروبا ورجوعه إلينا ثانية

انتقل العلم إلى أوروبا وتنافس ملوكها في عصرنا على حب العلماء، كما كان ذلك في الدول الإسلامية المفرعة من الدولة العباسية سواء بسواء. وبعبارة أخرى: إن العلم لما حمى المسلمون بقي عندهم وأعز دولهم، ولما أهانوه وأهانوا حامله وحرقوا كتبه التحا إلى الأمم المسيحية وفرت عنه هناك بهم. وهاهو ذا يمد يده إلينا. وهأنذا وآلاف مثلي في المسلمين يمدون أيديهم له ليرجعوه إلى نصابه في بلاد الشام ومقره الأول تلبية لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤].

إذا قلت: هرب العلم من بلاد الإسلام، وقلت: إنه أوى إلى الأمم المسيحية فليس معنى هذا أنهم لم يعاربوه، كلا. بل كان حربهم لهم أشد فتكاً وأعظم وقماً وأكثر ضرراً. اقرأ فيما تقدم في سورة «التوبة» عهد قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١] الخ، فأنا لا أعيد ما ذكرته هناك، فقد قرر المؤرخون عدد الذين قتلوا بأوامر من ديوان التفتيش الذي أسس في سنة ١١٨٤ في مجمع فيروتا، وصادق عليه البابا «اينوشسيوس الثالث» سنة ١٢٠٤، وثبت نهائياً البابا «غريغوريوس التاسع» براءة خصوصية

أقول: قدرهم المؤرخون بالملايين، ولست أعيد ما ذكرته هناك بالتفصيل فأرجع إليه. فهذه الملايين المقتولون بأمر البابوات لم يقتل مثلهم ولا جزء من آلاف من عددهم عند المسلمين، ولكن العجيب أن العلم هرب من بلاد الإسلام مع قلة ضحاياه ولكنه وطلعت أركانه وثبت بنيانه واشتد

ساعده ونصر على أعدائه في أوروبا المسيحية مع كثرة ضحاياه وقتلاه. وفي المعنى: ومن طلب الحسناء لم يغفلها مهر. وقال المتنبي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صفارها وتصغر في عين العظيم العظام

إن السعادة على مقدار النصب. تعلب العلم في تلك الأصقاع الباردة على أعدائه بعد أن جدل من أصدقائه آلاف الآلاف. أتدري ماذا حصل؟ عم أقطار أوروبا ثم حل بساحات أمريكا واليابان والصين، وهماوذا يحاول فتح عقول أمم الإسلام فدخل إيران وبلاد الترك وقد دخل ظاهراً بلاد مصر ويحاول الرجوع إلى بلاد العرب. أتدري أيها الذكي لماذا صر العلم هذا الصبر فصح؟ ذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الكلام على الشمس والأرض والأمم الإسلامية عليها والعلم والهي صلى الله عليه وسلم

الشمس أشبه ببرتقالة بالنسبة للعوالم الكواكب التي عظم عددها جداً فإذا قدرنا شمسننا ببرتقالة فلنقدر سائر الكواكب مجتمعة كالكرة الأرضية بل أكثر من ذلك، وأرضنا بالنسبة للشمس أقل من حبة رمل، فإذا قام على هذه الحبة من الرمل أمم وأمم فإن صورهم جميعاً لا ترى بأقوى المناظر. فإذا تصور أمة من تلك الأمم التي لا ترى على قبة تلك الحبة من الرمل وقال قائل منهم: أيها الناس إن ربنا الذي خلق هذه العوالم كلها الذي شمسه العظيمة وأرضنا بالنسبة لها صغيرة جداً، قال لي: ادعني أن أزيدك علماً.

إذا قال ذلك قائل منهم فلا جرم يقولون جميعاً بلسان واحد: إذا كان ربنا قال لك هذا فمعناه أن أعداءك وأعداء أمتك وأحبائكم جميعاً يعلمون، فيقول: لماذا هذا؟ فيقولون: لأن حبة الرمل التي نحن عليها بالنسبة للعوالم صغيرة جداً، ونحن عليها قليل جداً بالنسبة لغيرنا. فإذا قال الله لنا ذلك واعتنى بنا مع عطفته فإن هذا علامة على رقينا جميعاً.

يضاح هذا المقام

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون: ربنا زدنا علماً، أجاب الدعاء فنشر العلم في أوروبا والصين واليابان، ونشر العلم في تلك الأقطار هو عينه زيادة علم للمسلمين، لأن علم الأمم دخل علينا بلادنا وصاعاتهم وكتبهم قد أثرت فينا فزدنا علماً. ومعبرة أخرى. إن موجة العلم أولاً ماجت من الحجاز فعمت أعما في الشرق وحرابوها، فعمت أوروبا وبلاد الشرق كره أخرى. وهانحن أولاء نتعلم من علومهم التي كان أصل التحريض عليها من ديننا، فبالاختصار أن رقي العلم في الشرق والغرب رقي للمسلمين منه. إذن الحركة الفكرية في العلم في الأمم استجابة لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه، لأننا الآن ننقل في هذا التفسير من علوم الأمم فردنا علماً وسيزيد قراء هذا التفسير علماً. كل ذلك بنقل علوم الأمم، فزيادة علمهم زيادة علم لنا إجابة لدعوة نبينا ودعوتنا بزيادة العلم، فإذا رأينا الصين في هذا الأسبوع «يوليوس سنة ١٩٢٨» ارتقت وأمرت الأوروبيين أن يسيروا على قوانينها فهذا من دعوته صلى الله عليه وسلم.

يا عجباً كل العجب إننا لم نسمع في التاريخ أن الأمم كلها على نمط واحد في التعليم إلا في هذه الأعصر، ولم يحصل ذلك إلا بعد نزول نبي من عند الله وبلغ الأمم قائللاً: إن الله أمرني أن أدهوه أن يزيدني علماً، ولم يقطع العلم بعد أن نزلت هذه الآية، وقد عم العلم الأمم كلها ولم يرد في التاريخ نظير هذا.

اللهم إنك أنت الذي جعلت الأمم كلها كأنها فرد واحد، فإذا علمت واحداً فقد علمت العموم ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]. اللهم إن أهل الأرض أمة واحدة بل هم كشخص واحد ﴿إِنْ هَدَيْتُمُ الشُّعْبَ أَتَتْهُ وَجِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

كيف يتعاون ملوك أوروبا وعلماءها على رقي العلم

لقد تقدم في سورة «إبراهيم» عند قوله تعالى: ﴿وَدَسِّرْهُمْ بِإِئْجَاسِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٤٣] كيف تعاون القوم في أوروبا على العلم وكيف نرى أن «تيخو برامي» العالم بالأجرام السماوية قد أعانه ملك الدانمارك وملك الإنجليز وإمبراطور ألمانيا وهكذا غيره وغيره فارجع إليه هناك. وأقول هنا فوق ما ذكرت هناك: تقدم أنني ذكرت هناك «ديدرو» الذي ألف دائرة المعارف الفرنسية، وكانت هي السبب الأعظم في الثورة الفرنسية، وهي التي زلزلت عقائد الشعب في رجال الدين، فهذا المؤلف قد كان رقيق الحال فقيراً في فرنسا، ولما كبرت ابنته وأراد تزويجها لم يكن عنده مهر لها، وعلمت بذلك الإمبراطورة «كاترين» فأرسلت رسولا اشترى به مكتبة بألف جنيه وأبقتها في باريس وأقامته حافظاً لها براتب سنوي. فهذه إمبراطورية «الروسيا» ساعدت عالماً فرنسياً.

وانظر إلى الأمدى المتقدم ذكره كيف اضطهد في مصر وفي بغداد لما أراد الله انحطاط العلم في الإسلام، وانظر إلى مجالس العلم عند الأمراء في القرن الرابع الإسلامي فيما تقدم كيف تعاون العلماء على رفعة شأن العلم عند إرادة الله رقي الإسلام والمسلمين.

عظام ملوك أوروبا وعلماءها للعلامة لويس باستور المتوفى سنة ١٨٩٥

أذكر هنا العالم الآن لأري المسلمين الحاليين تعاون الأمم المسيحية الآن على رفع منار العلم وكيف كان هذا العالم قد دفع فرنسا وزاد ثروتها بعلمه بحيث يقوم مقام مئات الألوف من الأغنياء.

(١) أرسل له أستاذه «ديماس الكيماوي» الشهير، وتوصل إليه توسلاً أن يبحث في أسباب «ضربة دود القز» التي فشت في فرنسا سنة ١٨٥٣، لأن «ديماس» كان ساكناً في المكان الذي اشتدت فيه الضربة وفعلت فعلها الذريع، ولم يكن «باستور» رأى دود الحرير قط، فاعتذر إليه بعدم اختباره في ذلك وطلب منه أن يعفيه، فجاءه الجواب من ديماس يقول فيه: إني لوائق بك وبقدرتك على إجابة طلبي رحمة لبلادي المسكينة، فإن الرزء يصوق التصور، وكانت ظواهر هذا الداء نقطاً سوداء تملو جسم الدود فيتأخر نموه وتختلف أقداره وتبطو حركته. وهكذا فعمل تجارب نجح فيها نجاحاً باهراً.

(٢) ثم بحث مباحث أخرى مثل مبحث الاختمار، فأثبت بعد تجارب لا محل لذكرها أن الأجسام الدائبة إذا عرضت للهواء امتلأت من الذرات الحية التي فيه، ومتى ماتت الجراثيم التي في تلك السوائل ولم تدخلها جراثيم أخرى من الهواء لم يتولد فيها شيء.

(٣) وهكذا بحث أمراض الدجاج والقمم والبقر وتوصل إلى ذلك، ومنع تلك الأمراض بإضعاف الحراثيم المعدية وتطعيم المواشي بها. ولقد كان قيل ذلك يموت في فرنسا وحدها من المواشي ما يقدر ثمنه بعشرين ألف فرنك سنوياً. ولقد أثنى عليه المسيو «بولي» في اجتماع المجمع الخمسة السنوي، فقال: انظروا كيف أن الطبيعة قد كاشفته دفعة واحدة بسر من أغمض أسرارها «سر العدوى» وكيف أن العلم قد حوله تحويل مسبب الموت إلى دافع الموت. الخ. وقال الأستاذ «هكملي»: إن ما كشفه «باستور» يساوي المليارات الخمسة التي أعطتها دولة فرنسا لدولة ألمانيا غرامة.

(٤) وقد قلده مجمع إنكلترا الملكي نشان «رمورد» سنة ١٨٥٦ وهكذا وزير الزراعة في النمسا أجازة بعشرة آلاف «فلورين» على كشفه علة مرض دود القز. فانظر كيف تعاونت أوروبا على نصر العلم فحفظت أموالهم ومواشيهم بنفس العلم. وكيف تعاون معاصروهم من الأمم الإسلامية للجهل فطرد الفرس جمال الدين الأفغاني، ولما جاء مصر طردوه منها فالتجأ إلى الأستانة وكان معه نديم الكاتب المصري فاحتال في قتلها بمكروب السرطان السلطان عبد الحميد. هذا ولما حاربت ألمانيا فرنسا وكان «باستور» من متخرجي مدارس ألمانيا ورأى ظلماً لقومه أرسل شهادة الدكتوربة الألمانية إلى ألمانيا قائلاً: إنه لا يقبل إكراماً من أمة تحارب بلاده فأراد أهل بلاده أن يقلدوه نشاناً ويقيموا له احتفالاً فأبى فعظم مقامه. اهـ.

هذه حياة «باستور» وأما لم أكتب باستور في تفسير القرآن رمية من غير رام. كلا، وإنما كتبت هذا لأريك أن أستاذ «ديماس» يقول له: إني واثق بك وقد تركت على إجابة طلبي رحمة ببلادي المسكينة، فاعجب لعالم يعاطب عالماً كلاهما عالم بالكيمياء يقول له: رحمة ببلادي المسكينة. ما أحسن هذا العلم وما أحسن هؤلاء العلماء. عالم يرجوا عالماً أن يرحم البلاد من ضربة دود القز لأجل صنع الحرير. فمتى نسمع أن علماء الإسلام بالمعاهد الدينية يفقهون أن الأمة تحت إشرافهم وهم قوامون عليها على هذا النحو.

فانظر كيف صبر بالرحمة. وانظر كيف كان نشر العلم في الشرق والغرب جاء بعد البعثة المحمدية والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦]، فالرحمة التي جاءت للدود القز وللغنم وللقر بعض الرحمة التي أرسل لها صلى الله عليه وسلم وهي الإيقاظ للعلم. إياك أيها الذكي أن تغفل عن التعصب الديني فهذه حقيقة طاهرة لا تحتاج إلى دليل أو برهان.

إن الهداية ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: هداية الأنبياء وهي هداية عامة لا تتعدى الإرشاد بدون دخول في العلوم الجزئية والتفصيل.

المرتبة الثانية: مرتبة الحكماء والهداة في الأمم، ينزل الله في كتاب سماوي على نبي فيقول له ادعني أن أريك علماً فيتشبه بعض العلماء وهم حكماء الأمة فيفهمون قوله فيقرؤون هذا التفسير وأمثاله. فماذا يقولون؟ يقولون: إن هذا كلام الله الموجز ولكن نحن لا نقتصر على خطاب الناس بهذه الآية، بل نخاطب الناس بما يعلمون ونشوقهم للعلم بما يأنفون ونوضح لهم فيعقلون ونذكرهم فيذكرون.

المرتبة الثالثة : هم العلماء المختصون الذين يختصون بعلوم أو صناعات فيتقنونها فينفعون الناس بعلمهم كأمثال « باستور » المذكور ، فهؤلاء قد شوقهم للعلم الحكماء ، والحكماء في الإسلام شوقهم للعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فإذا قلت لك أيها الذكي « باستور » قد أفاد فرنسا مالا قدر الذي بذلته لألمانيا في الغرامة ، وأفاد جميع أوروبا وأفاد المسلمين ، لأن دوابنا قد حفظت ونفوسنا من الطاعون بالاحتياطات الصحية .

فليس معنى هذا أن هذا أرقى ما يصل إليه العلماء في الإسلام بعدنا ، كلا . بل إن قراء هذا التفسير وأمثاله سيؤلف بعضهم وينشر كتباً تشوق المسلمين للعلم على نحو ما كتبناه أو أحسن أو أقل . فهذا التشويق يحدث شوقاً في بعض النفوس ، فيتخرج علماء في مدارس ومدارس ويتفعون الأمم لا المسلمين وحدهم في علوم وصناعات مختلفات كما فعل « باستور » وغيره . إذن حكماء الإسلام الذين يسوقون العلماء لحوز علوم الكيمياء والطب والعلك أفضل ألف مرة من العلماء الذين تأثروا بأقوالهم ، وهؤلاء الحكماء ما هم إلا جنود الأنبياء ، فالأنبياء شمس والحكماء كالأقمار والعلماء كالجود ، وهؤلاء العلماء أشبه باستور المذكور ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم » فهذا معناه .

أما الحكماء فكما الأقمار وهو صلى الله عليه وسلم شمس ، ﴿ يَتْلُوهَا النَّبِيُّ نَا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ﴿ وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاحًا شِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤٥-٤٦] . انتهى يوم الجمعة ١٣ يوليو سنة ١٩٢٨ .

تذكرة للأمم الإسلامية في تعاليم أوروبا

قضى الله عز وجل أن يكون الخير مقروبا بالشر والمرض يتبع الصحة . قال الشاعر :

ودعوت ربي بالسلام جاهداً ليصحبني فإذا السلام داء

وقال آخر :

والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَبَعَثْنَاهُمْ فَأَسْتَحْبِرُوا أَلْعَمَى عَلَى آلِهَتِهِمْ ﴾ [فصلت : ١٧] ، وفي آية أخرى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ عِلْمًا وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَى بَصَرِهِمْ عِشْرَةَ ﴾ [الباقية : ٢٣] الخ . وفي الآثار : « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع » الخ . أقول هذا بمناسبة ذكر « باستور » العالم الفرنسي وتحريض الأمة الإسلامية على علوم أوروبا ، فإن هذا القول إذا أطلق على علته أدى إلى ترك الديار بلاقع . فما جنى الناس الورد إلا من خلال الشوك ، ولا أكلوا الحمأ إلا وجدوا معه عظماً ، ولا سمكاً إلا اجتهدوا في اجتباب شوكاته والابتعاد عن مضراته ، فهذا العلم الأوروبي خير كثير يحيط به شر مستطير . أما كونه خيراً كثيراً فهو الذي أعتق تركيا وإيران والأفغان واليابان والصين من ظلم أوروبا . فهؤلاء كلهم استقلوا ولبسوا لأوروبا ثوب النمر وقاوموها مقاومه الأبهة القوارس كل ذلك كان لما قابل القوم عنوهم بتظيره وسلاحهم مثله فتكافأ الشرقي والغربي ورجع الظالمون الغربيون بخفي حنين . ذلك لأن حاملي العلم غير مغلوبين على أمرهم . أما أمتنا المصرية وأمثالها فإنهم تعلموا ولكن احتلال الأجنبي أغرق العلم في بحر من المفاسد والفسوق

والخلاعة ، فما رأيت ذكياً من الأذكاء إلا انقلب على عقبه وحل سواء السبيل في زمن الشباب ، ولا مجدداً جميل الصورة إلا استحوذ عليه الرجال والنساء ففتوه وأنزلوه عن منازل الأشراف إلى دركات الزعانف والسوقة الجاهلين . وأكثر من تراء من المتوسطين في العلم والذكاء من يمسي ويصبح ولا هم له إلا المقام على وظيفته والمحافظة على سمعته ويزته ، فأما العلم فإنما هو مطلب المكاسب سلم المعاش . فمتى وصل الشاب بهذا السلم إلى معاشه رضي بحاله ولم يزد علماً بل رجع فيه القهقري ، وإذا مات فسوف يرى .

سألت ناظر مدرسة من المدارس المصرية وكان من تلاميذي بالمدرسة الخديوية ، فقلت له : إن المتقدمين من أمم الإسلام كانت لهم في العلم طريقة شيقة وحب عجيب ، وذكرت له بالطويل أسلوب موفق الدين عبد اللطيف البغدادي وكيف كان يحفظ الكتب في أيام معدودات على ما مر بك ، ولم يثر علماً إلا قرأه ولا حكمة إلا درسها ، فقال - وهو محليص في خطابه - : نحن الآن في قضية الإنجليز والمدار عندنا أن تكون بزننا وهيئتنا منمقة وننطق بالإنجليزية كما يطقون ، بهذا نرتقي . فأما العلوم فإن الناس عنها معرضون فلو أن الوسط الذي نعيش فيه والبيئة التي تجمعنا كانت مفعمة بالتحصيل مداومة على العلم معمورة بمجالس الأدباء ومسامرة الحكماء لكنا أسرع الناس إلى المزاحمة في المعارف ، وأقربهم زلفى إلى التنافس في العلوم ، وأشدهم رغبة فيه ، فالمرء إذن موقوف على الرغبة العامة وعلى حال الوسط فالناس بأرمانهم أشبه منهم بأبائهم . فقلت له : قد صدقت وقلت قولاً سيديداً .

كل ذلك لنشر الفساد في البلاد وعدم قدرة المضلاء على تغيير المكر لشدة شيوعه ومساعدة المحتلين وامتيازات الأجانب في البلاد ، فلتحذر الأمم الإسلامية أن يتعاطوا السم في الدسم كما تعاطينا نحن المصريين . فهالك ما جاء يوم الاثنين ١٦ يوليو سنة ١٩٢٨ و ٢٧ محرم سنة ١٣٤٧ منشوراً في جرائدنا المصرية تحت عنوان :

القديم والجديد

عقدت إحدى صحف لندن فصلاً في موضوع القديم والجديد قالت فيه ما يأتي : يسما تظهر مصر في عيون الغربيين غريبة أو بالأحرى روائية لما يحيط بها من حالة الشفق التاريخي ، ترى المصريين يطمحون إلى أن يكونوا من أبناء العصر ، بل أن يبلغوا أسباباً فوق العصرية ، ونسمع اليوم من كل حذب وصوب عن التقدم في مصر ، تقدم العلوم والمعارف ، تقدم النهضة العسكرية ، تقدم الأفكار الجديدة ، تقدم اقتباس الآراء الغربية وبذ كل شيء قديم ورجعي . هذه صورة حقيقية ولكن إلى حد معلوم ونقطة معينة . نعم إن أموراً جسيمة تحدث في مصر اليوم ، ولكن هناك ناحية أخرى تظهر فيها حاشية الرثى ، تلك الناحية الخافية التي تؤثر في حياة الناشئة المصرية وتحط من شأن السجايا والطباع . فكم من الأحداث والشان يجد ما يأخذه بيده ويهوي به إلى أسفل الدركات في تلك الدع التي يسمونها المدينة الغربية ، كأشرطة السينما القذرة المخلة بالآداب التي يرونها يوماً بعد يوم في دور السينما ، والمؤلفات البذيئة التي يطالعونها ، والمعاشرة الرديئة التي يلاقونها ، فلا يتخرج الطالب من المدرسة إلا وهو عبد لعادات وشهوات شيعية بطل أسيراً لها بقية أيام حياته ، وتكون عبثاً ثقيلاً يروح تحته ، ومذلة تلله وتضع أنفه في الرغام وتسمه بوصصة عار لا تحصى ما زال حياً

هذه حالة البنين ، أما حالة البنات فأنكد وأضل سيلاً ، فإن زوينة الجمعية التي هبت على مصر والاندفاع الشديد في تعليم الإناث وتحرير المرأة واقتباس الملابس والأزياء الأوروبية ومعظم صروب الرياضة البدنية والألعاب والرقص وما إلى ذلك ؛ قد أوجدت طفرة في البلاد كان لها أشد مساس بالآداب وعيشت بالفضيلة .

فإذا أرادت مصر أن تصل إلى مصاف الأمم الراقية فعليها أن تحرص على الحياة الأدبية ولا سيما بين الناشئة والأحداث ، وأن تحسن تربية البنين والبنات ، وتغرس في قلوبهم التقوى ومخافة الله والخشمة والتزاهة ومبادئ الشرف والأمانة ، وغير التربية هي التي يوضع أساسها في البيت ويشاد صرحها في المدارس . اهـ .

تذكيرة : إن ظهور هذا التفسير اليوم في بلاد الإسلام موافق لحركة الإصلاح فيها ، فقد ألهم الله رجال الإصلاح أن يضعوا بذوره ليتخرج رجال في المعاهد الدينية على مشرب هذا التفسير . فانظر إلى ما قدمه صاحبنا الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الحالي في ١٩ صفر سنة ١٣٤٧ الموافق ٦ أغسطس سنة ١٩٢٨ لحكومتنا المصرية وهذا نصه :

إصلاح الأزهر الشريف

مذكرة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر

أوجب الدين الإسلامي على أهله أن تخصص طائفة مهم بحمله وتبليغه إلى الناس ﴿ قُلُوا نَحْنُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مَتَّعْتُهُمْ طَائِفَةً لَّيْتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١١٨] ، وأوجب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى السبيل الموصل إلى الله ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم مَّا يَنْتَهِى عَنْهُ ﴾ [النحل : ١١٩] .

وقواعد العلماء كلها متفقة على وجوب السعي إلى نشر الدين وإقناع العباد بصحته وعلى وجوب حمايته من مزعات الإلحاد وشبه المضلين . وفي الكتاب الكريم آيات كثيرة تحث على النظر في الكون وعلى فهم ما فيه من جمال ودقة صنع . ولقد لفت النظر إلى ما في العالم الشمسي من جمال باهر وصنع محكم ولفت النظر إلى ما في الحيوانات من غرائز تدفعها إلى الصنع الدقيق والأعمال التي لها عدايات محدودة ، وأشار إلى سير الأولين وحث القرآن على العلم ، وفاضل بين العلماء والجهال وأعمال السلف الصالح ، وسير العلماء لا تدع شبهة في أن الدين الإسلامي يطلب من أهله السعي إلى معرفة كل شيء في الحياة وقد تولى سلف علماء الأمة القيام بهذه المهمة على أحسن وجه وإكماله ، فعملوا تلك الثروة العظيمة من المؤلفات في جميع فروع العلم ودرسوا أصول المذاهب في العالم ودرسوا الديانات ودرسوا الفلسفة على ما كان معروفاً في زمانهم ، وكتبوا المقالات في الرد على جميع الفرق . وكانت للعقل عندهم حرمة وله حرته التامة في البحث ، وكان الاجتهاد غاية يسعى إليها كل مشتغل بالعلم متفرغ له . ولكن العلماء في القرون الأخيرة استكانوا إلى الراحة وظنوا أنه لا مطمع لهم في الاجتهاد ، فأقبلوا بآبه ورضوا بالتقليد وعكفوا على كتب لا يوجد فيها روح العلم ، وابتعدوا عن الناس فجهلوا الحياة وجهلهم الناس ، وجهلوا طرق التفكير الحديثة وطرق البحث الحديث ، وجهلوا ما جد في الحياة من علم وما جد فيها من مذاهب وآراء فأعرض الناس عنهم ونقموا

هم على الناس فلم يؤدوا الواجب الديني الذي خصصوا أنفسهم له، وأصبح الإسلام بلا حملة وبلا دعاة بالمنعنى الذي يتطلبه الدين. في الدين الإسلامي عبادات وعقائد وأخلاق وفقه في نظام الأسرة وفقه في المعاملات مثل البيع والرهن وفقه في الحيات.

وقد عرض الدين الإسلامي لغيره من الأديان وعرض لعقائد لم تكن لأهل الأديان «كذا» وأشار على بعض الأمور الكونية في النظام الشمسي والموايد الثلاثة من جماد ونات وحيوان. وقد هوجم الإسلام أكثر من غيره من الديانات السابقة. هوجم من أتباع الأديان السابقة وهوجم من ناحية العلم وهوجم من أهل القانون، لهذا كانت مهمة العلماء شاقة جداً تتطلب معلومات كثيرة تتطلب معرفة المذاهب قديمها وحديثها، ومعرفة ما في الأديان السابقة، ومعرفة ما يجد في الحياة من معرف وأراء، ومعرفة طرق البحث النظري وطرق الإقناع، وتتطلب فهم الإسلام نفسه من بنيائه الأولى فهماً صحيحاً، وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وآدابها، وتتطلب معرفة التاريخ العام وتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ التشريع وأطواره، وتتطلب العلم بقواعد الاجتماع.

والأمة المصرية أمة دينها الإسلام فيجب عليها وهي تجاهر بذلك أن ترفق تعليمه ليرقى حملته ويكونوا حفاظاً ومرشدين يدعون الناس إليه، ولا يوجد دواء أنجح من الدين لإصلاح الأخلاق الحماهرة، فإن العامة تتلقى أحكام الدين والأخلاق الدينية بسهولة لا تحتاج إلى أكثر من واعظ هاد حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة بعمله وبحسن بصره في تصريف القول في مواضعه. ولذلك كان الدعاة إلى الفضيلة قديماً وحديثاً يلجؤون إلى الأديان يتحدثونها وسائل للإصلاح، بل إن كل دعاة المذاهب السياسية وحملة السيوف لم يجدوا بداً من الرجوع إلى الأديان وصيغ دعواتهم بها. كل ذلك لأن حياة المجتمعات لا تدبر لنوع من أنواع الإصلاح إلا إذا صيغ بصيغة دينية يكون قوامها الإيمان.

والأمة المصرية بل والأمم الشرقية جمعاء تدهورت أخلاقها فضعفت لديها ملكات الصدق والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر والإقدام والحزم وضطت النفس عن الشهوات، وضعفت الروابط بين الجماعات فلم يعد الفرد يشعر بالآلام الآخرين ومصائبهم، وقد أثرت الحياة الفردية في حياة الجماعة أثرها الضار فاحتطت منزلة الأمم ورضيت من المكانة بأصغر المنازل.

إلى أن قال: يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة وأن تدرس السنة الشريفة دراسة جيدة، وأن يفهمها على وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقها وآدابها من المعاني وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة وأن يعتمد في تفسيرهما عن كل ما أظهر العلم بطلانه وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية. يجب أن تذهب العقائد والعبادات وتنقى مما جد فيها وابتدع وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق والعقل وقواعد الإسلام الصحيحة.

يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة، وأن تكون الغاية من هذه الدراسة علم المساس بالأحكام المتصوص عليها في الكتاب والسنة والأحكام المجمع عليها والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما يفعل السلف من الفقهاء.

يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام بما هو موجود في الدين الإسلامي ليظهر للناس سره وقدمه وامتيازه من غيره في مواطن الاختلاف، ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها وأسباب التفرق وتاريخ الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدوثها.

يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها وكل المسائل العلمية في النظام الشمس والموايد الثلاثة مما يتوقف عليه فهم القرآن في الآيات التي أشارت إلى ذلك.

يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الأسلاف وأن يضاف إلى هذه الدراسة دراسة أخرى على النحو الحديث في بحث اللغات وآدابها.

يجب أن توجد كتب قيمة في جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف الحديثة وأن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة في عصور الإسلام الزاهرة والطرق الحديثة المعروفة الآن عند علماء التربية.

وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الدين وكل ما هو قطعي فيه محافظة تامة، وأن تهذب الأساليب ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد بحيث لا يبقى منه إلا ما هو صحيح من جهة الدليل وكل ما هو موافق لمصلحة العباد.

يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ودينه عام ويجب أن يطبق بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة المختلفة، وإن لم يفعل هذا فإنه يكون عرضة للفساد والابتعاد عنه كما فعلت بعض الأمم الإسلامية وكما حصل في الأمة المصرية نفسها إذ تركت الفقه الإسلامي لأنها وجدته بجائته التي أوصله إليها العلماء غير ملائم، ولو أن الأمة المصرية وجدت من الفقهاء من جارى أحوال الزمان وتبدل العرف والعادة وراعى الضرورات وأخرج لما تركته إلى غيره لأنه يرتكن إلى الدين الذي هو عزيز عليها.

ثم قال بعد كلام: وقد بدل الله هذه الأحوال وأصبح قانون الأزهر مشتملاً على ضعفي العلوم التي كانت تدرس من قبل، وأصبح يدرس في الأزهر التاريخ الطبيعي وتدرس فيه الطبيعة والكيمياء ويدرس فيه الجبر والهندسة، وقبل الأزهر في قسم تخصص القضاء الشرعي دروساً في وظائف الأعداء ودروساً في التشرح. قبل الأزهريون كل جديد وأعدوا أنفسهم له وزالت كل العقبات التي كانت من قبل ولم يبق إلا إصلاح طرق التعليم وإيجاد المتعلمين الأكفاء وتوزيع العلوم على الأقسام توزيعاً صحيحاً.

وإذا كانت هناك بقية تعرض الجديد فلم يبق لها من الشأن ما تستطيع معه أن تكون عقبة في طريق الإصلاح. انتهى.

هذا ما أردت نقله من ذلك التقرير المرفوع من صاحبنا شيخ الإسلام الحالي الذي هو موافق لروح هذا التفسير، كتبه هنا لتعلم أيها الذكي مبلغ ما أجبرتكم عنه في هذا التفسير مراراً وفي كل سورة من أن لهذا التفسير وأمثاله أثراً محموداً إن شاء الله في الإسلام، وأن الأمة قد استعدت له ولأمثاله. ولقد نشأت في الأزهر وعاهدت الله على أنه إذا علمني بعض حقائق هذا الدين التي كنت أجهلها بالأزهر نشرتها بين المسلمين لئلا يقع أذكيائهم في حيرة مثل ما اتفق لي.

ثم إن ما كتبه شيخ الجامع الأزهر في هذا التقرير الذي رفع للحكومة المصرية قد خطا خطوات واسعة فيما يطلبه الأزهر والمسلمون .

لقد طلب أن يكون التعليم فيه على قسمين : قسم لا يحدد عدده ولا ترتب درجات التعليم فيه ولا يكون له شيء من الحقوق في أعمال الدولة ، وإنما يراد منه الضغف في الدين . وقسم يحدد عدد تلاميذه وترتب درجات التعليم فيه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول مدته خمس سنوات وهكذا الثاني والثالث . فالأول والثاني تدرس فيهما العلوم كالمدارس المصرية ما عدا اللغات الأجنبية وكذا علوم الأزهر الأصلية . والقسم العالي يدرسون فيه المطلق والتوحيد والأخلاق والفلسفة قديمها وحديثها وآداب اللغة والقرآن وعلم التربية وبعض اللغات وتاريخ التشريع الإسلامي وما يلزم للقاضي والمحامي من نظم القضاء والإدارة وقوانين المرافعات وهكذا ، وهؤلاء يكون منهم علماء اللغة العربية وعلماء الفقه وعلماء الإرشاد والدعوة وموظفون في الوظائف المناسبة لهم .

هذا ملخص ما في التقرير . ثم اعلم أيها الدكي أن هذه خطوة تتبعها خطوات ، فمتى تم ذلك تلتها خطوة أخرى ، فسيقوم فريق من هؤلاء العلماء بعدنا ويقولون : لا تقف عند هذا الحد ، وأي فرق بين اللغة العربية وبين الطب والكيمياء والطبيعة وعلم النبات والحيوان ؟ فلم لا يكون منا السياسي المحنك الماهر والطبيب النظامي والمهندس الدكي وعالم الكيمياء والنبات والحيوان ؟ وهذا ما سيكون بعد حين ، وإذن يكون الأزهر والمعاهد الإسلامية قد سارت على مهج قوله تعالى : ﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ، فيخصص كل طالب لما استعد له ، والله هو الولي الحميد .

العلم علما علم ضائع وعلم نافع

أما العلم الضائع فهو ما لا يفيد الأمم في حياتها ولا في أخلاقها ولا سمو نظامها . لقد تقدم في سورة « الكهف » ما نقلته عن علماء أمنا الإسلامية أنهم كانوا يعمدون إلى ما في القرآن من الآيات ويحسونها بالحمل ويستتجون منها نتائج . وهذا الحساب يرونه سرأ مصونا وجوهرأ مكنونا ، ويقوي ذلك اطلاعهم على علوم الحساب والهندسة والجبر وأمثالها فينوعون فيه ويشغلون الحياة به ، فهذا فيه فائدة ولكن مضاره لا حصر لها .

أما فائدته فإن المسلم حين يطلع عليه تدعن نفسه للدين ولا يشك فيه لأنه يرى أن هذه العجائب وبدائع الحساب قد حواها دينه فيتمسك به ، وفي الوقت نفسه يقف عقله عند هذه ولا يتخطاها . فهذه العلوم أشبه ببعض شيوخ الصوفية الذين ليسوا كاملين . هؤلاء يكون اعتقاد تلاميذهم فيهم سبأ لو عرفهم في العلم عند حد خاص لا يتعدونه .

وأذكر أبي في أيام شبابي كنت أقرأ ذلك في بعض الكتب فكنت أدهش من ذلك الحساب وعجائبه مثل أن جمل محمد اللفظي بحيث تكون الميم حرفين يساوي ١٣٢ ، وحروف العاتجة اللفظية عددها يساوي ١٣٢ أيضاً ، فلما قرأت هذا أخذت أعد الحروف اللفظية فكادت تقرب من هذا العدد أو

تتحد به ، فكان هذا عندي دليلاً على صدق القرآن . وقد تقدم أن هذا وأمثاله يقبل المعارضة وليس فيه من العلم ولا الحقائق شيء وكنت أنظر في الأوفاق وأعدادها ونظامها وأدهش وأقول : يا عجبا .

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

لماذا لا يجعل الله في الطبيعة نظاماً كنظام الأوفاق كهذا المثلث؟ وأقول: يا الله إنا نرى هذا المثلث كل ضلع من أضلاعه ١٥ سواء أكان أقلياً أم رأسياً. وإذا كان هذا النظام جميلاً فلماذا لم نجد الله فعل في الطبيعة مثله؟ هنا كان غرامي وأنا شاب بمثل هذا. وسبب ذلك وقوع أمثال تلك الكتب في يدي. فجلّ الله وجلّ العلم. غلب عليّ الحساب وغلب عليّ عقلي حب نظام الأعداد وصارت هذه طبيعتي، وليس الآن لي متسع أن أفيض القول فيما عرفته بعد ذلك لا في مدرسة دار العلوم ولا في الأزهر قبله، بل في كتب الغربيين، وستره مسطوراً في سورة «العنكبوت»، إن العلماء في زماننا لما رتبوا العناصر بمقولاتهم وجدوا بينها نظاماً مدهشاً يعتبر في جانبه علم الأوفاق نسبياً منسياً، وأن النظام هالك والخواص وتناسبها أمر يفوق الحصر كمالاً وجمالاً، حتى إن الأوفاق العددية لا قيمة لها في النظام إلا كقيمة الشمعة في ضوء الشمس.

هذا هو الذي كان يخطر لي وأنا شاب وأقول: يا رب لم لم تر نظام الأوفاق في عالم الطبيعة؟ هذه هي النتائج التي علمتها في حياتي. وإياك أن يمدك هذا عن أصل الموضوع، فإننا نتكلم في العلم الذي لا ينفع، وقد قلنا: إن هذا العلم لا ينفع لأنه وإن أفاد بعض فائدة يضيع على المسلمين فوائد لا حصر لها، وأنه إن أفاد اطمئنان بعض صفار العلم فإنه يصد عنه ويحجب العقول عن التفكير.

وسبب ذلك أن الذين يقرؤون تلك الكتب لا يعرفون العلوم التي اشتقت منها هذه الأمور، فيظنون أن ذلك سر القرآن وسر الأولياء، فيرون أنه من طبقة فوق متناولهم، ومن عقول فوق عقولهم فيدلون ويخضعون ويموتون ولا هم يذكرون. ستقول لي أيها الذكي: أسمع جمعة ولا أرى طحناً فاضرب لنا مثلاً حتى نعرف به ما تقول. أقول لك: انظر المثلث السابق فقد جعلوه من أسرار «طه» وهذا هو السبب في ذكره في هذا. المثلث السابق كل ضلع من أضلاعه عدده ١٥ كب تقدم ومجموعها كنه ٤٥، ويقولون: إن هذا السر عظيم من أسرار القرآن. ألا ترى أن ٤٥ هي جمل آدم؟ إذن هذا المثلث هو سر آدم أيّنا، وإذا كان ٤٥ حاصل ضرب ٩ في ٥ فله صلحان: ضلع ٩ وضلع ٥، و٩ أكبر من ٥ فيكون آدم وهو ٤٥ ضلعه الأكبر. الضلع أحد المضروبين - ٩ لأنه آخر الأعداد البسيطة التي هي أمهات الأعداد كلها، وآدم آخر المكونات وهي التسعة: العقل، النفس، القلب، الكوكب، العنصر، المعدن، النبات، الحيوان، الإنسان. وضلعه الآخر ٥ فالأكبر نسميه أيمن والأصغر نسميه أيسر، فإذاً آدم له ضلع أيمن وضلع أيسر، وحواء خلقت من الأيسر، ولا شك أن حواء في الحمل ١٥، وهي مخلوقة من ضرب ٥ في ٣، وحواء تلد إنساناً تاماً، كما أن ٥ بضربها في نفسها تأتي مربع ٢٥، ومربع ٢٥ يكون ظاهراً في جميع مضروباتها مثل ١٢٥ وما بعدها إلى ما لا يتناهى، فالخمس هذا شأنها وحواء هذا شأنها كل منهما قد تم ما تولد منه.

وإذا كانت «طه» مركبة من ٩ ومن ٥ فيكون معناها هكذا ﴿طه﴾ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِإِتْمَاقٍ ﴿طه﴾ [طه: ١-٢] يعني يا آدم ويا حواء، يعني أيها النوع الإنساني ﴿طه﴾ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِإِتْمَاقٍ ﴿طه﴾ [طه: ٢١] أي: ما جعلناك جامعاً لجميع مراتب الوجود لتشقى، بل لتسعد بمطالعة حقائق الموجودات بسبب وجود نموذجها فيك، وهذا المعنى على أن القرآن هو القرآن التكويني أي هذا العالم ونظامه وإن أريد به الوحي فيقال ما أنزلنا عليك القرآن بالوحي إلا لتسعد بالعمل بما فيه الخ.

أنا أيها الذكي نقلت لك عبارة القوم وأنا أعلم أن أكثر من يقرأها يتعب في فهمها إذ يرى أن مسألة عدد ٥ عدد كروي مثلاً وأن هناك ضلعاً أصغر وضلعاً أكبر والفاظاً من علوم مختلفة، فأمثال هذا كان يقرؤه المتعلمون في الإسلام، فيظنون أن هذا من علم أعلى، وتقف العقول وتحصر الأفكار، ذلك لأن مسألة العدد الكروي وهو ٥ وأن ٢٥ ظاهرة في كل مضروباتها.

هذا من علم الأرسطاطيقي «خواص الأعداد» الذي ذكرته في كتاب «بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية»، وإذا رأى ذلك متفقاً مع حديث خلق حواء من الضلع الأيسر ويدخل على الأذكىاء لفظ ضلع مع أنها أحد المضروبين في العدد وآدم ليس له ضلعان اثنان أيمن وأيسر. كلا. بل له ٢٤ ضلعاً لا ضلعان، ولكن القارئ الذي يفهم هذا في كتب القوم يظن أن هذه حقائق ذات قيمة فتلهع نفسه ويخلع قلبه ويرى أن هذه العلوم عالية جداً، فيعيش في تلك الكتب ويقف عقله فيكون أشبه بالذباب إذا وقع في العسل، وهذه حال أكثر الأذكىاء من رجال العلم والصوفية في الأمم المتأخرة الإسلامية.

أندري من أين نقلت لك هذا؟ نقلته من «سفينة الراغب»، نقلاً عن شرح العلامة الشيخ إبراهيم المصري الحلبي على لغز اسم كتاب «الزبدة» لبهاء الدين العاملي سنة ١١٦٥، فهذه كانوا يعدونها أسراراً للقرآن وما هي بأسرار، كلا، بل هذا التمثل يضل العقول ويضيع عليها الوقت ويخرجها إلى عالم الخيال ويحبسها عالم الحقائق، هذا هو العلم الضائع.

العلم النافع

إن من قرأ هذا التفسير وأمثاله رأى أن هذه السورة مشحونة بمجائب الخلق وذكر عجائب السماوات والأرض وما عليها من نبات وأنعام ويقول الله: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَذَى﴾ [طه: ٥٠]، وهذه الآية مثلاً مفسرة بالعلوم التي أحاطت بنا من كل جانب وبها سعادتنا وسعادة الأمم حولنا، بل فوق ذلك جعل في هذا التفسير أن «الطاء» و«الهاء» يشيران لنفس هذه الجملة، وقد فسرت بما ذراه الله في عالم الحيوان مشروحاً شارحاً للصدور، فما نتيجة ذلك الحساب الذي جعلوه سرّاً إلا أن يقال: إنك أيها النوع الإنساني جامع للحقائق تطالعها في نفسك، فهل هذا هو السر؟ اللهم لا سر لها ولا معنى، فهذا المعنى جزء ضئيل من المعنى المخبوء في آية واحدة من السورة، فإن قوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَذَى﴾ [طه: ٥٠] شملت الإنسان ولم تقتصر عليه بل جمعت كل حيوان وكل نبات وكل فلك وكل جماد، فما هذا السر إذن؟ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يُلْقُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهَدَى﴾ [النجم: ٢٣]، فأمثال هذا الحساب قد أوقف العقول في الأمم الإسلامية دهراً طويلاً.

فلعمري أين هؤلاء العلماء ممن يعدّهم الله الآن للأمم الإسلامية ليرشدوهم ويعلموهم. إن الله أعد للمسلمين عقب ظهور هذا التفسير وأمثاله من مؤلفات علماء زماننا رجالاً في ظهور آبائهم وآخرين في بطون أمهاتهم، سيدرسون هذه الدنيا على حقائقها ويقولون: إنما مثل هذه التي سميت أسراراً إنما هي أشبه بتدريب الأطفال في المدارس تدريباً عضلياً جسمى لتقوية العضلات في ساحات المدارس، وهذا فائدته لتقوية الجسم وحده ولا يتج فائدة مادية أخرى.

أما العمل في الحقوق وفي الصناعات الذي سنه الله لخلقهم فإنه يفيد الأمرين : يفيد قوة البدن ويفيد نمو العمران وارتقاء الأمم ويتيج الأغذية والملابس وسائر الصناعات . فنحن إذا وجدنا السابقين من متأخري المسلمين أصاح بعضهم وقته في هذه التي سموها أسراراً وقد مرنت عقولهم عليه ولكن ما نفعت أمهم ، فعلينا نحن أن نحرّن عقولنا على ما يكسبنا أمرين : رقي عقولنا ورقي أحوالنا المعاشية والمعادية . فإننا إذا فعلنا كما كانت أوائلنا أيام الدولة العباسية وكما تفعل الفرنجة بعدهم من تحويل أرضنا من حال إلى حال ، وإحداث ما لم يكن موجوداً من المزارع ، واستخراج ما لم يستخرج من المعادن وأنواع السوائل المخزونة في الأرض ، نلنا الأمرين : رقي عقولنا بعجائب هذه المخلوقات وارتقاء مدنيّتنا بالمنافع العامة . ففي عجائب تلك المخلوقات من النظام والجمال والبديع ما يدهش العقول ألف مرة ، بخلاف ذلك الوهم الذي لا يعجب به إلا المبتدئون في العلم ، ثم يقولون : أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يزيد علماً . ولا جرم أن العلم الذي لا فائدة منه لا يطلبه نبينا صلى الله عليه وسلم ، ويقولون : إن العالم الذي يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستخرج منافع هذه الدنيا ويكون كالنجم به يهتدى ، ومستحيل أن يكون كالنجم إلا إذا عمّ نفعه . ويقولون : يقول الله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [في الدنيا والآخرة] [البقرة : ٢١٩-٢٢٠] ، فجعل الله التفكير في الدنيا قبل الآخرة . ثم يقولون : فلنبتدي بالتفكير في الدنيا ونقرأ آيات الصدقات . يقول الله : ﴿ فَلَا تَقْهَمَ الْعَقَبَةُ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ فَكَرِّبْ ﴾ أَوْ أَنْطَعَمْ فِي يَوْمٍ مَّسْجُورٍ ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ أَوْ يَسْتَكْبِرْ ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ [البعد : ١١-١٦] فيفكرون إذن ويقولون : إن إطعام المسكين والفقير له منزلة سامية ، وإذا كان آلاف آلاف من الأغنياء أطعموا ملايين من الفقراء وأغنواهم فهؤلاء لهم أجر عظيم ، ولكن ربما ظهر عالم في الأمة فابعد ما شاء الله أن يبدع في هندسة الأرض بأن بنى لناطر حفظت الماء فسقت آلاف الفدادين جمع فدان . فهذا بعلمه نفع أمماً لا أشخاصاً فقط وهو وحده أفضل من هؤلاء الأغنياء كلهم ، وهكذا إذا ظهر من اقتحم العقبات العلمية ودرس طبائع الأرض وفهم خواصها فأدرك بعلمه ما فيها من معادن ومنافع كالنفط والغاز التي ببلاد العراق ، فإن من يتأمل فيها يجد الألمان والإنكليز لهم الحظ الأوفر في استخراج ما بها من النفط والغاز ويقطرونه ، وكان المسلمون أحق بتلك العلوم والمعارف ، لأن الله يأمرنا بالازدياد من العلم . الله أكبر ما أجعل العلم وما أبدع الحكمة . يا الله أدهشت عقولنا وأنرت بصائرنا بحكمتك في أرضك . يا الله أرئيتا أرضك جنة واسعة ، وكيف لا تكون جنة وقد رأيناها عروساً زينت للناظرين . عروساً قد حليت بأزواج الحلي :

فلا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الفول

كيف لا ؟ وقد رأينا عيوناً تنبع من الأرض بالماء البارد تارة والحرار أخرى ، كما من مصور في سورة « الكهف » ، وهكذا قد أخرجت عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالغاز وهو في حال الغليان ، وهناك يجتمع أشبه بالصلصال على الأرض أسود أملس صليلاً رطباً عطر الرائحة وذلك على بعد أربعة وأربعين ميلاً إلى الجنوب من بلاد الموصل على الجانب الغربي من دجلة في مكان يسمى بـ « القيارة » . وهناك بالعراق أيضاً آبار يستخرج منها النفط كما يستخرج الماء من الآبار . ولقد فتحت بئر هناك في زماننا فقلدت في الجوف ألوفاً من القناطير من النفط في مدينة « كركوك » التي تبعد عن بغداد

بنحو ٢٠٠ ميل إلى الشرق. وهناك مكان يقال له «بابا قرقر» يخرج منه غاز يتقد ناراً متى لامس الهواء، فإذا نكشت بأصبعك أو بعود رأيت اللهب يخرج من الأرض، وإذا حاولت مسده بالتراب خرجت النار من مكان آخر وأرض النار هذه أربعة أمتار مربعة فيها بضعة عشر ثقباً يخرج من كل واحد منها نار ملتهبه كلهب المصباح في لونها. انظر شكل ١١.

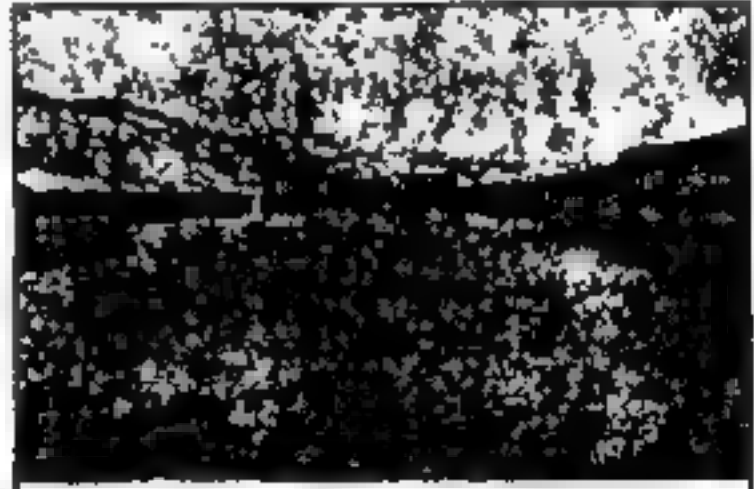
(شكل ١١)

رسم أطلعة في كركوك وهي عين من النار يقال لها بابا قرقر يظن أنها أتون النار المتقدة التي ألقى فيها الفتيه الثلاثة على ما جاء في سفر دانيال

ويقال إن المجوس عدوها لما رأوها تخرج على هذه الحال في «هاكو» وهو قول لم يحقق، ولقد انفجرت بئر في سنة ١٩٢١ بالقرب من «بابا قرقر» فجأة وارتفع في الجو بضع مشات من الأمطار وكان يقذف النفط في اليوم الواحد ٣٥٠,٠٠٠ صفيحة من الصفائح المعروفة وذلك في شهر أكتوبر من تلك السنة، وجرى نهر من النفط وصار بحيرة وغشي على كركوك من الغرق، وانهزم المهندسون والعمال ثم عادوا فردسوا البئر ومات منهم ثلاثة خنقاً بالعاز أحدهم مهندس أمريكي والآخرون عراقيان. وبالحملة إن النفط والقار في العراق كله. انظر شكل ١٢ وشكل ١٣.

(شكل ١٣) رسم صورة أخرى لأبار النفط على مهربة من كركوك حيث تفجرت بئر واندفعت فجري النفط نهراً واشتعل بعضه كما في الصورة

(شكل ١٢) رسم بحيرة من النفط حيث تفجرت البئر قرب بابا قرقر في كركوك ولعل البحيرة التي رآها الإسكندر كانت هناك

حبرني أيها الذكي هلا تخرج من بلاد الإسلام علماء يخصصون لذلك بالتعليم في الأقطار الأوروبية، ويشرحون الطريقة التي بها نستخرج تلك المواد من الأرض ونتفع بها، فهؤلاء لم يكن عملهم قاصراً على نفع مئات الألوف من الناس، كلا بل العالم منهم ينفع أهل الأرض كلهم، لأن ذلك القار أو النفط ينتقل بالتجارة إلى أقطار الأرض كلها، فهو إذن قد نفع جميع الناس. فإذا العالم أفضل ألف ألف مرة من الغني وإنفاقه من علمه أفضل ألف ألف ألف مرة من إنفاق الغني من ماله. هذا هو سر قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. انتهى يوم الجمعة ٣ صفر ١٣٤٧ و ٢٠ يوليو سنة ١٩٢٨.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ [الاية: ١١٥]

إلى قوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [الاية: ١١٧]

هذه الآيات ذكر الله فيها آدم ونسيانه وأنه ليس له عهد، وذكر الجوع والعري والظما الخ ووسوسة الشيطان والأكل من الشجرة وظهور عورتيهما لهما.

اعلم أن هذه القصة أنزلها الله ليجعلها مرآة لبني آدم، فإذا تأملها الناس عرفوا أن ما جاء فيها مطبق عليهم تمام الانطباق، وفي المثل: «أسر حسوا في ارتقاء»، وأنت لك القصد والقرآن لا يواجه الناس بحقائق أحوالهم، بل يكتفي لهم ويرمز ليكون أدعى إلى التفكير وأقرب إلى التأمل، ولو أن الحقائق التي تضمنتها هذه القصة وفحواها صرح بها القرآن لبس بنو آدم من الرقي والياس يمنع الرقي إلى الكمال. إن بني آدم يعيشون في هذه الأرض وقد أحاطت بهم المثلث واستبانت الحقائق. فهذه الطيور والبهائم تعيش لا طبع ولا عجن ولا خبز ولا إسراف في مأكلا ولا مشرب، ولا يقرب الذكر أنثاه إلا عند الحاجة إلى الحمل، ثم لا يقربها إلى أجل مسمى. فالطبيعة المحيطة ببني آدم قد برزت مكتوبة بخط جميل ظاهر.

إن السعادة والهناء والسلامة والصحة في القناعة والرضا وعدم الإسراف. فماذا فعل هذا الإنسان؟ طعمى وبغى وتعدى حده في مأكله ومشربه وملبسه، وهذه كلها مذكورات في هذه الآيات وجهل ما خطه الله على لوح الطبيعة من النظام.

هذا الإنسان خلق له الجوع والعطش والتألم من الحر والبرد، فأمد بكل غذاء للجوع وبالماء للعطش، وبالمالبس لمنع آلام الجو، ولكنه لما تناول الغذاء جهل أصل المقصد منه فتفنن في ضروبه وألوانه. ولما تعاطى الماء ظهر جهله فيه فتفنن في ضروب اللذات فأصبح صريع شهوته قتيل جهالته. ولما استعمل اللباس لم يقف عند الحاجة، بل أخذ يترين به، ونسي كمال نفسه، فأصبح بنو آدم بهذا عبيد العصا وأدخلوا في جهنم دار المذلة والهوان، وقد نسوا نسياناً تاماً سعادة الطير وقناعته بريشه واكتفاءه بالحطب يلتقطه وهو مغرد طرب. وهكذا الأنعام لها جلودها وأشعارها وأوبارها لم ترد زيادة عنها.

وهكذا الماء تشربه فراحاً لا تمزجه بحلوى ولا تجعله خمراً. فهذه المحن التي وقع فيها بنو آدم هي المضاهية لما قيل في آدم [إن الشيطان وسوس له وأنه أكل من الشجرة وأن السوء بدت لهما وأنهما أخذوا يخلصان من ورقة الجنة. فذكر الأكل وذكر الخصف راجع للجوع وللعري، والأكل يتبعه

الشرب، ثم ذكر العداوة والإسراف ونسيان العهد، ولا جرم أن الابهماك في هذه المطالب إسراف وهو يورث العداوة.

إن النسيان المذكور في الآية قد عمّ هذه الكرة الأرضية، كلنا لجهل أصل المقصود من الجوع ومن العطش الخ. ولقد ذكرت نبذة في هذا الموضوع في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿أَتَشْتَبِدُ لَوِىَ أَلْبَدِىَ هُوَ أَذْنَى﴾ [الآية ٥٨] الخ، وفي سورة «الأعراف» عند قوله تعالى: ﴿وَمَكَلُوا وَآشَرُوا﴾ [الآية ٣١]، وفي سورة «الحجر» عند ذكر آدم في أول السورة، وفي هذه المقامات الثلاث ذكرت أهم الشروط الصحية في اللبس والمأكّل والمشرب، وأن الأمم والأفراد الذين انهمكوا فيها ذلوا في الدنيا بالصعف والذل ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه. ١٢٧].

وهناذا الآن أقرأ في كتاب الصحة تأليف زعيم الهندوس الأكبر «مهاتما غاندي» الذي ترجمه الأستاذ الشيخ عبد الرزاق المليح أبادي، فعجبت كل العجب أن يكون هو قد اصطفى من الطب الحديث ما يقوي ما ذكرته سابقاً في هذه المواضيع الثلاثة ولكنه هو زاد أمراً عجباً، ذلك أنني كنت أتوخى فيما أكتبه أن أبين المأكّل الضارة مثل الدقيق المخول والسكر، وكذلك ما يشرب مثل القهوة والشاي والخمر.

وهكذا قد أبنت المضار الناجمة من ترك الرياضة البدنية التي جهلها كثير من المسلمين، فضعفت أبدانهم ورفقت عظامهم وقصرت أجالهم. أما هو فقد أظن في ذلك وأبدع فيه، ثم أتبعه بما كنت أود أن أعرفه أنا ويعرفه قراء هذا التفسير. ذلك أنني كنت أقرأ في المادة الطبية للطبيب المصري وهو الشيخ الرشيدى بعض أعمال طبية عجيبة تداوي من أكثر الأمراض بلا استعمال دواء، وذلك هو الاستحمام بالماء البارد أو الحار.

وهكذا قرأت في كتب أخرى أن الهواء وضوء الشمس والطين كل هذه تقوم مقام الأدوية، وهكذا كنت أقرأ في الكتب القديمة والحديثة أن استعمال الأدوية التي ملئت به الصيدليات في زماننا ما دخلت معدة أو منزلاً إلا كانت سبباً في تسلسل الأمراض، كما قلعت في سورة «البقرة» مفصلاً، ولكنني كنت أتمنى أن أرى طرق المداواة بهذه المواد بمهدة سهلة بحيث لا يحتاج الإنسان فيها إلى مرشد سوى الكتاب.

فلما اطلعت على هذا الكتاب ألفيت المؤلف قد أوضح طرق العلاج إيضاحاً تاماً، وذكر أنه قد جربها فعلمت أن الله عز وجل قد أذن لدوي الجسد من قراء هذا التفسير أن يستغنوا عن الأطباء غالباً متى قرؤوا ما سأنقله عنه من تلك الكيفيات الصحية التي شملت الأمراض الظاهرة والباطنة اللهم إلا قليلاً. فهناذا أنقل من ذلك الكتاب القسم الأول منه وهو ما يحفظ الصحة هنا، وأرجئ قسم المداواة إلى سورة «الشعراء» فأكتبه عند قوله تعالى: ﴿وَأَلْبَدِىَ هُوَ يَطْعَمُنِى وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء ٦١]، فإن حفظ الصحة بمقامنا هنا أليق والمداواة بآية «الشعراء» أنسب، وسأنقل من الكتاب في المقامين عيون كلامه وأهم ما يناسب التفسير، وليس هذا خارجاً عن التفسير بل هو من صميمه.

وإذا كانت في سورة «آل عمران» أذكر نبذة جميلة من علم التشريح بمناسبة قوله تعالى: ﴿هُوَ أَلْبَدِىَ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [الآية ٦٠]؛ وأذكر عند قصة إبراهيم الخليل في سورة

« الأنعام » أجمل ما في علم الفلك ؛ وأذكر عند قوله تعالى في سورة « المائدة » : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْزِيصِيْ أَبْنَاءَ مَرْيَمَ ﴾ [الآية : ١١٦] الح ، خلاصة ما جاء في الكشف الحديث من ظهور حقائق جليلة بالاعتبار بها ؛ عرف الناس أن كثيراً من عبارات الأنجيل منقولة بالحرف من كتب الهنود .

وهكذا ترى أيها الذكي أن الآية قد يكتب عليها نحو عشرين ورقة أو أكثر أو أقل ، ثم ذلك كله هوائد علمية تشوق للعلم ، فما بالك بما يقوم صحة الأبدان ويزيح عنها ويجمع المرء قوي البدن صحيح الجسم قوي العقل والذاكرة ، ليربح السعادة في الدنيا ويعمّ نفعه أهل بلاده وأهل ديه . لا جرم أن هذا أحقّ بالمناية ، وكل علم رسم في ذهن سقيم يسقم تبعاً للعالم به والسقم يتبعه الموت . وفي المثل : « العقل السليم في البدن السليم » .

ولنبداً الآن بذكر قسم حفظ الصحة هنا ملخصاً أجمل ما ذكره لتستيقن بما كتبه سابقاً لأنه ما كتب ذلك إلا بعد التجربة وقراءة كتب الطب العربية العصرية المطبوعات . ولذا ذكر ما جاء فيه على ترتيب ما في الآية ، فقد جاء فيها الجوع والعري والظما ، فلذا ذكر الكلام على الغذاء ثم اللباس ثم الماء ثم الهواء تبع ترتيب الآية فنقول :

قد ذم إكثار الأكل الذي يوجب تعاطي المسهلات والحبوب الهاضمة ، وذكر أنه هو قد كان وقع في ذلك إذ كان يشرب الشاي صباحاً ثم يعطر بعد ساعتين ، ثم يتغذى الساعة الواحدة ثم يشرب الشاي ثانية ، ثم يجلس للعشاء بين الساعة السادسة والسابعة . قال : فلا تسأل عن تعاسي وسوء حالتي في تلك الأيام ، فكان حشو جسمي الكثير من اللحم يوجب أن يكون عندي قوارير للأدوية تلازمي . قال : وكانت مقدرتي العقلية ونشاطي ثلث ما أحس به اليوم ، مع أنني كنت في عنفوان الشباب . ثم أخذ يذكر الطيور وقناعتها وهكذا جميع الحيوانات ، وتعجب كيف نعد أنفسنا أفضل المخلوقات وقد سبقنا الحيوان إلى هذه السعادة . ثم بين أن الفس والسرقة وغيرها من الذنوب مبنية على هذه الشراهة والطمع ، وأخذ يصحك من هذا النوع الإنسان المسرف في لذة الأعراس والأفراح والأعياد ، ولا يخجل الناس من هذه الفصائح لشحن بطونهم . قال : وهذا إثم كثير انقلب مفخرة فبدل أن الناس في الأعراس حين يقتلون أنفسهم بالبطنة يلومون أنفسهم أنراهم يفتخرون بهذه المذبحة والمهلكة والموت الزوام ، فأصبح ما يوجب التجمل والخزي باباً من أبواب الفخر والشرف وكأنه بهذا يعبر عن قوله تعالى : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيْبَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحاف : ١٥] .

أقول : الحمد لله قد أصبح علم الطب في العصر الحاضر كفسير للقرآن . ذلك أن الله علم أن الأمم سيزداد عددهم على الأرض فسيبتحر العمران ويزدحم السكان ويكثر الطاعون والوباء ، فلم في القرآن الإسراف أولاً ، وعمم الأطباء في العالم الإنساني ثانياً ، وزاد الطب رقياً على مقدار ازدياد الأمراض انتشاراً . ثم أفاد أن هذا النوع الإنساني يكره اللصوص والغشاشين ، ولكنه لا يعد البطنة ذنباً مع أنها إثم كبير وأصحابها أهل للمقت والسخط ، وذكر ما يتبع ذلك من الخمر والحشيش والأفيون وأخذ يقص التسع وعادة تعاطيه ، كما قدمت الكلام على ذلك كله في سورة « البقرة » عند آية الخمر ، وفي سورة « الأعراف » ، وأخذ بقول : إن الناس لا يعلمون الدسائس المتنوعة التي يستعملها صناع

السجائر، إذ يرشون التبغ بحامض الأفيون وغيره من الخوامض المعطرة لكيلا تقدر على تحرير أنفسنا من قبضته إذا أردنا ذلك. ثم قال: والمدخن يصبح عبداً خاضعاً للتبغ إلى درجة يفقد فيها كل شعور للحياة والتجمل، وهؤلاء إذا لم يتناولوا التبغ يرتكبون الجنايات للحصول عليه. وحكى حكاية «ليون بولوستوي» الروسي إذ قال: أراد رجل لسبب ما قتل زوجته فاستلّ مديته وهمّ بالجناية، ولكنه أحس حالاً بالندامة فأعرض وأخذ يدخن، فلم يلبث أن غشى على مشاعره تأثير التبغ فقام من فورهِ وقُتل المرأة. قال: فاستدلّ الحكيم بهذه الحكمة على أن الدخان أشدّ تأثيراً على المخ من الخمر وأكبر خطراً منها. ثم أبان أن التدخين يوجب انحطاطاً كبيراً في قوة الهضم، لأن المدخن لا يشعر بالميل إلى الغذاء، ولذلك يستعمل المربيات والبهارات واللعوقات بكثرة، ونفسه يتعفن ويظهر في بعض الحالات على وجهه البثور والتفاطات وتسود الأسنان واللثة، وقد يقع بعضهم في أمراض خطيرة، والدخان «التبغ» يعفن الهواء ويفسده وبهذا تستضر الصحة العامة ضرراً كبيراً. وقال: مثل ذلك في الشاي وأشدّ وهكذا القهوة والكافور. وأبان أن هذه المنبهات مضرّة.

وأنا أقول: فإن أحمد الله إذ نقل عن الأطباء واصطفى من أقوالهم ما اصطفيه سابقاً في المقالات التي ذكرتها لك قريباً، وقال: إنها تحتوي على نوع من السم، ثم كرر القول وأكد أن القهوة والشاي والكافور كلها رديئة لاحتوائها على مواد كلها مضيعة لقوى الهضم، ومن تعود على شيء منها لم يقدر على تركه إلا بقسر. وذكر أن شاعراً هدياً وصف القهوة بأنها تزيل البلغم والنفخ، ولكنها تضعف قوة الرجولية وترقق الدم وترقق المي. ثم قال: وقد صدق فيما قال، فالأضرار الثلاثة حق ولكن البلغم والنفخ يمكن الاستغناء عنها بسائل الزنجبيل فهو أنفع فيها لهذا الغرض. ثم قال: إن إثم القهوة أكبر من نفعها. فإذا كان شيء يفسد المادة الموية ويسم الدم أفلا يجب اجتنابه؟ وقال: إن الكافور فيه مادة تضعف إحساس الجلد وفيه مصاد كالشاي والقهوة.

ثم اخترع قهوة تقوم مقام الشاي والكافور ولكنها قهوة صحية نافعة، ويجد الذين يشربون القهوة فيه طعماً لا يفرقون بينه وبين طعم القهوة. وذلك أن يوضع قمع جيد متقى في مرجل فوق النار فيقلى حتى يحمر ويضرب إلى السواد ثم يسحق كالبن ثم تأخذ من المسحوق ملعقة وتضعها في فنجال وتصب فوقها ماء فاتراً، وإن وصعتها على النار نحو دقيقة فهو أحسن، وتضع عليه اللبن والسكر إن شئت فهذا شراب لذيذ أرخص وأصح من القهوة. ثم ذكر أن الأعذية إما لحم لأهل المناطق الباردة كالإسكيمو، وإما نبات لأمم كثيرة، وإما مخلوط فيهما لأقوام.

ثم أثبت بالبحث أن الجسم الإنساني أقرب إلى مناسبة الغذاء بالفاكهة ذلك لأنه ليس كجسم البقر والجاموس مثلاً، فتلک لها أربع معدّات كما تراه مرسوماً بالشكل في سورة «النحل». أما الإنسان فله معدة واحدة. إذن ليس طعامه كطعامها فهي تأكل النباتات. نعم الإنسان أقرب إليها من الأساد والتمور أكلات اللحوم، ولكن تركيب المعدة مخالف، ولكن الإنسان أقرب إلى الحيوانات أكلات الثمار كالقرد مثلاً فهو يشبهه في شكله وتركيب بنّيه. فإذا الإنسان أبعد عن نحو الأسد جداً وعن نحو البقر نوعاً، ولكنه أقرب إلى القرد أكل الثمر كالموز والبرتقال والتفاح واللوز والخوز والعول السوداني والجوز الهندي، ونقل عن الأطباء أن الإنسان لا ينبغي له أن يعالج الطعام

بالطبخ فهو يقدر أن يعيش على ما تنضجه الشمس بحرارتها كالحوان، وأيضاً إن أكثر المواد الغذائية تضيق بالطبخ. فأما التي لا تؤكل نيئة فإنها لم تخلق لغنائنا. وبعد أن ذكر هذه الآراء قال: إن قراء الكتاب سيسخرون من هذا الرأي ولكن عليّ أن أقول المثل الأعلى لهم وما جريته بنفسي وأنا واثق أنه لا أحد من القراء يعمل به، ولكن عليّ أن أظهر لهم حقيقة العلم، ومن أراد ذلك فليسر فيه بالتدريج. هذا كلامه هو ثم قال: إن كثيراً من الناس في إنكلترا اقتصروا على الفواكه ودونوا نتائج تجاربهم. قال: وقد ألف الدكتور الألماني «جست» كتاباً ضخماً في الموضوع أثبت فيه قيمة غذاء الثمار بكثير من الدلائل والشهادات، وهكذا عالج كثيراً من الأمراض بوصف هذا الغذاء مصحوباً بالمعيشة في الهواء الطلق. قال: وقد توسع حتى قال إن أهالي كل قطر يقدر أن يستغنوا بثمار بلادهم.

ثم قال المؤلف نفسه: إنه جرب الثمار وحدها ستة أشهر فاقصر على الموز والصول السوداني والتمر وزيت الزيتون معه بعض الفواكه الحامضة كالليمون. قال: وقد نجحت تماماً. قال: وأتقن بقيت صحيحاً وغيري قد مرضوا، وقواي العقلية والحسية أقوى الآن بكثير، وأنا أكثر فيه ثباتاً وعقلاً وحزماً وهكذا جربت غذاء الثمار في كثير من المرضى، وبالجملة أقول: إن تجربتي الشخصية وقراءتي لكتب الطب زادتني رسوخاً في الاعتقاد بأن غذاء الثمار أحسن غذاء للإنسان. وبعد أن فرغ من هذا قال: إن غذاء النبات أحسن غذاء بعد غذاء الثمار. والمراد بالنبات ما يشمل أنواع الخضراوات والحبوب ويلحق بها اللبن، ولكن النباتات تعذبها أقل من الثمار لأنها تفقد جزءاً من قوتها أثناء الطبخ ولا بد منه لأنه يتعذر أكلها نيئة، وهاهنا ذكر أحسن النبات، فقال: القمح أحسن أنواع الحبوب ويمكن أن يعيش الإنسان عليه وحده ففيه جميع المواد المغذية. وقد تقدم هذا في سورة «الحجر» موضحاً، وأقل منه الدخن والذرة. وهاهنا أخذ يدم الدقيق والخبز في السوق، وأنا أكتفي من هذا بما تقدم في سورة «الحجر» فإنه هناك واضح كل الإيضاح. وهنا استحسن في القمح أن يجرش ثم يطبخ ويخلط معه اللبن والسكر فيكون طعاماً لذيذاً.

أقول: وأنا أخالف في أمر السكر لأنه مضر بالصحة وأخالفه في اللبن لأنني سأقبل عنه أن تركه أفضل من تعاطيه، ثم ذم غذاء الأرز وقد تقدم هذا في سورة «الحجر».

ومن العجيب أنه أخذ يدم البقول ويقول: إنها وإن كانت تساعد في تنظيف الدم فهي هسة الهضم جداً، فيجب الاعتدال فيها. وذم العدس واستشهد بكلام الدكتور الإنجليزي «بق» والقاف تنطق أشبه بالكاف، إذ قال: إن العدس يجلب الشيخوخة قبل أوانها. وقال: فالأحسن لمن لا يقدر على ترك البقول والعدس أن يقتصر منهما على القليل. ثم أخذ يذم البهارات مرة أخرى والتوايل، وذكر أن السودانيين حرقوها ومتى أكلوها أفسدت معداتهم وظهرت بشور على وجوههم، ثم كرر القول: إن البهارات والتوايل لا يقصد الناس منها إلا أنها تهضم طعامهم لكنها لا تحدث لهم إلا جوعاً كاذباً وينتهي لهم ذلك بفقر الدم وبالإسهال. قال: وقد مات رجل إنجليزي بسبب أكل الفلفل الأحمر، ثم زاد على ذلك أن الملح أيضاً ملحق بالبهارات ومن ترك الملح نظف دمه حتى لا يؤثر فيه لدغ الثعبان، والمصاب بالواسير وضيق النفس يشفى إذا ترك الملح. قال: ولما تركت الملح استغفدت فرائد منها عدم كثرة شرب الماء. ومن يترك الملح لا بد أن يترك معه النبات والعدس، إن الخضراوات

والعدس لا يمكن هضمها بدون الملح . قال - والذي يترك الملح بتاتاً يشعر في أول الأمر بعثور واسترخاء ولكنه إذا ثبت على ذلك استفاد فائدة تامة . ثم أخذ يذم اللبن ولما ذمه كرر القول : إنه واثق أن قراءه لا يوافقونه ولكن عليه أن يقول الحقيقة والمثل الأعلى ، ذلك لأن العجل يرضع لبن أنه فإذا كبر استغنى بالحشائش . ومعنى هذا أن الكبير منا لا يصلح له اللبن كما فعل الثور تماماً ، لأن هذا هو درس الطبيعة المشاهدة ، واستدل بقول الأطباء : إن اللبن يورث نوعاً من الحمى ، وإن هناك في الجوف جراثيم تسقط على اللبن فتسببه ، وفوق ذلك ما يعلمه الناس أن المرأة المريضة لبسها يمرض ولديها هكذا البقرة المريضة يفعل معها كذلك .

أين لنا البهيمة السليمة والأطباء يعطون الدواء للآم ليصح رضيعها . فإذا كان هذا شأن اللبن فلنستعصم بدله بريت الزيتون . واللوز الحلو بدل قوي جيد للبن ، فيوضع في الماء الساخن ويزال قشره ثم يسحق جيداً ويمرس ويغزج مزجاً فهو يهين شرباً محتوياً على جميع مزايا اللبن وسالماً من جميع مضاره . ثم قال : إذا كان العجل عند ظهور أسنانه يكثني بالحشائش ويترك اللبن فهذا معناه أننا نحن إذا جاوزنا سني الطفولة نعيش على الموز والتفاح واللوز وهكذا سائر الثمار أو على خبز القمح . قال : ويترك اللبن نحني فوائد اقتصادية . قال : وعرق الليمون الحامض بدل جيد للبن الحامض وأما السمن فألوف مؤلفة من اليهود يستعملون بدله الزيت ، ثم عقد فصلاً للحم فقال : قد ثبت بالفحص أنه ليس غذاء طبيعياً للإنسان ، والدكتور « بيق » المتقدم ذكره والدكتور « كنجز فورد » أظهر بكل وضاحة مضاره في أجسامنا ، وأثبت أن الحمض الذي يولد العدس يولده اللحم ، واللحم يولد الأمراض في الأسنان والروماتيزم في الجسم ويحرك الأميال الرديئة كالغضب . وما الغضب وسائر الشرور إلا صور من صور الأمراض . قال : وقد أخذ بعض آكلي اللحوم بهجرونها ويرجعون إلى الغذاء النباتي .

ثم أبان أن المقتصرين على اللحم حالتهم رديئة ، ثم أتى بهذه النتيجة أن الذين يعيشون على الثمار قليل ويسهل أن يعيش الإنسان على الثمار مع القمح وزيت الزيتون . فهذا غذاء يساعد مساعدة كبيرة في تقوية الصحة ، ثم رتب الفواكه هكذا : الموز وبعده التمر والعنب والبرقوق والبرتقال وأمثالها . قال : ويمكن تناولها مع الخبز . ثم قال . إن الخبر لا يفسد طعمه إذا بل بزيت الزيتون . قال : وهذا الغذاء لا يحتاج فيه إلى الملح والملح واللبن والسكر ، وتحضيره سهل ورخيص ، ثم قال : إن أكل السكر وحده حماقة والإكثار من الحلويات يضعف الأسنان ويضر بالصحة والمأكولات المصنوعة من البر والثمار جامعة بين الصحة واللذة .

مقدار الغذاء

ذكر أن الأطباء مسلمون بأن تسعين في المائة من الناس يأكلون أكثر من حاجتهم ، وهنا أطال في أمر مضغ الطعام وجعل له المقام الأول ، ونقل عن الأطباء أن مضغ الطعام جيداً يفيد مواد غذائية كثيرة من طعام قليل ، حتى بالغ كاتب خبير فقال : لو مضغنا الطعام جيداً لم نحتاج إلا إلى أوقيتين أو أربع أوقيات من الغذاء . قال الدكتور هذا القول بعد أن جرب تجارب لا تحصى ، وقد بيعت نسخ كتابه ألفاً مؤلفة . ويراز الذي يأكل طعاماً نافعاً غير كثير يكون قليل المقدار متماسكاً بعضه ببعض وليتأ ذا لون قائم وخالياً من كل رائحة خبيثة .

ومن يرى أن برازه ليس كذلك فليعلم أنه يأكل طعاماً كثيراً غير نافع ولا يمتنع جيداً، وهكذا من يشكو الأرق أو ينام نوماً متقطعاً مقلقاً بالأحلام أو يجد صباحاً على لسانه اللعاب متجمداً فهو مكثراً من الأكل، والعفونة في نفس الأسنان تدل على أن طعامه لم ينهضم تماماً، وظهور البثور في الوجه وفي داخل الأنف وتولد الريح في البطن كل ذلك من كثرة الأكل.

وبالاختصار يقول: إن أصل المصائب أننا جعلنا بطوننا مزابل. وهنا أخذ بحسن فرض الصيام وأوجب أن يصوم الإنسان كل أسبوعين يوماً على الأقل لأجل الصحة. قال: وقد تأسست في إنكلترا وأمريكا جمعيات تحض على الاقتصاد على الأكل مرتين في اليوم فلا يفطرون صباحاً ولا يأكلون إلا بعد ثلاث ساعات من استيقاظهم، وهناك دكتور اسمه «ديوي» ألف كتاباً جليلاً في الصوم وأثبت فوائد ترك الفطور. قال: وأنا جربت في مدة ثمان سنين أنني قد اكتفيت بمرتين في اليوم وهذا خير لمن جاوز سنني الشباب.

الرياضة

قال: إنها ضرورية في الهواء الطلق كضرورة الماء والهواء والغذاء. ومن لا يواظب عليها لا يكون صحيحاً، وأفضل الرياضة العمل في البساتين والحقول ساعات في النهار، لهذه رياضة جسمية وعقلية معاً، ويلبها رياضة المشي، وهي إن كانت أقل من العمل في الحقول والرياض قد سميت «ملكة الرياضات»، وأنا أقول: (إنني أثناء تأليف هذا التفسير كنت لا أكتب مطلقاً إلا بعد المشي على قدمي نحو ستة كيلومترات كل يوم، وأنا أعتقد أن هذا قليل ولكنه يفني والحمد لله، وأنا الآن أواظب على الرياضة غالباً. ولكن ممارسة الكتب العلمية تريد الإنسان راحة في العمل. ثم ذكر المؤلف ما كتبه الكاتب الأمريكي الكبير «تورو» الذي أطنب في فوائد الرياضة، ثم قال ما نصه: إن كتابة أولئك الذين يعيشون في البيوت ولا يخرجون منها أبداً في الهواء الطلق تكون ضعيفة كأجسامهم، وإن أحسن مؤلفاتي كلها هي التي ألقتها في الزمن الذي كنت أمشي فيه كثيراً. وقد كان يمشي أربع أو خمس ساعات كل يوم، ثم قال: إن المشي ميلاً أو ميلين ليس يمشي لأن مشي عشرة أو اثني عشر ميلاً ضروري للرياضة، فإن لم يكن كل يوم فليكن يوماً في الأسبوع. ثم ذم لاعبي كرة القدم والصولجان فقال: إنهم لا يملكون قوى عقلية تامة.

اللباس

أما اللباس فقد حدثك عنه في سورة «الأعراف» وكذلك الماء هناك موضعاً وسأزيدهما هنا إيضاحاً من كلامه وأزيد عليهما الماء فأقول:

يقول: إن الإنسان خلق في الأصل عارياً مكشوف الحسد فكان متيناً قوياً يتحمل حمارة القبط وصبارة الشتاء وابل المطر، ونحن لا نتنفس بفمنا فحسب بل بجلدنا كذلك فتغطي الجلد ثمعه عن أداء وظيفته، فلما شاعت عادة اللبس أخذ أهل البلاد الباردة يغطون أجسادهم لأنهم لا يتحملون البرد، ثم صار اللباس للزينة ثم صار عنواناً على الوطن والجنس ونحوهما. والحق أن جلدنا خلق كسوة لنا، وتوهم الناس أن جسمنا العاري غير جميل توهم باطل، ثم قال: إن الجسم العاري أجمل من اللباس وأخذ يذم الحلبي، فقال: إن منها ما يكون سيئاً في تراكم الأوساخ كزيتي الأنف والأذن.

وذم الملابس الإفرنجية في غير البلاد الباردة فيجب أن يكون واسعاً في غيرها، وقال: إن اللباس الأسود يكون أحر من الشمس بخلاف الأبيض، لأول الأول يشرب الحرارة ويجمعها والثاني ينفذها ولا يقبلها. وسمى الرجلين سماسرة الأمراض لأنها تتوسخ وتعرق وتتعبن تعفناً شديداً فيجب تغطية باطن الأقدام دون ظواهرها واختار هو لذلك المصباح، وذلك كما فعل قدماء المصريين من لبس نعال أهل الحجاز ولم يقتصر على ذلك حتى أمر الناس أن يمشوا حفاة.

الزواج

ولقد منع الإسراف في هذه الشهوة وبالع حتى حرم أكثر تمتع الناس بها، لأن حفظها يقوي عقولنا ويحفظها إذا كبرنا فنتفع الناس بعقولنا، ولا نموت إلا وقد أدينا ما علينا للناس، إذن يكون موتنا سعادة لأننا أرضينا ربنا بمنفعة عاده، ولا نقدر على ذلك إلا إذا صحت عقولنا وأجسامنا، وهما لا صحة لهما إلا بحفظ هذه الشهوة وعدم خطورها بالبال. وإذا كان لا بد منها فليكن ذلك لطلب النسل لا غير. أقول: وذلك كما يفعل الحيوان سواء بسواء. ثم إنه بعد ذلك يقول: إن هذا القول لن يقبله أحد من الناس، ولكن أنا ألت الكتاب لإشراف نوع الإنسان الفاعين للأسم أولئك هم المتقون ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [ابا: ١٣]. ويقول: من غلبته الشهوة من هذه الطائفة فليستحم بالماء البارد. وقال: إنني وقعت في الإسراف في هذه الشهوة عشرين سنة وهأنذا الآن أحمد الله إذ أحافظ عليها وأحفظ عقلي وجسمي مدة الحياة. هذا ما قاله في الغذاء والغذاء لا بد له من الرياضة وتبهما أمر الشهوة ثم مجمل ما ذكره في اللباس.

وقد وعدت أن أذكر العلاء لأجل ذكر الجوع في الآية، ثم اللباس، وأتبع ذلك بالماء مراعاة لنظام الآية هنا، إذ يقول تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ لَأُنْجُوعَ فِيهَا وَلَا تُعْرَقُ﴾ [سج: ١٢] وَأَنْتَ لَا تَطْمَأُ فِيهَا ﴿[طه: ١١٨-١١٩] الخ، فلا تختم القول بالماء وأتبعه بالهواء.

الماء

أما الماء فقد وضع في سورة «الأعراف» أي وضوح كما ذكرته هنا، فلنذكر شذرة مما قاله هنا يقول: إن الماء يفسد بسبب: سبب المكان الذي هو فيه، وسبب أنفسنا. فالماء الذي في مكان قذر نحذر منه عادة، ولكن ماء الأنهار والبحاري النظيفة نلقي فيها القاذورات نحن ثم نشرب منها، فليحذر الناس من شرب الماء من الأنهار التي فيها القذر، فلتخصص الجهة العليا من النهر للشرب والسفلى للاغتسال وغسل الأشياء مثل الملابس والأواني، وهناك بلاد تعودوا أن يحفروا بجانب النهر حفرة في الرمل ويأخذوا منها الماء لشربهم، وهذا الماء يكون نظيفاً جداً لأنه مصفى بالرمال، ومنع شرب ماء الآبار إن لم تكن مبنية بناء محكماً حتى لا يقطر الماء الوسخ فيه وسقوط الطيور والهوام وتعفن فيها واتخاذ الطيور أو كآرها فيه. كل ذلك يفسد الماء وكثيراً ما يتسرب إليها الماء الوسخ من باطن الأرض فليحترس من شرب ماء الآبار.

وهكذا من خزن المياه في الخوض المكشوف فليظف ولينظف حيناً بعد حين ثم قال: وقليل من الناس من يراعون الأحواض والآبار، فلا يصح الاغتسال في النهر ولا غسل الملابس في موارد العامة للشرب خاصة أو قضاء الحاجة والبول على شواطئ الأنهار، فالماء الصافي نادر. لذلك هيأ الأطباء الماء

المقطر لمرضاهم . فمن شكك الإمساك يشفى غالباً بشرب الماء المقطر . وفي كتاب حديث في هذا الشأن مائدة عظيمة في الماء المقطر أن استعماله بطرق خاصة يمنع جميع الأمراض وهذه مبالغة ولكن تدل على فائدته .

الهواء

ثم ذكر أن الإنسان لا يعيش بدون الهواء خمس دقائق . نحن نعرف الماء القدر فتجنبه ولكننا نتنفس في الهواء العاسد وكأننا نتعاطى القيء ولا نحس به . فإذا تنفس الناس في حجرة فقد أصبح هواؤها كالقيء . ولكننا لا نعرف ذلك . وأخذ يتعجب من يامون أو يجلسون طويلاً في حجرة مغلقة . ثم قال : إن الهواء العاسد قد قضى على صحة ٩٩ في المائة من الناس ، فالسل وحمى الدق وسائر الأمراض العفنة سببها الهواء . وقال : إن المراحض إذا لم تب على طريق صحي أفسدت الهواء . والسنابر تدفن البراز في التراب وكذلك الكلاب . يجب أن نتلف المراحض بأيدينا ولا نخجل ونمنع البصق في الطرق لأنه يعدي الناس إذا كان صاحبه مريضاً ونمسخ التنفس بالعم وهكذا . وأفاد أن ينام الإنسان ليلاً تحت ضوء القمر في ساحة طائفة الهواء ويكون في النهار في مكان طلق بقدر الإمكان . وإذا نام الإنسان في حجرة فليترك بابها مفتوحاً واستنشاق الهواء البارد لا يحدث الزكام . نعم يحدث عند الذين أفسدوا رئاتهم بالنوم في الحجرات المغلقة وغيروا عاداتهم فجأة ، ولكن لا ينبغي لهم أن يخافوا من البرد لأنه إن أصابهم لا يلبث أن يزول قريباً ، وكشف الوجه في أثناء النوم ضروري ولا تنفس الإنسان في الهواء الذي قذفه وهكذا يقول في الورد لا بد منه . قال : وقد شفي كثير من المرضى على يد علماء أوروبا بالاستحمام الهوائي والاستحمام الشمسي بدلاً من الأدوية . وقد شفي ألوف من المرضى بتعرضهم للهواء وللشمس ولم يستعملوا أي دواء . فعلينا إذن أن نترك جميع أبواب بيوتنا ونوافذها مفتوحة ليدخل فيها النور والهواء بكثرة . هذا ما أردت أن أذكره من قسم المحافظة على الصحة من ذلك الكتاب ، ولقد خصه لك تلخيصاً لا بضيع عليك وقتك مع الإيضاح وأرجأت كيفية المداواة لجميع الأمراض غالباً بدون شرب دواء إلى سورة « الشعراء » كما ذكرت سابقاً .

وهنا اعتراض ، فرب قائل يقول لي : إنك في هذا التفسير قد أثبتت بالمتناقضات لأنك في سورة « الأعراف » قد جمعت بين أنواع اللحم وأنواع الخضراوات وجعلتها مرتبة في طرق استعمالها وعصمها ، وهنا نقلت أن اللحم والخضراوات لا لزوم لها . وفي سورة « النقرة » أيضاً منعت اللحم . فإذا أنت إنما تنقل الكلام على عواهنه والقارئ لا يعرف لك رأياً وهذا أمر لا يقبله العقلاء . أقول : هذا حصل فعلاً ولكن الأطباء عند المرض وظيفتهم كوظيفة الوعاظ والمصلحين للعقول ، فالطبيب عادة يجد الناس يأكلون كل شيء فعليه هو تنظيم ما يأكلون . وهكذا المصلحون ينظمون أحوال الناس وعاداتهم ، وليس في استطاعة هؤلاء ولا هؤلاء أن يغيروا العادات تغييراً تاماً . فما ذكرته في سورة « الأعراف » هو النطب المعتاد بين الأمم . وما ذكرته هنا لطيفة ترفع به عن طبقات الناس وتحظى بسعادة وصحة غير ما عرفه الناس من السعادات ، ثم إن ما ذكرته أنا في سورة « الأعراف » مناسب لها لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَكَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف : ٣١] ، فوجب تنظيم الأكل هناك ، أما هنا فإنه يقول قولاً آخر ، يقص علينا قصة آدَمَ ومن هذه القصة نرجع إلى تاريخ حياتنا نحن .

نحن كنا نعيش في الغابات ونأكل من الثمرات فهذه جنتنا الصحية كجنة آدم نينا . ثم إننا قلنا : لا بد من لذات وزينة ، فانتقلنا إلى ما نحن فيه الآن فعاقبنا الله بالخروج عن سنن الطبيعة . فإذا كان آدم نسي عهد الله وأكل من الشجرة ؛ فنحن خرجنا عن سنن الطبيعة فأكلنا فوق طاقتنا ، ولم نفعل فعل الحيوان في أمر الشهوة البهيمية فلم نجعلها مثله لأجل الذرية . لهذا عوقب الناس بالمرض من سائر وجوهه كما عوقب آدم بالخروج من الجنة . وإذا قال الله في آدم إنه لما أكل هو وحواء من الشجرة أخذوا بخصفان عليهما من ورق الجنة ؛ هكذا لما خرجنا عن سنن الطبيعة أخذنا نجد في طلب اللذات والزينة في القوت واللباس . وإذا قال الله لهما : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] الخ ؛ فهما هو ذا النداء في كل وقت نسمعه بلسان الدين والطب بقرع أسماعنا كل يوم : اتركوا الشهوات لتصحوا .

هذا قول الدين وقول الطب والعلم معاً لتصح العقول والأحسام . وإذا أجاب أبوانا ربهما بأيهما ظلما أنفسهما ؛ فهانحن أولاء نكتب جميعاً في الشرق والغرب ونعترف على رؤوس الأشهاد بأننا معاشر بني آدم تنزلنا عن الحيوان في أكلنا وشربنا وهوائنا وشهواننا التباسلية ، فكل كاتب يقول ذلك عن نفسه وعن نوع الإنسان ، فهذا الإقرار يقرر كل يوم كإقرار أبوانا . وإذا أجابهما الله بأن يهبنا بعضهم لبعض عدو ؛ فهما هو ذا نوع الإنسان بعضه لبعض عدو . وإذا قال الله لهما : إن من اتبع الهدى لا يضل ، ومن أعرض عن ذكري يكون في معيشة ضنكى ؛ فهما هو ذا تذكير الله لنا بالكتب السماوية والكتب العلمية كل يوم فمن اتبع فار ومن ضل هلك في صحته إن خالف المثل الأعلى وفي عقله أيضاً بترك الصحة أو بترك التقوى . ثم إن هذه الآراء التي تكتب هنا وأمثالها تذكر قواد الأمم بالرجوع إلى حال الصحة التامة ليكونوا قادة للنوع الإنساني ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣] .

اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً إذ وفقتني لكتابة هذا ، وتفسير الآية به . كتبت هذا يوم الاثنين

١٨ يونيو سنة ١٩٢٨ .

زيارتي لمتحف فؤاد الصحي بمصر

أقول : لما اطلع على ما كتبت أحد الفصلاء قال : إن في هذا القول لمبالغة وشدة وتضييقاً وليس لهذا إلا أن يكون من المذكرات للعقلاء ، بل إن المؤلف نفسه قد قال ذلك . فهل لك أن تسير معي إلى جهة عابدين لأريك ما حدث بالقاهرة على كتب منك أنت . هذا كلام « غاندي » ولكن بعض القراء يقولون : إن « غاندي » رجل أشبه برجال التصوف والزهاد وهذه الطائفة مشددون فإذا أردت كلام هذا العالم بما شيد في مصر بعابدين وهو المتحف المذكور ثم ثبت ما تراء هناك وما أعد لمشاهدة الجمهور كان ذلك أحسن وقعاً وأدق صنفاً وأقرب إلى العقول فهماً لأنهم يعلمون أن هذا المتحف قد أنشئ في مصر على منوال ما صنعه أهل أوروبا الذين روى المساق من أبناء الشرق عن فساقهم أحاديث الخلاعة والشهوات القاتلات سلسلة مصححة فاتبعوها بأمانة وإخلاص ، فغسى بهم إذا سمعوا أحاديث الطب المروية عنهم يتعمون أحسنها ويهديهم الله ويجعلهم من أولي الألباب .

فقلت : إن ما ذكرته عن « غاندي » منقول عن أوروبا ، فقال : ولكنه مقرون بعفته هو فيظن فيه التشديد والمبالغة ، فتوجهت معه إلى متحف فؤاد الصحي فأول ما فاجأني فيه بهو مشع وفيه تماثيل وصور شتى تمثل أنواع الأعضاء الجسمية .

(أ) - فهناك صورة تمثل المصارع وقوته تحريضاً على الرياضة البدنية .

(ب) - وهبة آلة كالمسواك موضوعة على الأسنان تري الداخل أن الأسنان يكون التنظيف

فيها طولاً وعرضاً .

(ج) - وصورة الرأس متصلة بالرقبة وبيان عملي أن لها حركتين : حركة تنثني بها إلى الأمام

والخلف ، وحركة جانبية .

(د) - صورة فقرة من فقرات العنق مكبرة وفيها النخاع الشوكي والأعصاب واضحة فيها .

(هـ) - صورة تبين قوة عظام الفك .

(و) - وبيان أن وزن جسم الإنسان إذا كان ٧٠ كيلو جراماً فإن الماء فيها يكون ٤٥ منها ، والمواد

الصلبة ٢٥ ، وهذه منها مواد زلالية ٤ ، ومواد دهنية ٧ ، وأملاح غير عضوية ٣,٥ ، ومواد نشوية ٧,٥ ، كج .

(ز) - وصورة العمود الفقري الخ .

وبالجملة يرى في هذا البهو العظام والألياف العضلية مفصلات ، وهناك في ذلك الدور الأرضي

ينفخ من هذا البهو ثلاث حجرات :

الحجرة الأولى : فيها : (١) جهاز الدورة الدموية ، (٢) وجهاز الأوعية اللمفاوية ، (٣) وجهاز

التنفس ، (٤) والغدد ذوات الإفراز الداخلي . وقد كتب فيها هذه النصائح : (أ) ابتعد عن الخمر

والتدخين ، (ب) وحاذر من عدوى الزهري تسلم من كثير من أمراض القلب والأوعية الدموية .

الحجرة الثانية : فيها : (١) الجهاز العصبي ، (٢) صورة الإنسان قبل التاريخ وهيكله العظمي

نفسه ، (٣) نفس الأدوات التي استعملها الإنسان قبل التاريخ (٤) الجلد الإنساني .

وفيها ألواح مكتوب في أحدها ما يأتي : (أ) الظافة من الإيمان ، (ب) الصحة تاح على رؤوس

الأصحاء لا يراء إلا المرضى ، (ج) لو تسنى لك رؤية ما يتراكم تحت أظافرك من القاذورات بالمجهر

« الميكروسكوب » لبذلت عناية كبرى في قصها ونظافتها .

وقد كتب في لوحة ثانية ما نصه : (أ) العقل السليم في الجسم الصحيح ، (ب) بعض أنواع

الجنون وراثية فيجب العناية بانتقاء الأزواج ، (ج) المخدرات كالكوكاين والمورفين والخمر من أهم

أسباب الجنون (د) « تخيروا لظمكم فإن العرق دساس » ، وكتب تحته هكذا : « حديث شريف » ،

(هـ) حجم مخ الإنسان منسوباً إلى وزن جسمه يفوق مخ أي حيوان آخر ، (و) الأمراض الطفيلية

المزمنة في الأطفال تؤخر نمو عقولهم .

الحجرة الثالثة : في الدور الأرضي المفرعة من هذا البهو فيها : (١) الجهاز الهضمي .

(٢) المأكولات ومصدرها وطرق استعمالها (٣) الجهاز البولي ، (٤) الأمراض التي تنشأ عن نقص

في بعض مواد الغذاء ، (٥) الأذن .

وفيها لوحة كتب عليها ما يأتي : المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء .

ولوحة أخرى كتب عليها ما يأتي : (أ) « الجاهل يعيش ليأكل ، والعاقل يأكل ليعيش » ، (ب) اشرب

كثيراً من الماء الفراح فإنه ينقي الدم ويساعد على إفراز البول ، (ج) لا تركز إلا الأدوية الحليئة لمعالجة

الإمساك إلا بإرشاد الطبيب ، (د) التدخين يسبب مرض القلب والأوعية وفقد الشهوة وضعف الإبصار ،

ولوحة ثالثة كتب عليها ما يأتي: (أ) «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع» وكتب تحتها حديث شريف. (ب) رب أكلة حرمت أكالات. (ج) سوء التغذية يودي بحياة آلاف من الأطفال. (د) لبن الأم هو الغذاء الطبيعي للطفل حتى الشهر التاسع. (هـ) لا تدخل الطعام على الطعام.

وبعد أن اطلعت على الدور الأرضي صعدت إلى السلم المؤدي إلى الدور الذي فوقه فرأيت امرأة عجبا. رأيت صور وجوه مزعجة وأعضاء معززة مشوهة تشويهاً فظيماً لأقوام أصيبوا بالزهري وزهقت أرواحهم ضحيته، وقد كتب تحت هذه الصور المشوهة ألواح فيها نصائح مثل قولهم: (١) إن تعود على العادات الصحية في الصغر أمر مهم. أما قراءة علم الصحة بلا تعود فلا فائدة منه. (٢) ومثل: إني لا أهبق على الأرض. (٣) إني أمصغ طعامي جيداً. (٤) إني أغرف لنفسي الطعام بمعلقة خاصة ولا أستعمل لذلك ملعقتي الخاصة بي. (٥) إني أذهب إلى المرحاض في ساعة معينة كل يوم. (٦) إني لا أعود المرضى إلا إذا كنت مضطراً لتمريرهم لأن كثيراً من الأمراض سهلة الانتقال. (٧) أنا أنام عشر ساعات كل ليلة ونوافذ غرفتي مفتوحة. (٨) إني أغسل يدي بالماء والصابون وأنظف أطايري قبل أن ألمس الطعام. (٩) إني أنظف أسناني مرتين كل يوم على الأقل مرة في الصباح ومرة في المساء. (١٠) إن استحم استحماماً كاملاً مرة على الأقل كل أسبوع. (١١) إني أضغ منديلي أمام أنفي إذا سعلت أو عطست.

وقد كتبت أيضاً أن هذه اللوحات مستحضرة من بلاد الصين. ثم إن هذه النصائح المجهلة قد فصلت في ألواح أخرى وشرحت.

ففي لوحة كتب ما يأتي: الأظعمة المعروضة في الأسواق بلا وقاية من الأتربة والذباب خطر تناولها. كذلك الطيخ الذي يمسكه البائع بيده القدرة. الخ. وفي لوحة أخرى كتب ما يأتي: لا نأكل الخصرات إلا بعد طبعها أو غسلها جيداً مثل الفجل والكراث والخس، لأنها قد تكون مصابة من ماء البرك بالمكروب. هذا ما قرأته وأما صاعد في السلم على اللوحات المعلقة على الحائط، فلما دخلت الدور العلوي وجدت فيه ثلاث حجرات أيضاً.

فأما الحجرة الأولى ففيها الأعضاء المشوهة من مرض الزهري بهيئة تقشعر منها الأبدان بحيث لو اطلع عليها شاب لا يسمع لنفسه بالرنا مرة واحدة في حياته، فكأن الأعضاء المشوهة بالسلم مقدمات لهذه الحجرة. وهذه الحجرة قد كتب على بابها في لوحة ما نصه.

الأمراض السرية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] والحق أن ما يشاهده الإنسان في هذه الحجرة لا يدع سبيلاً للشك في إهلاك الزنا للنفوس البشرية. وجوه كالحة وأنوف مائلة ورقاب ذابلة وقروح دامية وشعاع سائلة وأذان حائلة وعيون جاحطة وسوءات معتمة وعورات محرقة وفروج منقطعة أو مقطوعة وهيئات جهنمية وعظام ألوانها بنية - بتشديد النون والياء - في أجسام بلية، منظر مهول ومظهر كالغول ووصف أعجز القول فليس لي بوصفه حول ولا طول.

لذلك أنقل من هذا إلى باب بقية الحجرات في هذا الدور العلوي فأقول: هناك على باب بقية الحجرات لوحة قد كتب عليها: إن الذي في البهو هي - الأمومة الطفل. الإسماعيات الأولية.

غرفة نمرة (١) الأمراض المعدية . الأمراض الطفيلية .

غرفة نمرة (٢) أمراض العيون ، الأدوات الصحية ، السرطان ، الحياة التناسلية .

إذن دخلت البهو ، وهناك فيه رسمت الزهرة ولها أعضاء تكبير عددها خمسة صفراء اللون محيطة بخمسة أخرى داخلها وهي أعضاء تأنيث خضراء وكلها مجسمة واصله . وهناك شاهدت أطوار النطفة من أول يوم إلى تمام كمال الجنين في الشهر الأول وليس واضحاً . أما في الشهر الثاني والثالث فإنه يرى مخلقاً بعض الخلق . أما في الشهر الرابع فإنه يرى تام الخلقة دائماً على ظهره ، ولكنه في الثاني والثالث يرى نائماً على جنبه الأيسر ، وفي الشهر الخامس يكون أكبر وهو نائم على جنبه الأيمن . وفي السابع يكون نائماً على ظهره وهكذا إلى الثامن . أما في التاسع فإنه يكون نائماً على جنبه الأيسر كالشهر الثالث . وفي الأيام الأولى يرى تكوينه مبتدئاً بجعل النطفة قسمين ثم أقساماً ثم يظهر شكل العلقه ثم يكون له ما يشبه الذيل ، ثم يرى أن هذا الذيل قد زال وأصبح أشبه بحيوان لا ذيل له . فلأدخل إذن الحجرة الأولى نمرة (١) هناك ثلاثة أنواع من الألواح : ألواح كتب عليها نصائح للرجال ، وألواح كتب عليها نصائح للشبان ، وألواح كتب عليها نصائح للبنات .

نصائح الرجال

ألواح نصائح الرجال كثيرة فمنها جندي مدجج بالسلاح مكتوب تحته : إذا أردت أن تكون جندياً شجاعاً فيجب أن تكون مخلصاً مطيعاً سليم البنية . وقد أمر أن ينظر في اللوحات التي بعده مثل : بيان كيف يمكن كبح جماح الشهوة البهيمية ، وذلك بعدم قراءة النوادر ورؤية الصور المثذلة وكل ما يوقظ الشهوة ، وينصح أيضاً بالابتعاد عن النساء المثذلات وعن شرب المشروبات الروحية ، ويؤمر بضبط النفس وبالاهتمام بالأعمال الخاصة وبالألعاب الرياضية ونحوها . ثم هناك بيان كيفية إصابة الزهري ، وبيان ما يطلب من الرجل وعن المرأة من العفة والشرف وشرح المرض التناسلي وصرره . فكان هذا شرح لما في الحجرة الأولى التي يدخلها الإنسان قبل دخول البهو المملوءة صورا محزنة . فهذا شرح لها ، وهناك لوحة كتب عليها ما نصه :

هل الجماع ضروري ؟ ليس الجماع ضرورياً لحفظ الصحة ، لأن الطبيعة — يريد رب الطبيعة — تنصرف في السوائل التي تفرزها العدد التناسلية أثناء النوم . لا تصدق من يقول لك : إن الاستحلام مضر ويجب معالجته بالجماع . فهذا ليس حقيقياً ، فإن المدرسين الرياضيين يمنعون المصارعين من الجماع قبل المسابقة لأنهم يريدون أن يكونوا في أحسن صحة ممكنة ، القبطان سكوت وجماعته في ارتيادهم القطب الجنوبي وجماعات كثيرة غيرهم أمضوا وقتاً طويلاً حيث لا توجد امرأة ولا ينكر أحد أنهم كانوا رجالاً أشداء . هذا ما أردت ذكره من لوحات نصائح الرجال .

لوحات نصائح الشبان

كتب فيها ما يأتي : المحافظة على الصحة . نصائح للرجال والأولاد نشرتها مصلحة الصحة بالولايات المتحدة باتحاد الجمعية الأمريكية للصحة الاجتماعية . وهذه صورتها : (١) هل أنت صحيح ؟ (٢) هل يمكنك أن تمشي عشرين ميلاً في اليوم ؟ (٣) هل يمكنك أن تشغل في الحقل ثمان ساعات في اليوم ؟ (٤) هل يمكنك أن تجري ١٠٠ ياردة في ١٢ ثانية ؟

مستلزمات الصحة : (١) القوة العضلية (٢) الإجهاد (٣) النشاط (٤) قوة الإرادة .
(٥) الشجاعة (٦) ضبط النفس .

ما هي حدود مدة التمرين البدني

وهنا أمر بالمحافظة على قوانين الرياضة البدنية ، فقال : حافظ على صحتك لتقوم بالألعاب الرياضية ، أو لتعلم العلم ، أو الأشغال التجاري ، أو لأي عمل في ميدان الحياة ، باتباع القوانين الآتية :
(١) تريض والعب بلا إفراط . (٢) تناول الأطعمة الصالحة . (٣) استشق الهواء الطلق كلما أمكن ذلك .
(٤) نم وقتاً كافياً . (٥) احق بنظافة جسمك وثيابك

ثم بعدها لوحة كتب عليها ما يأتي : تشرب بالروح الرياضية : (١) السباحة . (٢) كرة القدم .
(٣) كرة المضرب . (٤) ركوب الخيل . (٥) المشي في الهواء الطلق والصحارى . كل هذه أنواع الرياضة الشيقة .

وفي لوحة أخرى أيضاً ما يأتي : رخص بدنك بعمل نافع الاشتغال في الحديقة والتجارة . أنواع الرياضة المثلية النافعة . تريض عند البقطة من النوم . تريض أمام نافذة مفتوحة وأتبع ذلك بحمام وذلك جسمك بنشاط بمنشفة خشنة . قف معتدلاً واجلس وامش معتدلاً . الوضغ الطبيعي للجسم يلفت النظر لجماله ويدعو إلى الاحترام والثقة بالنفس ويساعد على الهضم . أحزن رقبتك إلى الخلف حتى تمس طوق الرقبة . أكثر من الاستحمام . كيفية الاستحمام : الماء الدافئ والصابون لمدة ثلاث دقائق ، ويعقب ذلك شعور بارتياح وحرارة في الجسم ونشاط إن كان إنسان صحيح البدن . الاستحمام يومياً والإكثار من غسل الوجه بالماء والصابون والتجفيف بمنشفة نظيفة يساعد على منع الدمل ولكن لا يشفيها فإذا أصبت بالدمل فاستشر طبيباً انتهى ما أردته من نصائح هذه الدار .

ظهور آثار ما تقدم من علم الطب في الأهم ، وبيان بعض السر في قوله تعالى :

﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۚ ﴾ [طه : ١٢١]

اللهم إني خلقتنا في هذه الأرض وأودعت أرواحنا في هذه الأجسام الأرضية وحكمت عليها أن تتبع في صحتها ومرضها وذكاؤها وبلادتها طبيعة الأعذية والأهوية التي تتناولها وتستشقها . خلقت يا الله في الإنسان شهوة وجعلت له عقلاً ومكنه في الأرض فجعلته حليقة ، وقلت له : ﴿ يَتَعَبَادُ فَاتَّقُونَ ﴾ [الزمر : ١٦] ، فزلت قدم هذا الإنسان بما سولت له الشهوة الهيمية فأخطأ في تقدير الطعام والشراب واللذات ، ونسي أصل المقصود من الحياة واتبع اللذة ، وما هي إلا وسيلة للحياة والصحة فعكف على الوسيلة ونسي العاية . نسي العاية لأنه ظلوم جهول ، قال تعالى : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٧] ، ومن نسيان الله نسيان حكمته في برته ونظامه في خلقته .

يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته ما ملخصه : إن الأقاليم المعتدلة ليست كلها على وتيرة واحدة في الخصب والعمران . فمنها ما يكون لأهلها خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لوفور العمران ، ومنها ما لا تنبت زرعاً ولا عشباً وسكانها في شطف العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن . ومثل المسلمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان ، فإن هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة ولا يتغذون إلا من الألبان واللحوم .

وهكذا العرب الجائلون في القفار وهم لا يتألون إلا التزير اليسير من الحبوب والأدم، وعماد أغذيتهم الألبان القائمة مقام الحنطة. فهؤلاء المأقدون للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالاً في جسامهم وأخلاقهم وأبعد عن الانحراف، وأنعامهم أثقب في المعارف والإدراكات. ثم أبان السبب قائلاً: إن كثرة الأغذية ورطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشأ عنها عدم انتظام أقطار الجسم في نسبة الخلق وانكشاف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم وتغطي الرطوبات على الأذهان بما يصعد إلى الدماغ من أبغرتها الرديئة، فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. ثم وازن ما بين الناس وبين الحيوان، وأن الغزال والنعام والمهر والزرافة والحمر الوحشية والبقر إذا وازناها مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعي الخصبة وحدنا البون شامعاً في شفاء أديبها وحسن روثها وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها. فالغزال أخو العنز والزرافة أخو البقر والحمير والحمار والبقر أخو الحمير والبقر والبون بينهما ما عرفت؛ فالحيوانات الأهلية في أبدانها رطوبات وفضلات رديئة وأخلاق فاسدة ظهرت آثارها على أبدانها وفي إدراكها، والجوع لحيوان القفر حسن في خلقه وأشكاله. هكذا في الأدميين. فأهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالباً بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسامهم، وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتشغفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة، فهم أحسن حالاً في عقولهم وجسامهم مثل المصامدة وأهل عمارة والسوس. ووازن هنا ما بين أهل بلاد المغرب المنغمسين في الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرة. فالآخرون أذكى العقول خفيفو الأجسام يقبلون التعليم والأولون أقل منهم في ذلك. ثم ذكر أن الموعودين على الجوع من أهل البادية لا فضلات في جسامهم غليظة ولا لطيفة. ثم إن أثر الخصب وأحواله يظهر في حال الدين والعبادة، فإن المتشغفين من أهل البادية أو الحاضرة الذين يتجافون عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصب، بل أهل الدين قليلون في الأمصار لما يعمها من الإكثار من اللحوم والأدم ولباب البر. وهكذا إذا نزلت بهم السنون وأخذتهم المجاعات يسرع الهلاك إلى أصحاب الملاذ والترف والانعماس في طيات المأكول والمشرب مثل برايرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر. فأما أهل القفر والصحراء وبلاد النخل الذين يعيشون على التمر وهكذا أهل أفريقيا في عهد ابن خلدون الذين غالب عيشهم الشعير والبريت وأهل الأندلس في زمانه الذين غالب عيشهم الحنطة والبريت؛ فإن هؤلاء لا تأخذهم السنون والمجاعات فلا يكثر فيهم الهلاك. قال: بل ولا ينذر، قال: لأن المنغمس في النعم والملاذ كسبت أعمارهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية، فإذا حيل بينها وبين ما ألفته أسرع إليها اليبس ونسه الهلاك، فالحالكون في المجاعات إنما قتلهم الشبع السابق لا الجوع اللاحق فالملاذ إذن على العادة.

هذا ملخص ما ذكره ابن خلدون في مقلته. فهذا هو العجب العجيب. أنزل الله في القرآن قصة آدم وأكمله من الشجرة وكررها في القرآن. كررها ليلفت إليها أذهاننا نحن أبناء الإسلام. نحن الذين نزحنا من جزيرة العرب إلى شمال أفريقيا والأندلس والعراق وغيرها، وقال الله لنا: إن آباكم آدم أغراه إبليس فأكل من الشجرة فكشفت عورته فأخذ يخصف من ورق الجنة ليوارى تلك العورة.

وهاسن أولاء الآن قد نهانا الله عن الإسراف في المآكل والمشارب، وحذرنا فقال: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَآمَنْتُمْ بِهَا فَأَتِيْتُمْ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوسِ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، فلما تفرقنا في أقطار الأرض وملكنا نسينا عهد الله لنا كما فعل آدم سواء بسواء، ولكن آدم تاب فتاب الله عليه. أما نحن أبناء العرب ومن معنا من أعم الإسلام فأكثرنا ناسون لعهد الله، فأخذنا في البطنة وسوء التدبير واستكثرنا من تلك اللذات، وقد علمت أن اللذات والبطنة والاستكثار منها قد أورثت الناس قلة الجمال في أجسامهم، والخفة في أرواحهم، وفقد الصحة في أبدانهم، وذهاب الذكاء في عقولهم، وفقد الحمية في شرفهم، وتعرضهم للموت إذا حل الوياء، وقلة العبادة والعلم وحب الله. فهذه سبع خصال تقدم البرهان عليها من تاريخ ابن خلدون. ويضدها تتميز الأشياء.

إنك يا الله حشرتنا في هذه الأرض وأرستنا طريق الشهوات والعفة فاتع أكثر الناس الأولى، وذلك لما أكثر لهم الخيرات والمفاتيح وفتوح البلدان التي خاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا إذ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم» الخ. والحديث تقدم في سورة «الأنفال» وغيرها. والذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحقق فعلاً وصار المال الذي فتح الله به على الناس سبباً في ضرر الأجسام والعقول وضياع الدول والأنساب والشرف. أفليس من العجيب أيها الذكي أن يتمم الحديث الآن وما جاء في التاريخ أفليس من أجمل النعم الإلهية أن نرى ما يقوله أطباء العصر الحاضر الذي عقله أمثال «غاندي» الزعيم الهندي وعمل به ورهد ورأى في نفسه خفة وذكاء وعقلاً بعد أن كان كثير البطنة قليل الذكاء هو عين ما يقوله ابن خلدون سواء بسواء.

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم وعلى نعمة التوفيق وأسألك أن توفني فيما بقي من أيام حياتي أن أعمل صالحاً وأقتدي بالصالحين. اللهم إني أحمدك إذ استنات الحقيقة لي وإخواني قراء هذا التفسير إذ يرون الحقائق ناصعة جميلة المحيّا بهجة المنظر وأن ما قرره ابن خلدون عملاً في زمانه من اختلاف الأجسام والعقول باختلاف المآكل عفة وشهوة هو عينه الذي يقوله علماء زماننا حرفاً بحرف ثم يظهر في الهند عالم فيقرر هذا في نفسه فحال «غاندي» المتقدمة قبل الهداية للقناعة هي حال أهل الأمصار التي ذكرها ابن خلدون، وحال «غاندي» بعد القناعة هي حال أهل القصر الذين لا يكثرون من الأغذية المورثة عفونة في أجسامهم.

هذا بعض أسرار قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ نَاسِيٍّ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥]، وقوله: ﴿فَقُلْنَا يَتَذَكَّرُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: ١١٧]، وقوله: ﴿قَوَّسُوسَ إِلَهِي الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَذَكَّرُ هَلْ أَذْكَاءٌ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُسْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠-١٢١]، وقوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ [طه: ١٢٤] إلى قوله: ﴿وَسَعْدَ لَكَ نَجْرِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ [طه: ١٢٧]. والحمد لله رب العالمين. انتهى صبيحة يوم الخميس ٢ أغسطس سنة ١٩٢٨.

فصل في إيضاح ما تقدم

تبين مما تقدم في هذا المقام أن الإنسان اليوم تنطبق عليه قصة آدم بحذافيرها (إلا قليلاً). وهنا لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم المفكر وأطلع عليه، فقال: ما هذا الفصل الذي تريد شرحه

الآن ولقد أطلت المقال والشرح، أفما كان يكفي ما تقدم في هذه القصة؟ قلت: إن الإطالة في أمثال هذا إيضاح لأولي الأبصار وتبصرة لهم، ولئن أطلنا في هذا لنكونن أهدي ممن يطيل في مقدمات بلا نتائج. فقال: ما معنى مقدمات بلا نتائج؟ فقلت: إن المسلمين اليوم محتاجون إلى الإفصاح عن الحقائق الدينية والعلمية. وأكثر الكتب المشتهرة فيما بينهم كانت الإطالة فيها في الآلات المعدة للاستنتاج، ولكننا اليوم في زمان يجب علينا فيه أن نشرح الحقائق ونختصر المقدمات ونطيل في النتائج والمقاصد. وأكثر ما في هذا التفسير مقاصد وموارد يردّها المسلمون فيصدرون عنها وقد انشروحت صدورهم إذ قرؤوا في التفسير ما كانوا يشتاقون إلى معرفته من نظام هذه الحياة الدنيا وما بعدها. فقال: لقد ذكرت ملخص ما قاله «غاندي» وما رأيته أنت مكتوباً في المتحف الصحي وما ذكره ابن خلدون في المقدمة، ففي هذا المقدم اجتمعت موارد انصائح الطيبة من تحارب الأمم في المتحف الصحي وخلاصة تجارب الأطباء في كلام «غاندي» ونتائج ذلك كله قديماً في أحوال الأمم أيام ابن خلدون المورخ، فماذا تبقي بعد ذلك؟ قلت: أريد أن أوفي المقام حقه. فقال: من أي ناحية؟ قلت: من ناحية استعداد الإنسان. قال: إذن تريد مقالاً عاماً ينطبق على جميع ما تقدم. قلت: نعم. قال: فما هو؟ قلت: اللهم إنك خلقتنا على هذه الأرض ومنحنتنا غرائز بها قوام حياتنا وعقلاً به نظام هذه العرائز، فأبى أكثر الناس على الأرض إلا اتباع خطوات اللذات وعصيان نصائح العقل والحكمة حتى قلت فينا: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس: ١٧]، فوالله لقد ظهر القتل في نوع الإنسان أيام حياته. كيف لا وقد جعل سطوة الحكومات مناسبة لمشارب الأمم، وظلم الملوك على مقدار جهل الرعية، واحتدام وطيس الحروب بين الدول على مقدار ما في نفوسهم من الجشع وما في قلوبهم من الطمع، وهكذا إهلاك الأطباء للمرضى بمقدار انهماكهم في لذاتهم وحبهم لما اعتادوه. فقال صاحبي: أنا لم أفهم معنى قولك إن الأطباء يهلكون المرضى. إن الأطباء يشعرونهم لا أنهم يقتلونهم، فقلت: نعم الطبيب أعد للشفاء، ولكن لما رأى أن المرضى يميلون إلى شهواتهم نوع الدواء على مقتضى دواعي نفوسهم، فأصبح الدواء من مسببات أمراض جديدة وأوصاف حادثة ألم تر رهاك الله أن علماء الطب اليوم قد نصروا على أن خير الدواء ما كان أبعد عن العقاقير وأقرب إلى الأغذية والهواء والماء وهكذا.

ألم تر إلى ما ذكره «غاندي» المتقدم ذكره مما سأذكره إن شاء الله في سورة «الشعراء» عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَرَضَتْ فَوُتْ بِشَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٠٠] من القسم العملي في الطب الذي لا يعول إلا على البسائط. قال: فهل جرّبت شيئاً من ذلك؟ فقلت: نعم. فقال: وما هو؟ فقلت: قد جرّبت مسألتي اثنتين: الأولى: أنني بعد ما قرأت كتاب «غاندي» في الصفحة اعتراني ليلة أرق، فرأيت فيه أن الأرق يزول بالاستحمام بالماء الحار ثم البارد ثم أن ينام الإنسان في الهواء الطلق ففعلت ذلك، ولكن لما أردت النوم في الهواء الطلق تدرت بالذئار نحو دقيقة فلم أحسن بهجوم النوم فكشفت الغطاء وجعلت جسمي ملاقياً للهواء فأسرع النوم إلى عيني في لمح البصر. المسألة الثانية: أنني في يوم من الأيام اعتراني مرض معدٍ وهو المسمى بـ «الزحير» وهو أن تستعصي الطبيعة عند قضاء الحاجة وتكون العضلات مخاطية ملوثة بمادة دموية، وقد كان هذا المرض يعتورني منذ سنين وكنت أتعاطى له أدوية وعقاقير فليراً بالتدريج. فلما اعتراني هذا المرض مرة أخرى رجعت إلى الكتاب المذكور فرأيت

فيه ما ملخصه : إن المريض عليه ألا يتعاطى الطعام ٣٧ ساعة وأن يشرب في أثنائها الماء الدافئ مع الليمون ، ويؤمر المريض أن يمشي ساعتين في اليوم ويستحم الاستحمام الخاص بالماء البارد وبذلك البطن بخرقه وهكذا يضع لبخة الطين على معدته ليلاً وهكذا ، فما قرأت ذلك حتى تركت الطعام وتعاطيت الماء الدافئ مع الليمون ومشيت مدة في الهواء الطلق . فمن عجب أن المرض وقف وانقطع .

واني أذكر هذا في التفسير شكراً للنعمة وتذكراً لأولي الألباب . إن هذا النوع الإنساني كله في جهل مركب وأنا أعجب من نوع الإنسان ، هذا النوع الذي اتفق فيه العالم والجاهل والطيب والمريض ، اتفقوا جميعاً ﴿ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ١١٩] على انتهاج اللذات واتباع الشهوات . إن الطبيب المعتاد لا يمكنه أن يداوي المريض بما تداويت به . ويجمع من ذلك سببان .

السبب الأول : أن المريض لو أمره الطبيب بالمشي ساعتين ليشفى من هذا المرض ويأن يجوع ٣٧ ساعة لم يتسن للمريض اتباع مشورة الطبيب ، لأن المشي عمل شاق والجوع صعب على النفس . والسبب الثاني : أن المريض لا يعطي الطبيب أجراً (إلا إذا أعطاه دواء ، لأنه يجهل أن الشفاء قد يحصل بالمشي وبالجوع .

إذن يضطر الطبيب أن يجاري المريض ، لذلك عمرت الصيدليات وفكت بنوع الإنسان فتكاً ذريعاً . ذلك لأن هذا الإنسان في الأرض يتبع الشهوات والعادات . هو حيوان مقلد ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَكْفُرُوا إِلَّا أَفْكَرُوا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام : ١١٦] عصى آدم ربه لغوى ولكن آدم تاب الله عليه . أما بنوه فهم عصوا بداعي شهواتهم وتقليدهم وقلة بصرهم . وهما هو القرآن يذكرهم والأمراض توقفهم ويقول الله : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ [طه : ١٢٤] الخ .

أنا سطرت هذا ليفكر أهل العلم في الإسلام أن الله عز وجل ما أنزل بلاء لأهل الأرض إلا كان سببه الجهل ، فلو لا الجهل ما أضعت في الأيام المأصية أياماً وليالي في مداواة هذا المرض ، بل كنت أقطع بما قطعته به هذه المرة . إن المانع للإنسان من الرقي هو الجهل . إن المانع للأمم عن الرقي هو الجهل ﴿ إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُدْهِمْنَا عَلَى النَّاسِ وَلَنْ يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة : ٢٤٣] .

اللهم إن العذاب مقدر على مقدار الذنوب ، والذنوب هنا أن يسي آدم يقدمون لذاتهم في مرضهم على صحتهم وسعادتهم فيعاقبون بازدياد المرض . ألا ترى رعاك الله أن الأطباء في زماننا إذا رأوا مريضاً بهذا المرض في الشرق أو في الغرب فإن الطبيب يقول له إن أفضل علاج أن أحقنك بالحقن وهناك يدخل الإبرة في جلده ويدخل العقاقير فتجري من الدم ويقول له : إن هذه العقاقير تقتل الحيوانات الصغيرة المنتشرة في الجسم المؤدية إلى استقصاء الطبيعة ، ولا يرال المريض يواظب على إدخال تلك الإبر في جسمه ولا يرال هو ناعماً هادئاً ساكناً ظاناً أن هذا آخر علاج ويتغذى بالأغذية التي يصفها له الطبيب ، أما العلاج بالجوع وبالمشي وبالليمون الذي لم أعرفه ولم أعمل به أنا إلا في مرضي الأخير للزحير فقطع المرض حالاً فإن الطبيب لا يصفه لأحد حتى لنفسه ولا لأخيه ولا لأمه ولا لأبيه ولا لصاحبه ولا لبيه ، لأنه هو نفسه مسوق بالعادة وأكثر الناس عبيد العصا مسوقون بالفرائز والعادات ، ويعاقب المريض على ذلك بطول مدة الشفاء ويحدث أمراض خفية في جسمه

بسبب تلك العقاقير التي أدخلها الطيب في جسمه كما قال تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، فهو استحلّى الراحة ووافق طيبه بالعادة فلم يستعمل الحمية، وتعاطى الدواء فأدخل لها بذور الأمراض الخفية تفعل فعلها ويظهر مرض جديد بعد حين، إذن الآلام المرضية التي تناب الإنسان مقدرة بمقدار اللذات التي وضعت في غير موضعها، وإذن صدق قوله الله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَبَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الاحقاف: ٢٠]، وهذا القول وإن كان في الآخرة فآثاره في الدنيا واضحة، إذا علمت هذا فانتظر ما ستقرؤه في سورة «الشعراء» من الأدوية التي لا عقاقير فيها وانصح للمسلمين وقل لهم حافظوا على الصحة وتداووا بالبساتل لا المركبات، اهـ.

اللطيفة الرابعة

اعلم أن ملخص ما في هذه السورة يرجع لمقامين:

الأول: توحيد الله مع اشتغال القلب به.

الثاني: أن جميع الآيات الخارقة للعادة لا تصلح لإقامة الأمة بل لا بد معها من العلم لأن عالم

المادة متشابه والضلال مختلط بالحق، وهذا المقامان جمعهما الله في آخر السورة هنا كملخص لها، فإذا

قال في أول السورة: إنه خلق السماوات والأرض واستوى على العرش وطلب من موسى الصلاة

لذكره فقد قال هنا: ﴿وَأْمُرْ﴾ يا محمد ﴿أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ بِرَأْيِنَا نَحْنُ

نُرْزِلُكَ﴾ [طه: ١٣٢]، وإذا ذكر معجزات موسى من العصا واليد وأن عجل السامري قد خطى على

المعجزة عند الجهلة وأن العلوم العقلية هي المقصودة، قال هنا ملخصاً لذلك: ﴿أَوَلَمْ تَأْنِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي

النُّصُفِ الْأَوَّلَى﴾ [طه: ١٢٦].

انتهت اللطيفة الرابعة وبها تم تفسير سورة «طه»، والحمد لله رب العالمين.

سورة الأنبياء مكية

وهي مائة والتا عشرة آية

القرأ مناسبتها لما قبلها في اللطيفة الأولى.

وهي لقسمان :

القسم الأول . في حقيقة النبوة وفي البعث ودقة الحساب وفي الاستدلال على الله بالموالمة المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما وذكر عباد الملائكة ودوامها ، من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبًا ﴾ [الآية : ٤٧] .

القسم الثاني : من قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴾ [الآية : ٤٨] إلى آخر السورة ، وفيه ذكر (١٤) قدسياً ، وهم الأنبياء المشهورون للتعاطف بأحوالهم والافتداء بسيرهم ، أولهم موسى ويليهِ إبراهيم لإسحاق فيعقوب فلو ط فداود فسلیمان فأیوب فإسماعیل فإدريس فذو الكفل فذو النون فزكريا فيحيى ، وأتبعها بذكر مريم وهي أم نبي .

ثم أكمل السورة بذكر الوعيد على الكافرين وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهو قائم مقام هؤلاء جميعاً في آخر الزمان . هذا ملخص السورة .

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ ﴿٢﴾ لَا جَبَّةَ قُلُوبِهِمْ وَأَسْرَأَ أَشْعُرُوكَ الَّذِينَ ظَنُّوا هَٰذَا إِلَّا بُشْرًا مِمَّنْ لَكُمْ آفَاتُكَ السَّحَرِ وَأَنْتُمْ تُصِرُّونَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّیْ بِعَلَمِ الْقَوْلِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِیْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَهْلًا بَلْ اقْتَرَبَتْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْآلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا ءَامَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يَرْثُِونَ ﴿٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَتَسْتَلُوا أَهْلَ الدِّمْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جِنْدًا لَا يَأْكُلُونَ الظَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْنٍ كَانَتْ ظَلِيمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَآ إِذَا هُمْ مِنْهَا بِرَحَضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْجِعُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتَرْتُمْ بِهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْقُونَ ﴿١٣﴾

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ ﴿١﴾ فَمَا رَأَيْتُكَ تَدْعُوهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِيعِينَ ﴿٢﴾
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَسْخُدَ لَهُمْ لَأَتَّخَذْنَاهُ مِنْ
 لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ
 مِمَّا تَصِفُونَ ﴿٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ جُنْدُهُ لَا يَسْتَحِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
 يَسْتَحِيرُونَ ﴿٦﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُونَ ﴿٧﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ الْأَرْضِ هُمْ
 يُنْشِرُونَ ﴿٨﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَقَدْ نَأْتَيْنَهُنَّ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩﴾
 لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿١٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا
 ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿١١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
 قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٢﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
 لَقَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّهِمْ بِالْقَوْلِ وَهُمْ يَأْمُرُونَ بِعَمَلٍ بَاطِلٍ يُكْذَبُ
 مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْنَا نُهْشِرَ بِهِمْ مُتَّفِقُونَ ﴿١٣﴾
 وَمَنْ يَمْلِكُ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ أَوَلَمْ
 تَرَ الْبَيْتَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا رِثَاةٌ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
 أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ
 يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ
 أَفَرَأَيْتُ مَتَّعْنَاهُمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلِلَّهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا الْآيَاتِ حَقَّ قَوْلُهَا ابْتَغُوا الْآيَاتِ إِلَّا هَرُورًا مُتَعَارِفِينَ يُنَادُّونَ
 بِلَهْتِكُمْ وَهُمْ يَدْعُرُ الرُّحْمَنَ هُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ سَأَوَرِكُمْ ءِيسَى
 فَلَا تُسْمِعُ جُلُوبٌ ﴿٢٢﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ لَوْ يَعْلَمُ
 الْبَشَرُ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٢٤﴾
 بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْةٌ فَتَبْتَلِيهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَشْهَرْنَا بِرُسُلِ
 مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ قُلْ مَنْ يَكْلُلُكُمْ بِاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٧﴾ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْهَا مُنْصَحُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءَ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ
 طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَمُرُّونَ أَنَّ تَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ أَغْلِبُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ

إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿١٦﴾ وَلَئِنْ مُسْتَقَرُّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ هَؤُلَاءِ نَارُ كُفَّا ظَنِّمِينَ ﴿١٧﴾ وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيُؤْتِيَ الْقِيَمَةَ فَلَا تَظْلَمُ تَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَهَکَفَىٰ بِهَا حَسِيبٌ ﴿١٨﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ أصله اقتراب حساب الناس ثم اقتراب للناس الحساب ثم اقتراب للناس حسابهم ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ أي: عن الحساب ﴿مُغْرِضُونَ﴾ عن الفكر، وهما خيران للصمير، والجملة حال ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ﴾ يوقظهم من سنن الغفلة ﴿مِّنْ رَبِّهِمْ﴾ صفة لـ «ذكر» ﴿إِلَّا أَتَمَّعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ يستهزلون به ويسخرون، والجملة حال من الواو. وقوله: ﴿لَا جَبَّةٌ قُلُوبُهُمْ﴾ حال أخرى، فهم يستمعون الذكر وقد جمعوا بين الاستهراء والتلهي ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: بالغوا في إخفاء التناجي، و«الذين ظلموا» بدل من الواو في ﴿وَأَسْرُوا﴾، وقوله: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ﴾ هذا كله بدل من «النجوى» يقول الله أسروا المناجاة وهي هذا الحديث، وقوله: ﴿تَبْصِرُونَ﴾ أي: تعلمون أنه سحر ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ هما قراءتان «قال» أي: محمد صلى الله عليه وسلم في جوابهم، وقل يا محمد الخ، ﴿رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ سره وجهه في كل مكان ومنه مناجاتكم ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لها ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما في نفوسكم فهو يحاسبكم على ما أسرتم من هذه الأكاذيب ﴿بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَفْئِدَتُ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ ثم أضربوا عن قولهم سحر وقالوا إنها تغاليط أحلام رآها في نومه فتوهمها حقيقة ووحياً، ثم أضربوا عن هذا أيضاً إلى أنه افتراء من عبده قصداً وهو عالِم بافتراءه، ثم أضربوا عن هذا أيضاً إلى أنه شاعر كأولئك الذين يسمقون القصائد ويختلفون فيها ضرباً من الخيالات كما في المعلقات السبع وغيرها، وهي مشهورة عند العرب، فليكن هذا مثلهم على أنه إن كان صادقا في دعواه ولم يكن كما ذكرنا ﴿فَمِمَّا تَأْتِي بِهَا﴾ بمعجزة تبهرنا كما أتى موسى وعيسى وكما اقترحنا عليه أن يزيل جبال مكة عنا ويجري أنهاراً فيها ﴿مَعَمَّا أَرْسِلَ الْآلُوتُونَ﴾ وفعلوا ذلك كإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وكالعصا وما أشبه ذلك. فقال لهم الله رداً عليهم: ﴿مَا ءَاتَتْ قِبَتُهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ من أهل قرية ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ صفة لقرية ﴿أَقَامَتْ يَوْمَئِذٍ﴾ لو جثم بها. كلا لا يؤمنون كما تقرر في سورة «طه» ووضح هناك، وإذا قلتم: هل هذا إلا بشر مثلكم، فالأنبياء لم نرسلهم للناس إلا من جنسهم فجعلهم من جنس الرجال، هكذا أرسلنا من قبله من الرسل لقومهم. فالرسل ليسوا من الملائكة إذ الملائكة لا يمشون مطعنين على الأرض بل هم عالم روحاني غريب النزعة عنكم لا يستقر بينكم، فالتسبي إذن يكون من الرجال ويأكل الطعام كما تأكلون ويموت كما تموتون ولا يكون خالداً، وذلك ليشعر بما تشعرون به ويحس بما تحسون به فيلائم طباعكم فيعلمكم، وهذا قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أهل التوراة والإنجيل فإنهم

وإن أنكروا نبوة محمد لا يستطيعون أن يقولوا إن أنبياءهم كانوا ملائكة ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ حتى تنكروا أن يأكل كما تأكلون ويمشي في الأسواق كما تمشون ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ في الدنيا بل يموتون كما تموتون، ولكن هؤلاء رجال ميزناهم بصفات استحقوا بها أن يوحى إليهم ووعدناهم بالنصر ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ أي: في الوعد كقوله: ﴿وَأَخْرَجْنَا مُوسَى قَوْمَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: من قومه ﴿فَأَلْجَيْنَاهُمْ﴾ من الهلاك إلى مجازاً لوعدنا وتصديقاً لوحيها ﴿وَمَنْ نَشَاءُ﴾ وهم الذين آمنوا بهم ﴿وَأَعْلَمْنَا الْمُتَرَفِينَ﴾ الذين جاوزوا الحد فكفروا بهم.

هذه هي قضية الأنبياء كلهم وقصتهم فهم بشر لهم ما للبشر وعليهم ما عليهم وعدناهم فصدقناهم في الوعد، وإذا كان هذا فعلاً معهم فهكذا فعلنا مع محمد. إن محمداً أنزلنا له قرآناً فيه صيتكم وذكركم بين الأمم فيعرفكم به أهل الشرق الأقصى من الصين واليابان وجنات الهند الشرقية وأهل أوروبا وأمريكا. كل من هذه الأمم يعرفون أمة العرب وأن لها ديناً وقرآناً ومدرسة المستشرقون منهم ويسلم من هؤلاء كثير بعد أن كنتم لا أنتم في المير ولا في النفي ﴿مُتَضَعُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ تخافون أن يتخطفكم الناس ﴿[الأنعام: ٢٦]﴾ وكذلك في هذا الكتاب ما يعلي صيتكم وشأنكم بمكارم الأخلاق التي يتعلق بها ذور الشهامة والمروءة منكم، وهذا هو قوله: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ صِحَابًا فِيهِ ذِكْرُنَا﴾ أي: غيب عليكم ذلك ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ما فضلتكم به على غيركم فتؤمنون وكان من حقكم أن تكونوا أسرع الناس إليه لما فيه من مزايا الشرف الديني فوق ما هو موضوع له من الكمال الأخروي، فإن أيتهم إلا التماذي في الضلال فإننا نهلك الأمم الظالمة ولا نبقى في الوجود إلا ما هو نافع وبدع ما ليس بصالح له ولا دافع عاراً ولا مور باراً ولا نافع جاراً، فإن لم تتسوها أهلكناكم وأنشأنا غيركم فإن العالم في قبضتنا ولا نخلق إلا لمنفعة ومصلحة واضحة جليلة عندنا، فإن لم تقبلوا هذا الدين أقمناكم وأحللنا غيركم محلكم، وهذا قوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَفْضَلُ﴾ أي: أهلكنا ﴿مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَلِيمَةً﴾ أي: من أهل قرية كانت ظالمة بكسر أو بغيره ﴿وَأَسْأَلْنَا بِعَذَابِنَا﴾ بعد إهلاك أهلها ﴿قَوْمًا أَهْلِيهِمْ﴾ مكانهم ﴿فَسَاءَ لَحُشْوَا بَنِيَّ﴾ أي: عذابنا أي: أدركوه إدراك المشاهد المحسوس ﴿إِذَا هُمْ بِبَنِيَّاهُمْ يَرْكُضُونَ﴾ يهرون مسرعين راكضين دوابهم أو كالراكضين لها فيقال لهم ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ لا تهربوا ﴿وَأَرْجِعُوا إِلَيَّ مَا أُرْجِئْتُمْ فِيهِ﴾ أي: تنعمتم فيه من العيش ﴿وَمَسْكِنِكُمْ﴾ لعلكم تستلثون أي: تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والتوازل فيسألكم عبيدكم وأنتم على الأرائك في خفض من العيش، يقولون: بم تأمرون؟ ويسألكم الناس في مجالسكم لتعاونوهم وتفد عليكم الوفود وأنتم في أبهتكم يستعطرون سحائب أكمكم وأنتم في بحبوحة العز وسعة الجاه وغنى عظيم، أي: يقال لهم ذلك استهزاء بهم كما في قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، ﴿فَأَنبَأُوا بَنِيَّ إِنَّهُمُ الْفَالِقُونَ﴾ فاعترفوا بأنهم فرطوا أيام مجدهم وكفروا بالنعمة حيث لا يفيد الاعتراف بعد فوات الفرصة ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾ أي قولهم: ﴿بَنِيَّاهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٤] الخ ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ دعاءهم، وهي خبر «زال» و«تلك» اسمها، وإنما سميت دعوى لأن المولود كأنه يدعو الويل ويسأله ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ

حَصِيدًا ﴿١﴾ مثل الحصيد كما يحصد الزرع أي المحصول، وهو يستوي فيه المفرد والجمع ﴿حَصِيدِينَ﴾
 ميتين، من: خمدت النار، وهذه الحال هي حال الأمم الشرقية الآن من المسلمين، فإنك تسمع في كل
 وقت قول أهل الهند وأهل مصر وسوريا وأهل شمال أفريقيا يدعون بالويل، ويقولون: فرطنا فلا علم
 عقلنا ولا دين اتبعنا ولا مجد أسسنا فزل بنا القرنيحة فاحتلوا بلادنا يا ويلتنا إنا كنا ظالمين، وإن شاء الله
 لا يحل بهم العذاب لأن هذا القرآن أنزل لذكرهم وعزهم، فسيعرفون العلوم ولا يكونون خامدين
 فإن هذا القول وإن صدق على أمم مضت فلا يصدق على هذه الأمم لأنهم نزل القرآن لإعلاء شأنهم
 فكيف يكونون حصيداً خامدين.

ومن عجب أني أكتب هذا التفسير وقد استقل أهل الأناضول من الترك وأمة الأفغان وأمة
 الفرس وهم قوم مسلمون وليسوا من العرب. أما أباء العرب أي الذين نزل القرآن بلغتهم فهم الآن
 بين براش الأساد الأوروبية وهم بين يدون نهش عظام أباء العرب وسواهم من الأمم الإسلامية الأخرى
 غير الذين استغلوا، ولكن الله يقول لأمة العرب أيضاً: لستم خامدين لأن القرآن أنزل لذكركم ولصيتكم
 فليرجعن مجدكم قريباً ومجد أمم الإسلام، فإن القرآن نزل بلمتكم وأندرنا الأمم به كما أندرناكم
 وحذرناكم وكيف نترك الناس بلا تحدير ولا نرسل فيهم مندرين ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا لْعَيْنٍ﴾ ما خلقنا هذا الجمال للعب واللهو، وإنما خلقناه لحكمة وأبدعناه لمنفعة وزوقناه
 لرببي نفوساً ونطلعها على عجائبنا ويدركون جمال الوجود ويكون ذلك لهم جناحاً يطرون به إلى
 العالم الأعلى ﴿تَوَارَدْنَا أَنْ تُشْجِدَ لَهُمْ لَا تُخَدِّعُ مِثْلَ دُنَا﴾ من عندنا أي: من العوالم المجردة من
 المادة كالملائكة ولا ننزل للملاسة ما هو من شأنكم المادي كالروحة والولد، ولم نخلقكم لتلهي بكم
 كما تلهون أنتم بالصور المادية الأرضية، بل يكون اللهو بمن عندنا من العوالم المجردة. هل أن ذلك
 أيضاً لا يليق بنا لأن هذا خارج عن نظام حكمتنا وقوانين نظامنا ورفعة قدرنا ﴿إِنْ صُنَّاعِينَ﴾ ما كنا
 فاعلين ذلك، فلا نلهو بالصور الجسمية ولا بالنفوس الروحانية، بل نحن خلقناكم لحكمة وقدرناكم
 وصورناكم وجعلنا لكم السمع والأبصار لعَايَاتِ قدرناها لكم لا للهو ولعبنا، وعلى ذلك نحن لا
 نترككم مدي بل نحاسبكم ونؤاخذكم لأن الجدة مطلنا واللهو اللعب شأن العبيد المخلوقين لا رب
 العالمين، فإذا نزل الله شأننا ﴿بَلْ تَقْدِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَى التَّهْلِيلِ قَبِيحَتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ﴾ بل أمرنا فوق
 ذلك فإننا من شأننا أن نرمي الحق الذي من جملة الجدة على الباطل الذي منه اللعب فيكسر دماغه
 بحيث يشق عشاء المؤدي إلى زهوق الروح فإذا هو هالك، وقد شبه بإنسان كسر دماغه. هذا هو شأننا
 فكيف نترككم بلا إنذار كأننا خلقناكم لنلهو بكم. كلا. وإذا كنا نطلب الجدة على اللهو وننصره عليه
 فمن أولى أن لا نتخذ ما حقرناه وأقصيابه صفة لنا. ثم إن نتيجة هذا كله أن الناس ينثرون ويحاسبون
 لأن الله خلقهم لحكمة ولعَايَة. فهذه الأرواح الإنسانية سيصير قوم منها في العالم العلوي مع الملائكة الأعلى
 ويلحقون بهم في الجنة ويسلمون عليهم ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٩]. فالله إذن يربي الإنسان في
 الأرض ليلحق بالعالم الأعلى ولم يخلق للهو واللعب. ولذلك أعقبه بذلك فقال: ﴿وَلَكُمْ آلَ الْوَيْلِ مِمَّا
 تَصِفُونَ﴾ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ يعني الملائكة ﴿لَا يَسْتَعْتَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾

لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها ﴿وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ ولا يعيرون وليس كتعوج الإنسان الذي يرى ليلحق بهم، فإن هذا الإنسان منه من تكبر عنها وهم الكافرون، ومنهم من يعبد ويعبأ وهم المؤمنون. أما الملائكة فهم دائماً في العبادة، فهم أشبه بالقلب الإنساني، فإنه دائماً يعمل ويدفع الدم في الشرايين الحسية دائماً ليلاً ونهاراً تام الإنسان أو استيقظ. وكالكواكب الدائرة ليلاً ونهاراً. وكانمو النباتي والحيواني ليلاً ونهاراً. هكذا سيكون هناك قوم من هؤلاء المؤمنين يرون الله ويرتقون عن أهل الجنة أو يكونون فيها وهم مع الملائكة أو يصيرون أشبه بهم.

ثم وصف هؤلاء الملائكة فقال: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ أي، يزهون الله دائماً لا يضعفون، والجملة حال من الواو في ﴿يُسَبِّحُونَ﴾. هذه أوصاف الألوهية، وهي أن يكون الإله عظيماً يعده أهل الأرض والملائكة المبرورون من المادة، لا كتلك الآلهة المزيفة المكذوبة التي اتخذوها في الأرض، وهذا قوله: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا﴾ أي: بل اتخذوا ﴿إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ صفة لـ «آلهة» ﴿هُم يُسَبِّحُونَ﴾ أي: يحيون الموتى، فإن الإله من لوازمه أي يحيي الموتى، فإذا هؤلاء الآلهة المكذوبة يحيون الموتى. وليس الأمر كذلك فإنهم هم أنفسهم أموات فكيف يحيون الأموات؟ على أنه ﴿لَوْ كَانَ مِنْهُمْ إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ غير الله لـ «إلا» وصف لـ «آلهة»، وليس يجوز أن يقال: إنه بدل مرفوع، لأنه لا يمكن إلا إذا كان الكلام غير موجب، ولا يجوز نصبه على الاستثناء لأن الكثرة في الإثبات لا عموم لها، فإذا لم يدخل فيه المشتى، فكيف تخرجه «إلا» وهو لم يدخل فيما قبلها و«لو» بمنزلة «إن» فلا نفي هنا. يقول: لو كان في السماوات والأرض آلهة مغايرون لله ﴿لَفَسَدَتَا﴾ ففسدتا وهلك من فيهما، أي: لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله، أي: أي إله غيره لاختلفا أو اتفقا، فاختلافهما يستلزم أن يصح العدم والوجود على شيء اختلفا فيه وهو محال، واتفاقهما يوجب توارد خلقين على مخلوق واحد وهو مستحيل، فيكون وجود الإلهين محالاً. على أن هذا البرهان إذا سلمنا جدلاً أنهم آلهة، ولكن الإله كما قلنا يسبح له من في السماوات والأرض والملائكة، فكيف تجعل هناك موازنة بينه وبين الأحجار والصور الأرضية ﴿فَسُبِّحْتَ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ﴾ المحيط بجميع الأجسام والملائكة حافون حوله يسبحون بحمد ربهم، فلا معنى للتزول والموازنة المذكورة لأنه أجل وأعلى، وهو منزّه ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ من الشركاء ونحوها. وكيف يقارن بتلك الآلهة وهو ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ﴾ فإين العظيم الذي يجعل عن السؤال والضعيف المرض للسؤال، ثم أعاد الكرة للإنكار مرة أخرى بعد هذه الحجج فقال: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً﴾ بعدما ظهر الدليل ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ فقد ثبت الإله الواحد هدنا وعندكم وقد اتفقنا عليه. فأما الزيادة عن الواحد فنحن ننكره وأنتم أنتموه فعليكم البرهان ولا دليل على الرائد ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مِجَى وَذِكْرٌ مِنْ نَبِيِّ﴾ من الكتب السماوية فهي كلها متطابقة على التوحيد متباعدة عن الشرك ﴿قُلْ اسْتَغْنِمْ لَا يَقُولُونَ الْحَقُّ﴾ لا يميزون بينه وبين الباطل ﴿فَهُمْ مُفْرَضُونَ﴾ عن التوحيد لغباوتهم

ثم بين ذكر من قبله فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ﴾ أي: فوحّدون.

ولما كان الولد نقصاً كالشريك لأنهما معاً في صفات المحدثين قال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾ تنزيهاً له عن الولد، وهؤلاء خزاعة قالوا: الملائكة بنات الله، ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ مقربون ﴿لَا يَسْتَفْقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ لا يقولون شيئاً حتى يقوله، لأنهم يدبرون أمر العالم كما يلهيهم لا أنهم عصاة مثل هؤلاء الذين جعلوهم أبناء الله ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقْعَلُونَ﴾ لا يعلمون إلا ما يأمرهم به ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ما قدموا وما أخرجوا ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ أن يشفع لهم مهابة من ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ عَظَمْتَ وَهَابَتْ﴾ مرتعدون، إن العالم كجسم الإنسان وقد جعل الله روحاً وتصريفها لأجساماً ثقيلاً لتصرفه في العالم، فإذا كانت روحنا واحدة فهو واحد. وإذا كانت لنا حواس مختلفة فله ملائكة مختلفة. وإذا كان في الحواس أعلى وأدنى كالعين واللمس فهي الملائكة كذلك سكان عالم السماوات وسكان عالم الأرض كل له درجة. وإذا كانت حواسنا تطيع إرادتنا فملائكة الله مطيعون لإرادة الله. ولما سأل العلماء الأرواح التي حضروها وصفت الله والعالم هكذا ثم قالت: إن أرواح الناس كلما ارتقت بعد الموت تصامت مع الأرواح العالية وصارت معها رايماً واحداً، لأنها كلما ارتقت في المقامات العالية وطهرت مانت الفوارق بينها، فيصع الفكر واحداً والخلاف يسقط، لأن الصفاء يجمعهم والفكر متحد، وكان أهل الأرض إذا ارتقوا إلى عالم آخر يكونون وحدة متلازمة الأطراف ذات درجات مختلفة. هذا في قسم الصالحين.

أما الطالحون فهم نوع آخر ويكون القسمان أشبه بالعالم المحسوس بعضه نار وبعضه جنات كالأرض. ففي داخلها نار وفي خارجها جنات على سطحها. وهؤلاء الملائكة المقربون لا تصل بهم الحرارة أن يدعوا الألوهية فإنهم من خشيته مشفقون ﴿وَمَنْ يَغْلِبْهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ مِنْ ذُرِّيِّهِ قَدْ لَكَ تَحْجِيرُهُ جَهَنَّمَ﴾ كإبليس إذ دعا إلى نفسه. أما الملائكة فلم يدعوا هذه الدعوى، ودخلوه معهم فيه لجوز ﴿كَذَلِكَ تَجْرِي الْقُلُوبُ﴾ الذين وضعوا الألوهية والعبادة في غير موضعها متبعين في ذلك وسوسة إبليس.

فصل: في نبذة من علم الفلك وعلم طبقات الأرض

للاستدلال على الوحدانية في هذه الآيات وذلك من وجهين: الوجه الأول جهة الأحكام وحسن التصوير والتقدير. الوجه الثاني: من جهة القرآن إذ أخبر بأمور لم تعلم إلا في القرن التاسع عشر. يقول الله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أولم يعلموا ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سَعَاتًا رَتْكَ﴾ ذواتي رتقى أو مرتوقتين، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: ملتحمتين متصلتين ﴿فَنَقَّصْنَاهَا﴾ ففصلناهما وأزلنا اتحادهما. كما ثبت عن أهل أوروبا في هذه العصور إذ هم الذين قرروا هذا العلم وقالوا: إن الشمس كانت كرة أشبه بالنار دائرة ملايين من السنين والأرض والسيارات وتوابعها كانت معها. ثم إن أرضنا انفصلت كما انفصل غيرها من السيارات انفصلن جميعاً من خط الاستواء الشمسي أثناء سرعة سير الشمس وجريها حول نفسها فتباعدت أرضنا والأرضون الأخرى، وهي السيارات فإن شمستنا والسيارات الأخرى كلها سيارات وكلها أرضون، وهكذا كل الشموس التي نراها كأنها كواكب ثابتة على هذه الحال لها سيارات. وقد اشتقت منها، وقد قدروا على سبيل الظن

أن الأرضين في العوالم كلها لا تنقص عن ثلاثمائة مليون أرض مسكونة . ويقولون : ليست جميع السيارات حول شمسنا يظن أنها مسكونة ، بل المسكون منها أرضنا وربما كان المريخ وسائر آخر الخ .

ثبت أن أرضنا مشتقة من الشمس ، والشمس أيضاً من شمس أكبر منها ، وتلك من شمس أكبر منها وهكذا ، وكل شمس من هذه دائرة حول ما اشتقت منه إلى ما يقف عنده الفكر ويدعش العقل . هذه قصة العالم الذي نساكنه . وهذا هو القول المشهور الآن في العالم الأوروبي الكافر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جهلاً به . فقله تعالى على سبيل الاستفهام التقديري : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ من المعجزات ، لأن هذا العلم لم يعرف عند العرب ولا عند الأمم المعاصرين لهم ، وإنما عرف في عصرنا الحاضر ، فعلى أن أعلن المسلمين به وأقول لهم : إن هذه معجزة واضحة في القرآن ، فإن الله قد استدلل بحسن صنعه وإتقانه على تفرد به بالقدرة والحكمة ، إذ جعل الحرارة سبباً في حركات تلك العوالم التي كانت ناراً محترقة ثم بواسطة هذه الدورات أزماً ببرد ظاهر الشمس فانفصلت منه الأرض وغيرها من السيارات وأرضنا منها ، وكان هذا الحساب المدهش في سيرها والخلق البديع على ظهورها وإتقان كل شيء عليها . هكذا كان ذكره في القرآن مع جهل المسلمين وغير المسلمين من فرس وروم وأمم أخرى بهذه النظرية التي لم تكن إلا حديثاً معجزة مدهشة ، فإن أهل أوروبا وهم الكافرون بنينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا هذا الرأي ، فأنه تعالى يوبخ الأمم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا أيضاً بجهلنا يقول : أَوَلَمْ يَعْلَمْ هؤلاء الكافرون بمقلوهم أن العالم الأرضي قد فصل من العالم السماوي ؟ أي أن العقل البشري مستعد لمعرفة هذا من اتباع الأسباب ومن قراءة الكتب ومن درس العجائب ، فكيف لا يؤمن الناس بإله واحد ؟ وسبأتي إيضاحه قريباً لأن هذه المعجزة مهمة جداً ثم قال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ أي : وخلقنا من الماء كل حيوان ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ﴾ [النور : ٤٥] وكذا كل نبات لأنه يحيا به .

ويقول أيضاً علماء العصر الحاضر : إن كل حيوان خلق أولاً في البحر ، وأصل جميع الطيور والزواحف وحيوانات البر من البحر قد تطبعت بطباع حيوان البر على مدى الأزمان وتنوعت ولهم في ذلك كلام كثير . فتكون هذه أيضاً في حكم ما رآه الذين كفروا ويعتبر معجزة للقرآن وسوضحه قريباً . ثم قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مع ظهور الآيات ، ثم أتى بمعجزة ثالثة فقال : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ أي : جبالاً ثوابت كرامة ﴿ أَنْ تَمِيدَ ﴾ أي : تميل ﴿ بِهِمْ ﴾ وتصطرب ، فإنك ستري أن الأرض لها ستة أذوار تقدم ذكرها في سورة « هود » وهذه الأذوار الستة مقسمة إلى ٢٦ طبقة ، والدور الأول منها كان عبارة عن الزمن الذي كون فيه على الكرة الأرضية النارية قشرة صوانية صلبة ، قدر رمتها بنحو ثلاثمائة مليون سنة . ومعلوم أن الأرض كانت ناراً ملتهبة فبردت قشرتها وصارت صوانية وهي الغلاف الحقيقي لتلك الكرة النارية ، ولا تزال الأرض تخرج لنا من أنفاسها المتضايقة ونارها المتقدة في جوفها كل وقت ناراً بالبراكين التي شرحناها سابقاً في هذا التفسير في سورة « آل عمران » ، فهذه البراكين أشبه بأفواه تنفخ بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنها ، ثم يخرب ذلك البركان

وينفخ بركان آخر. وهذه البراكين تخرج باراً ومواد نابتة تلتصق على أصل أرضنا وما كانت عليه قبل الدهر. فهذه القشرة الصلبة لولائها لتفجرت ينابيع النار من سائر أطرافها كما كانت بعد ما انفصلت من الشمس كثيرة الشروات والقوران، وهذه القشرة الصوانية البعيدة المقلقة للكرة النارية هي التي ثبتت منها هذه الجبال التي نراها فوق أرضنا كما يقوله علماء طبقات الأرض. فمن هنا ظهر أن هذه الجبال جعلت لحفظها من أن تميل، لأن الطبقة الصوانية هي الحافظة لكرة النار التي تحتها، والكرة الصوانية هذه ثبتت لها أسنان طالت وامتدت حتى ارتفعت فوق الأرض فلو زالت هذه الجبال لبقى ما تحتها مفتوحاً، وإذا ذلك ثور البراكين ألقاً مؤلفة وتضطرب الأرض اضطراباً عظيماً وتزلزل زلزالاً شديداً، لأن البراكين وثورانها زلزلة، فما بالك إذا كانت الجبال كلها لم تكن وحلت أماكنها، ثم إن هذه الجبال قطعة من نفس القشرة، غاية الأمر أنها ارتفعت فما هي إذن إلا حافظة للكرة النارية التي لو تركت وشأنها لاضطربت في أقرب من لمح البصر فأهلكك الحرث والسل. هذه هي المعجزة الأخرى للقرآن لأن السابقين ومن عاصروهم كانوا يؤمنون به فقط فظهر ذلك اليوم من المعجزات القرآنية.

ولقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً أن الجبال على الأرض لا قيمة لها بالنسبة للكرة الأرضية، فلو فرضنا أن هذه الكرة الأرضية كرة قطرها ذراع لم تكن الجبال فوقها إلا كنحو نصف سبع شعيرة فوقها. ولو أن الأرض كرة قطرها متر واحد لم تزد الجبال عليها ملليمترأ واحداً ونصفه فقط، فما هذا الجزء الخفيف بالنسبة لتلك الكرة حتى إنه يمنع ميلها وسقوطها فكأن الناس يؤمنون بهذه الآية، وقد ظهرت هذه النبوة فعلاً في العلم الحديث ولم تظهر إلا على يد من كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يعلمون إلا من الفرحة، وأنا أكتب عنهم ومن كتبهم مصدق الله وجاءت المعجزات ترى في هذا التفسير.

فإن الله هو الذي فصل الأرض من الشمس وكانتا ملتصقتين، والله هو الذي خلق الدواب في البحر، ثم ارتقت إلى أن ارتفعت في الهواء، وإن كان هذا المعنى فيه نظر إن حملنا الآية عليه، والله هو الذي جعل الجبال حافظة للكرة الأرضية أن تهتز وتضطرب، لأنها بار والجبال متصلة بالطبقة الصوانية المحيطة بالنار، فأنه هو الحافظ لها. كل ذلك قال على وحدته. ولكن الأهم من ذلك أن القرآن ورد به ولم يعرفه الناس، بل لم يفسر به القرآن على وجه علمي برهاني إلا في هذا العصر، وإنما كان يفسر قديماً بمجرد الإيمان، فهذه هي المعجزة الثالثة.

واعلم أن الكرة الأرضية بعد أن تمت أدوارها الستة المذكورة في سورة «هود» وفي سورة «الأنعام» ومضى دور الطوفان العام ثم الدور الحالي ونظمت الأحوال على ما هي عليه الآن؛ ظهرت فيها الفجاج وهي المسالك الواسعة، وكما نظمها الله وأخرج زرعها ونوع حيوانها حتى وصل النبات الآن على ما يقول «اسبسر» ٣٢٠ ألف نبات، والحيوان أيضاً مليوني نوع، وخلق الإنسان وأبدع كل شيء فيها، هكذا نظم السماء وجعلها سفناً محفوظاً فحفظ الشمس في مداراتها بحيث لا تختلط ولا تختبط، بل حفظها سالمة في أماكنها الخاصة بها وبقوة الجاذبية بالاصطلاح العلمي، والقمر والشمس والكواكب الأخرى متجاذبات حافظات لمداراتها لا تخرج عنها وإلا لاختل هذا العالم، وبهذا الحفظ

ونظام الدوران كان الليل والنهار الحادثان من جري الأرض حول الشمس. وقوله: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] راجع للأرض والشمس والقمر، وهذا هو قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبًّا﴾ وهو يدل من «فجاجاً» ﴿أَلْعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى مصالحهم، وقوله: ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ أي: غير متفكرين، وقوله: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] أي: يسرعون في المدارات المحصورة لها، أجراها مجرى العقلاء فهي تسبح كما يسبح السمك في الماء، وهذا هو الرأي الحديث، وهو أن الأرض تجري، وأن هذه كلها تجري في عالم الأثير المائل لهذا الفضاء، فهنا معجزات:

(١) الأرض كانت ملتحمة مع السماء.

(٢) الأحياء خلقوا أولاً من الماء.

(٣) الجبال قد ثبت أنه لولاها لتشفقت الأرض بالنار.

(٤) الأرض تسبح لا ساكنة.

(٥) جريها وجري الكواكب كسبح السمك في الماء.

كل هذا هو العلم الحديث وهذا أمر عجب. هذا هو النظر العام في السماوات والأرض. فالشمس تجري والأرض تجري وهما تسبحان، والقمر معها، وبينهما المخلوقات الحية، فما هذه العوالم إلا كآلة طائفة والمخلوقات كلماتها وسطورها، أو كدار صناعة تخرج كل يوم أدوات وآلات ومصنوعات مختلفة الأشكال، فهي كل يوم تأتي بأشكال جديدة بعد هلاك القديمة. فلما فرغ من الكلام على دار الصناعة أخذ يصف ما صور فيها من الصور والأشكال التي أعدت لأن تخرج إلى عالم أرقى من هذا العالم متى تم كمالها، وأعلى هذه المخلوقات الإنسان. فأخذ يصف الصناعة بعد وصف آلتها فأبان أن البشر لا بقاء لهم في الدنيا، فأنت وهم ميتون على قاعدة التحليل والتركيب الذي اقتضاه نظامنا في هذه الدار العظيمة الصناعية، فإذا ترصوا بك ريب المتنون فالمتون ليس خاصاً بك، بل هم خاضعون لقانونه، فكلكم تذوقون الموت وإنما خلقناكم على هذا النظام لنعاملكم معاملة المختبرين ونرقيكم في عالم الجمال والكمال، وهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَسْلُوكُمْ بِالنَّارِ وَالْخَبَرِ﴾ مصدر مؤكد لـ «نيلوكم» من غير لفظه، ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ﴾ فبجازيكم على مقتضى شكركم وصبركم

لفصل: في استبعاد هذه العلوم وأمثالها والاستهزاء بها

ووعده الله للناس بأنه سيربها للناس في زماننا هذا كما اوضح لك

تكميلاً للمعجزة للقرآن في آخر الزمان

اعلم أن الله تعالى أشار لأول بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِ الْآلِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّبِعُونَكَ يَتَخَلَّفُونَكَ﴾ [الأهزوا] سخرياً قاتلاً بعضهم لبعض: ﴿أَهَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبْهَتُونَ بِهِ؟﴾ [الزمر] أي: منكمرون فهم أحق بالاستهزاء. وأشار للشأن بقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [الشمس] لأنه يكثر منه، والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خلق من الكرم، ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد واستبعاد ما جاء في هذه الآيات من الأمور العلمية التي أوضحها علماء

العصر الحاضر. فهو يستعجلا طبعاً لأنه لا يعقلها، فقال الله: لا تستعبدوا أيها الناس ﴿سَأُزِيدُكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ والآيات أمور عامة منها العلوم الطبيعية المثبتة لما تقدم وعلم طبقات الأرض وغيرها، فإذا لم يفهمها أمم سابعة فإني سأعلمها على قوم بعدهم. وقد ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رب ملغ أوعى من سامع» وذلك في حجة الوداع، ورفع طرفه إلى السماء وقال: «ألا هل بلغت، اللهم اشهد». ومن العلوم التي غيبت عن الناس واستعجلوها أمر القيامة حين تشقق الأرض وتظهر النار التي في داخلها التي هي إحدى نيران جهنم. وقد كشفت في العصر الحاضر، وهذا هو قوله: ﴿لَوْ يَتْلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا جِنَّ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي: بحيث لا يقدر أن يدفعها ما استعجلوا العذاب، ولكنهم لجهلهم يستهترون ويظنون أن هذا لا حقيقة له، مع أنهم لو حضروا تحت أرجلهم لوجدوا أن الحرارة ترتفع درجة واحدة في كل ثلاثين متراً من العمق. ففي عمق ثلاثمائة متر عشر درجات، وفي عمق ثلاثة آلاف متر مائة درجة وهي درجة الماء المعلي، وفي عمق ثلاثين ألف كيلو متر ألف درجة، وفي عمق مائة ألف كيلو متر أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة درجة. وهذه حرارة تذوب فيها كل الجوامد والمواد المعروفة. وقطر الأرض نحو ثلاثة عشر ألف كيلو متر. فالأرض ما هي إلا نار متأججة وليس عليها إلا قشرة جامدة يبلغ سمكها مائة كيلو متر، فنسبتها إلى الأرض كنسبة قشرة التفاحة للثفاحة نفسها. إن الأرض كانت في أول أمرها ناراً متأججة مشعة من الشمس فبردت شيئاً فشيئاً وكان كل شيء نراه الآن فيها سائلاً، فلا حجر ولا شجر ولا غيرهما، وهي الآن على ما هي عليه كما جاءت من الشمس، ونحن على تلك القشرة الرقيقة. فإذا انشقت الأرض انشققاً عظيماً أكثر من انشقاقها منذ بضع سنين حوالي سنة ١٩٢٣ في بلاد اليابان إذ زلزلت زلزلة شديدة وطفحت نار من باطنها فأهلكت خمسمائة ألف إنسان وأهلكت قرى كثيرة. أقول: فلو أنها شققت أكثر من هذا لانهدمت هذه القشرة كلها إذا كان الانشقاق في كل مكان، وحينئذ يسقط الناس في النار فعلاً، وليست ناراً وهمية بل هي نار حقيقة يحترق الناس بها فعلاً. هكذا فلتكن المعجزات. وهكذا فليكن الصلق وهذا على الرأي المشهور الآن وإن كان طبعاً نبي أمي يأتي منذ ألف وثلاثمائة سنة ويأتي العلم الحديث بما يقوله بحذاقيره. ثم يقول الله: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ أي: النار حينما تهدم قشرة الأرض بانفجار عام أشبه بانفجار اليابان المتقدم ذكره ﴿بَغْتَةً﴾ فجاء، وهو مصدر ﴿فَتَغْتَهُمُ﴾ فتغلبهم كما شوهد غلبتها لليابان ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ أي صرفها ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يمهلون للتوبة والمعدرة، فكيف ساغ لهم أن يستهزلوا بك يا محمد وهذه العلوم غائية عنهم سيعرفها من بعدهم، لأنهم ليسوا أهلاً لها فكان يجب عليهم التصديق بها إيماناً، وينقلون هذا العلم إلى أبنائهم من بعدهم وخليعهم، ويكون التصديق بك لما شاهدوا من الآيات العجيبة التي تناسبهم. وقد ادخرنا هذه الأمور لأمم ستأتي لتكون لهم آية علمية على صدقك، فتكون الآيات دائماً متجددة فسل على استهزائهم بما حصل للرسول قديك ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُوا بِرُسُلِكَ﴾ كما استهزأ بك قومك ﴿فَحَقَّ﴾ فحل ﴿بِالَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: عقوبة استهزائهم.

هكذا سيحرق بهؤلاء ذلك وقد تم ذلك فعلاً يوم بدر وغيره . على أن العذاب الذي أعد لهؤلاء ليس قاصراً على يوم القيامة ، بل الناس على سطح هذه الأرض معرضون لخطر في قيامهم وقعودهم تحيط بهم حوادث مزعجة قد تمنعها عنهم برحمتنا وهم لا يشعرون بذلك . فتحن الذين لم تسلط عليهم الحيات مثلاً فتلدغهم وهم نائمون ، ولم تسلط عليهم الحر الشديد ولا البرد الشديد فيموتوا . وهاهم أولاء يرون الآفات العارضة لزرعهم فلو أننا أكثرناها لم يبق لهم زرعهم فالتناس أينما حلوا أو ارتحلوا يرون أصنافاً من المهلكات ، ولكننا نحن نمنعها عنهم ، فالعذاب محيط بالناس الآن وهم غافلون . وإنما نحن لما متعاهم ومتعنا آباءهم ومنعنا عنهم جميع الآفات المحيطة بهم حتى طال عليهم العمر ظنوا أنهم يقتلون من عذابنا دائماً ، مع أنهم لو فطنوا لكرتهم الأرضية وتأملوا سطحها لوجدوا أنها قد انكحشت من جهة القطبين بسبب دوراتها أيام كانت سائلة فهذا دليل على أن أرضهم نار ملتهبة ، وكل ما فوقها سريع الزهاب والتقلب ، فلا أمان للتقلب عليها . وهاهم أولاء يرون الأقوام تخطف من حولهم والأمم تؤخذ بذنوبهم من جيرانهم . فهلا اعتبروا بنقص أطراف الأرض وبنقص الأمم حولهم وأخذهم بحرب وضرب وتنكيل كما حصل في زمن النوبة بعد هذه السورة ونزولها ، لأنها نزلت بمكة فسلط الله المسلمين على أطراف البلاد ، وكما يجري الآن من تسلط الفرنجة على أطراف بلاد الإسلام ، فكل هذه آيات للناس ليتفطنوا ولا يففوا ويمكروا في أمر دنياهم وآخرتهم .

أقول : وإنما لم ينصر المسلمين في الأزمان القريبة لأن الأحلاق معطلة ، ألا ترى أن أهل أمريكا يبلغون نحو مائة مليون وهم من أمم شتى وقد كونوا مملكة واحدة . أما المسلمون فإن العنصر العربي منهم الذي يقطن جزيرة العرب لا يزيد عن عشرة ملايين وفيه بضع ممالك ، وقد منعهم الحسد والجمل وسوء التربية وسوء الخلق والشره وقلة الدين أن يكونوا مملكة واحدة ، فكل منهم يحذر الآخر . فأدبهم الله بالفرجة وسلطهم عليهم فأذلهم ، وسيكون لهذا الأمر آخر وسيهديهم الله ويصلح بالهم ويؤدبهم ويسعدهم ويخلصهم الاتحاد إن شاء الله تعالى ، فهؤلاء يقول لهم الله : ﴿ أَفَلَا يَرْؤُونَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ وأمم الفرنجة تقص البلاد من حولكم قصاً .

فكيف جهلتم هذا ولم تتحدوا كما يأمركم دينكم ، إنكم إذن جاهلون صم بكم لا تفتنون وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَكْفُرْ أَكْفَرَكُمْ ﴾ يحفظكم ﴿ بِأَيْلٍ وَالْثَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ من يأسه ، وغير بالرحمة لما عرفت أن العذاب يكون بالآفات وهو بمنع دائماً ، ولما عرفت أن قشرة الأرض رقيقة ونحن عليها ، فبرحمته حفظها من الفرقة ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ لا يخطرون بآلهم ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَتَحَفُّهُمْ مِنْ دُونِنَا ﴾ أي : بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي : لا يقدرن على نصر أنفسهم فكيف ينصرون عبادهم ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ أي : ينصرون ويجارون ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَسْلَفْنَا هُمْ ﴾ حتى طال عليهم العمر ﴿ أي : امتد بهم الزمان ﴾ ﴿ أَفَلَا يَرْؤُونَ ﴾ أي هؤلاء المشركون وغيرهم ممن يفترون بالسلامة ﴿ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ وهذا في الحقيقة من اقتراب العذاب لهم ، فكيف لا يعتبرون بنقص الأمم حولهم وبغير ذلك ﴿ أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مِمَّنْ دُونِ الْحَقِّ ﴾ ولا يسمع الصم الدعاء

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَئِنْ مُسْتَهْزَئُكُمْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ قَلِيلٌ ﴿١١﴾ مِمَّنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴿١٢﴾ وَأَصْلُ النَّفْعِ : هَيُوبٌ رَائِحَةُ الشَّيْءِ ﴿١٣﴾ لَيَقُولُنَّ يَنْوَلِّئُنَا اللَّهُ شَيْئًا عَظِيمًا ﴿١٤﴾ أَي لَدَعُوا بِالْوَيْلِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاعْتَرَفُوا عَلَيْهَا بِالظُّلْمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ﴿١٥﴾ وَتَصْنَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ﴿١٦﴾ أَي : وَنَحْضُرُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْعَدْلِ تَوَزنُ بِهَا صِحَاحُ الْأَعْمَالِ ، وَ« الْقِسْطُ » مَصْدَرٌ يَصْحُحُ الْوَصْفُ بِهِ مِبَالِغَةً ، وَهَذَا تَعْمِيلٌ لِحَالِ الْعَدْلِ ﴿١٧﴾ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١٨﴾ أَي : لِحِزَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١٩﴾ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴿٢٠﴾ مِنْ حَقِّهَا أَوْ مِنَ الظُّلْمِ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كَانَ مُتَقَالًا حَبَّةً مِمَّنْ حَرَدَلٍ ﴿٢٢﴾ أَي : وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مَقْدَارَ حَبَّةٍ مِنْهُ ﴿٢٣﴾ أَتَيْنَاهَا ﴿٢٤﴾ أَحْضَرْنَاهَا ﴿٢٥﴾ وَكَفَى بِنَا حَسِيبٍ ﴿٢٦﴾ أَي : عَالَمِينَ حَافِظِينَ . انْتَهَى تَفْسِيرُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ السُّورَةِ . وَفِيهِ لَطَائِفُ :

اللطيفة الأولى : فِي مَنَاسِبَةِ السُّورَةِ لِمَا قَبْلَهَا ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَتَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الآية ١٠] الْخ ، مَعَ قَوْلِهِ : ﴿ وَتَصْنَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الآية ١٧] إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِيبٍ ﴾ [الآية ٢٦] .

اللطيفة الثانية : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ السَّحَابَ نَارٌ كَانُوا يَمْسِكُونَهَا ﴾ [الآية ٢٠] الْخ .

اللطيفة الأولى في فائدتين

الفائدة الأولى في مناسبة هذه السورة لما قبلها

لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الدَّائِرَةَ الْعِلْمِيَّةَ فِي عِلْمِ الطَّبِيعَةِ قَدْ جَاءَ ذِكْرُهَا فِي « الْحَجَرِ » وَفِي « السَّحْلِ » مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتُ قِصَّةَ مُوسَى وَقَوْمِهِ مَجْزَأَةً فِي « الْإِسْرَاءِ » وَمَا بَعْدَهَا إِلَى « طه » ، وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْأَخِيرَةِ بِزِيَادَةِ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ بِحَيْثُ انْتَهَيْنَا مِنْ عَجَلِ السَّامِرِيِّ وَعِبَادَةِ الْقَوْمِ لَهُ وَتَفْضِيلِهِ عَلَى عَصَا مُوسَى جَهْلًا وَغِبَاوَةً ، وَأَنَّ ذَلِكَ دَاعٍ حَيْثُ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ وَالْفَلَاسِفِيَّةِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهَا ، كَمَا أَنَّ الْعُقَائِدَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِاتِّكْمَلِ بِهَا ، وَظَهَرَ مِنْ هَذَا التَّفْهِيمِ أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ لَيْسَتْ مَسْأَلَةً ذَاتَ حُلٍّ وَاحِدٍ ، بَلْ هِيَ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةُ الْحُلُولِ كَهَيْئَةِ الْمَعْنَى وَنَحْوِهَا . فَكَمَا أَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ أَخْلَاقًا وَغْنَى وَقُورَى وَفَضْلًا وَجَمَالًا وَأَلْوَانًا لَا عَدْلَ لَهَا ، بَلْ كُلُّ امْرِئٍ لَهُ مَرْتَبَةٌ لَيْسَتْ لِلْآخَرِ ، هَكَذَا هُنَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ هِيَ أَنَّ يَتَكَمَّلُ الْإِنْسَانُ بِالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ بِقَدْرِ طَوَاقِهِ . وَالْجَاهِلُ مِنَ الْكَفَى بِقُشُورِ الْعُلُومِ وَظُلُومِ الدِّيَانَاتِ فَالْقُرْآنُ جَاءَ لِيُهْدِمَ نَظَرِيَّاتِ جَمِيعِ الدِّيَانَاتِ وَيَأْسِسَ أَسَاسَ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ النَّاسَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّكَمُّلُ بِالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ بِقَدْرِ طَوَاقِهِمْ ، أَي : يَكُونُوا نَاهِجِينَ نَهْجَ الْحُكَمَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السُّورَةِ الَّتِي سَبَقَتْ هَذِهِ السُّورَةَ . وَلَعَمْرُكَ لَقَدْ أَوْصَحْتُ هَذَا الْمَقَامَ [بِمَبَاحٍ تَامًا] فِي هَذَا الْقَوْلِ وَمَا قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ . فَكَمَا أَنَّ الدِّينَ أَمَرَنَا أَنْ نَصْلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِلتَّذَكُّرِ وَلِيُكْتَبَ مِنَّا بِصَلَاةٍ يَوْمَ وَاحِدٍ أَوْ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، هَكَذَا طَلِبْتُ مِنَّا أَنْ تَزْدَادَ عِلْمًا دَائِمًا . فَبِالْعِبَادَةِ نَتَذَكَّرُ وَبِالْعِلْمِ تَتَبَّحُ الْعُقَائِدُ وَيَكْمَلُ نِظَامُ الْأَمْرِ ، وَكَمَا قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ : ﴿ قُمْ أَلَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الزمر : ٢] قَالَ لَهُ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] ، وَمِنْ عَجَبٍ أَنَّ تَذَكُّرَ هَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ « طه » بَعْدَ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْعِلْمِ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ هَإِنِّي نَا رَأَيْتُ أَنَّ خَوَارِقَ الْعِبَادَاتِ لَمْ تَوْثُرْ إِلَّا زَمَنًا قَلِيلًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَاطْلُبْ مِنْ رَبِّكَ إِزْدِيَادَ الْعِلْمِ تَعْلِيمًا لِأَمْتِكَ ، فَقُلْ لَهُمْ يَزْدَادُوا عِلْمًا أَزْدَهُمْ هُدًى وَعَمْرَانِ بِلَادٍ وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِي فِي خَلْقِي ، وَقَدْ قُلْتُ لَهُمْ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠]

فبهذا تكونون ﴿حَتَّىٰ أَتِيَهُ أَتْرَجَّتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] كما وعدكم ربكم . وقد تبين بهذا أن معرفة الله ليست مسألة حسابية أو جبرية أو فلكية وإنما هي غذاء للنفوس ، فكلما غذينا النفوس علماً ازدادت بصيرة ربها . وبعبارة أصرح وأوضح : إن الله يطلب منا أن نلتم بالعلوم الطبيعية التي لا تكون إلا بالرياضة ، وهذه العلوم يتبعها معرفة الله ، ومعنى معرفته الانتقال بالتدرج من النقص العلمي إلى الكمال العلمي ، وذلك درجات كل درجات الفنى والقوة الجسمية والقوة العقلية وقوة الحرارة وما أشبه ذلك . هذا ما يفهم من القرآن وما ظهر في سورة « طه » وما قلها .

إذا علمت هذا فاعلم أن سورة « الأنبياء » أكملت ما تقدم . فإذا كانت السور قبلها قد كررت ذكر العلوم النباتية والحيوانية وسلسلة المواليد ؛ فهذه السورة قد أتت بنظام الأرض نفسها ، ومن أين اشتقت وأشارت إلى أنها فصلت من الشمس كما أوضحناه . فالسور قبلها علمت علم المواليد ، وهذه أشارت إلى اشتقاق السماوات والأرض وتبسيط القطبين ، وأن الجبال متصلة بالطبقة الصلبة حافظة للكرة الأرضية النارية أن تميد فيهلك من عليها وهكذا . هذه هي المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها فهي تنمة لها . وقد أظهرت أيضاً أن العلوم ستجدد في الأزمان المقبلة ، أي : كرماننا هذا ، وأن الناس سيعلمون غوامض علوم القرآن ، كما تبين لك إصاحبه هنا إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : ﴿رَبِّ رِذْيَ عِمْناً﴾ [طه: ١١٤] في آخر سورة « طه » ، وازدياد علمه تبع له ، وازدياد علمنا يكون بتجدد العلوم على مدى الأزمان كما سيحصل لأمة الإسلام المستقبل . انتهت الفائدة الأولى .

الفائدة الثانية : من اللطيفة الأولى : ﴿الْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾

اعلم أنني لما وصلت إلى هذا المقام جأمتني ذلك الفاضل وأخذ يحاجني فقال : إن اقتراب الساعة أمر مشكل ، إن هذا القول قيل لأدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم . كل هؤلاء يقال لهم : اقتربت الساعة ، ولم تقرب ولم تقم ، فأين الساعة ؟ وإسي أقول لك بصريح العبارة : إن القيامة بعيدة علينا كما بعدت على من قبلنا . فإذا مضى علينا الآن ألف وثلاثمائة وسبع وأربعون سنة بعد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تأت القيامة ، وقد كان الصوفية في الألف الأولى يحسبون حساب القيامة وأنها آتية في زمانهم ، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم ولا قيامة إلى الآن . وهكذا الأمم قلنا كانوا يحسبون ، وإلى الآن لم تقم القيامة ، فما هذا الوعد إذن ؟ فيظهر أن هذه القيامة طويلة المدى بعيدة جداً ، وهذا البعد يورث التراخي ، والعاقلة الحازم لا يصيب يومه للمستقبل البعيد . فماذا ترى ؟ قلت : إن القيامة الكبرى لا تكون إلا عند تفكك الكرات الأرضية والشمسية ، أي أن النظام الشمسي كله يحترق ويذهب . ثم يرجع إلى المصنع الكبير السماوي ويصنع مرة أخرى ونذهب نحن في عالم آخر .

هذا هو عالم القيامة الكبرى ، ولكن ليس العذاب قاصراً على القيامة الكبرى ، فإن الدين الإسلامي جعله عند الزول في القبر . وورد في الشريعة أن النار يعرصون عليها عدواً وعشياً ، وهناك أحاديث كثيرة . فقال : وضع مسألة الحساب في القبر . فقلت له : إن الشريعة أتت بها مهمة لأنها أمور تأتي في عالم النطق من عالمنا ، فذكر الشرع عذاباً ونعياً مجملين ، وأبان أن الحجاب يكشف ويطلع الإنسان على أخلاقه وأعماله بعد الموت ، وأن الملائكة يسلمون والشياطين يقرنون كل بما يناسبه ،

وذكر ناراً ونعيماً وهكذا . قال : فهل أتى العلم الحديث من هذا بشيء في علم الأرواح ؟ قلت : اقرأ كتاب « الأرواح » الذي ألفته في هذا ، وقرأ كـب إخواننا الذين كتبوا في هذا . قال : فاذكر لي قولاً مجملًا فيما قالته الأرواح مع العلم بأن كلامها لم يقم عليه دليل ، فاذكر بعض ما قرأته من السجلات عن أحوال الأموات بما ذكرته الأرواح والمسلمون فيما بعد يحضرونها ويبحثون الموضوع . قلت : إن الأرواح تقول إننا بعد الموت نعيش على ما كنا عليه ، بحيث يبقى الإنسان بأخلاقه ومعه جميع مواهبه الأخلاقية والعلمية ، ويوضع في مركزه المعدلة في الآخرة ، ويعيش مع من هو مناسب لهم في الأطوار والأحوال ، ويجد الإنسان جميع أعماله حاضرة عنده فيعذب بها أو يعم . والمرء له ثلاث حالات : حال وطنية ، وحال منزلية ، وحال شخصية ، فقد يكون كاملاً فيها جميعها فيرتقي ، وقد يكون ناقصاً في الأخلاق الشخصية فاضلاً في الوطنية والمنزلية وبالعكس ، فبعد الموت يؤمر أن يكفر عن ذنوبه بأن يعيش مع من ظلمه ويؤدي له كل ما عليه ويكون تحت أمره في أعمال يرضاه ، وهذه الأمور لا نتركها الآن . وقد يكون صالحاً في نفسه باعاً لأهله ولكنه يظلم هو وأمه قوماً آخرين ، فبعد الموت يعيش عيشة فردية لا ظلم فيها ، وهكذا حياته مع عشرته ، ولكنه هو ومن معه من المشركين يلزمون بأعمال يقهرون عليها لمن ظلموهم ثم إن الأرواح تقول : إن القصاص عندنا عدل لا عوج فيه وهو من هذا القبيل . وعندهم أن البخيل معذب بماله ، والحريص مقطوع القلب على أعماله ، وهكذا .

فقال صاحبي : هذا كلام لست أدري أحق أم باطل ، فقد يكون هذا من الأرواح أشبه بنصائح اخترعوها لأجل هدايتنا بما يناسب عقولنا في العصر الحاضر . وربما كنت أنت لما نقلتها تركت أشياء تراها غير موافقة لعقائدنا فأعرضت عنها وخاطبتنا بما يفهمه . وإذن المسألة كلها المحاطة على مقتضى الأفهام سواء أكان المؤلفون أم الأرواح أم الديانات . قلت له : قل ما تشاء فلا ضرر وأن حرص الأرواح التي تكلم الناس وحرص الأنبياء وحرص الحكماء دليل على أن هناك عالماً غير عالمنا نعيش فيه بعد الموت ولجأزي . قال : فهل تذكر لي شيئاً مما نقلته في كتاب « الأرواح » مما تقوله نفس الأرواح مع الاختصار ، حتى إن المسلمين يحققونه في المستقبل وينظرونه بأنفسهم ؟ قلت : نعم أذكر لك من صفحة ١٠٥ من كتاب « الأرواح » الطبعة الثابتة وما هو ذا :

الحديث الحادي عشر

مع حذف كثير من الأسئلة الخارجة عن موضوعها

روت المجلة الروحانية في عدد شهر آب سنة ١٨٦٠ خبر حوادث مزعجة جرت في مدينة باريس شارع « نويه » ، والأجوبة التي أعطاها الروح محدثها عندما استحضرت إحدى الجماعات الروحانية ما يعر به :

س - إلى الروح الموكول إليه حراسة الجمعية . هل من صحة للحوادث التي تمت في شارع « نويه » ؟ .

ج - نعم ، وقد عظمتها مخيلة البعض إما من باب الخوف وإما من باب السخرية . أما محدثها فهو روح طائش يقصد اللهو وإزعاج سكان الناحية .

س - الأرواح تعلق بالأشخاص فقط أم بها وبالأشياء أيضاً ؟ .

ج - هذا منوط بدرجة ارتقائهم فلبعض الأرواح السفلية تعلق شديد بالأشياء الأرضية كالخبيل مثلاً الذي لم يتجرد بعد من الماديات ، فإنه يلزم الكنز الذي خبأ تحت الأرض ويعافظ عليه .

س - هل للأرواح الثالثة أماكن تتر بالإقامة بها ؟ .

ج - المبدأ واحد ، أي أن الروح الذي تجرد من الأرضيات ينهب حيثما تجلبه المحبة . وأما بعض الأرواح السفلية فستحب أحياناً الإقامة بمكان تشر به لداع من الدواعي .

س - هل تألف الأرواح القبور المدفونة فيها أجسادها ؟ .

ج - إن الجسد كساء موقت فلا تكثرث الروح به أكثر من اكتراث السجين بسلاسله ، إنما الشيء الوحيد الذي يميل الروح له هو ذكر أحبائه له .

س - ألا تشرهم الصلاة التي تقام على لحودهم ؟ .

ج - إن الصلاة استحضار يجذب روح الميت . وكلما كانت الصلاة حارة نقية ازداد سروره بها فمشهد القبر يزيد المصلي خشوعاً وهيبه كما يحفظ أثراً للميت بحرك فيه الذكر والمحبة . وعليه فالفكر هو الذي يفعل بالروح لا الأشياء المادية ، وتأثير هذا عائد على الحي أكثر مما على الميت

س - فعلى هذا المبدأ قد يمكن لبعض الأرواح أن يميلوا بنزاهة إلى بعض الأماكن ؟ .

ج - نعم وقد يدوم مكثهم فيه طالما دواعي الاجتذاب عاملة فيهم .

س - ما تكون هذه الدواعي ؟ .

ج - أخصها محبتهم لبعض الأشخاص المترددين إلى تلك الأماكن ورغبتهم في مناجاتهم . وإن كان الروح شراً يقصد الانتقام من عدو له مقيم بتلك النواحي ويكون أحياناً مكثه في مكان مخصوص اضطرارياً حكم عليه به قصاصاً عن جرم اقترفه في ذلك المكان نفسه حتى تكون خطيئته دائماً نصب عينيه فيحصل له من ذلك عذاب لا يطاق .

س - كثير من أهل الصلاح يكونون مع هذا عرضة لإزعاجات الأرواح الشريرة . فما الداعي لذلك ؟ .

ج - إن كان هؤلاء حقاً صالحين يكون لهم ذلك من باب التجربة لترويض صبرهم وحنهم على القدم في الصلاح ، ولكن لا تنفقوا كثيراً بظاهر الفضيلة ، ولا تظنوا أن من يكثر من ذكرها هو صاحبها ، فإن من يملكها حقاً ويعملها لا يتكلم عنها .

س - هل نستطيع أن نحضر الروح المسبب الجلبة في شارع « نويه » ؟ .

ج - يمكنكم ذلك . إنما هذا روح طائش لا تأنيكم أجوبته بفائدة . وإليك الأجوبة التي أعطاها الروح المذكور وقت إحصاره : قال : ما تفصلون من إحضاري ؟ . هل تشتبهون أن أقذفكم ببعض الحجارة لأشهد هزيمتكم رغمًا عما تبدونه من مظاهر البسالة ؟ .

س - حجارتك لا تفزعنا بل نألك إن كنت حقاً تقوى على قذفها .

ج - ربما لا أجسر على ذلك لأن هاهنا حارساً جليلاً متيقظاً عليكم .

س - هل وجدت في شارع « نويه » شخصاً تمتع به على الأعمال المكربة التي أفلقت بها سكان المنزل ؟ .

ج - نعم وجدت آلة عيسة ، وصفا لي الجو بعلوم وجود روح قدير يصنني عن عملي . إنني كثير البسط والانشراح وأحب أحيانا أن أتسلى .

س - من هي الآلة التي استعنت بها في عملك ؟

ج - هي خادمة . وبعد أسئلة كثيرة سألوها الأسئلة الآتية :

س - كم لك من الزمان وأنت ميت ؟

ج - خمسون سنة .

س - ماذا كنت في حياتك ؟

ج - خرقياً لا نفع به أجول في هذه الواحي والناس يهزؤون بي لتعلقني بشراب أبيا نوح الأحمر .

س - ماذا تعمل الآن وهل تسعى في أمر مستقبلك ؟

ج - كلا . أنا قائم الآن لأنه ليس من يعكر بي على الأرض ولا من يصلي لأجلي .

س - ماذا كان اسمك في حياتك ؟

ج - حنين .

س - إننا مستعدون لإسعافك بالصلاة . فقل لنا يا حنين : هل سررت بإحضارنا لك ؟

ج - نعم أنتم قوم صلحاء محبو الزهد وقد سررت جداً باستماعكم لي . استودعتم الله .

قال شير محمد : ماذا ترى في هذه الحادثة من العجائب العلمية ؟ قلت : يا شير محمد تذكرت

بقول الروح أن الأرواح تألف الأمكنة التي يتاجهم فيها من يحبونهم ما قرأته في كتاب « المفسون به على غير أهله » للإمام الغزالي قال : ومن أقبل في الدنيا بهمة وكيته على إنسان في دار الدنيا فإن ذلك الإنسان يحس بإقبال ذلك المقل عليه ويخبره بذلك . فمن لم يكن في هذا العالم فهو أولى بالتيه وهو مهياً لذلك التيه ، فإن اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم على بعض أحوال العالم يمكن كما يطلع في المنام على أحوال من هو في الآخرة أهو مشاب أم معاقب ، فإن النوم صنو الموت وأخوه ، فبسبب الموت صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم تكن مستعدين لها في حال اليقظة ، فكذلك من وصل إلى الدار الآخرة ومات موتاً حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم أولى وأحرى . فأما كلية أحوال هذا العالم في جميع الأوقات فلم تكن مدرجة في سلك معرفتهم ، كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا . ولأحد المعارف معيات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء صاحب تلك الروح على صاحب الحاجة ، وكما تؤثر مشاهدة صورة الحسي في حضوره وخطوره نفسه بالبال فذلك تؤثر مشاهدة أثر ذلك الميت ومشاهدة تربته التي هي حجاب قلبه ، فإن أثر ذلك الميت في النفس عند غيبته مشهده ليس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قلبه ومشهده . ومن ظن أنه قادر على أن يحضر في نفس ذلك الميت عند عية مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فإن للمشاهدة أثراً بئساً ليس للعينية مثله . انتهى المقصود منه بالحرف الواحد .

وإنما ذكرت لك ذلك لأريك العجب في توافق أقوال علمائنا لما نطقت به الأرواح على اختلاف

مشاربها ومنازعها واختلاف أقطار إحضارها في مشارق الأرض ومعاربها في روسيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وأسبانيا حتى أصبح ذلك متواتراً . فانظر كيف وافق قول الإمام الغزالي المذكور قول الروح .

فمشهد القبر يزيد المصلي خشوعاً وهية كما حفظ أثراً للميت يحرك فيه الذكر والمحبة . وعليه فالفكر هو الذي يفعل بالروح لا الأشياء المادية ، وتأثير هذا عائد على الحي أكثر مما على الميت .

وقولها أيضاً أخص دواعي ميل الأرواح إلى الأماكن محبتهم لبعض الأشخاص المترددين على تلك الأماكن ورغبتهم في مناجاتهم وإن كان الروح شريراً قصد الانتقام من عدو له مقيم بتلك النواحي فتأمل وتعجب .

فلما أتممت هذا المقال قال صاحبي : قد فهمت أن العقول والديانات متصافرة مع علم الأرواح على أننا سنجازي بعد الموت فعلاً . وأصبح الآن عندي أشبه بالتحقق ، ولكني أقول أيضاً : إن هذا العقاب أيضاً بعيد ، وكيف لا يكون بعيداً ونحن نرى أن الناس يعاقبون على ذنوبهم في محاكمهم بعد الجرم ، وإننا نجد الحكومات تسامح من غاب عن الوطن مدة معينة إذا كانت عقوبته على جريمة متوسطة . فإذا كان الناس في محاكم الشرق والغرب يراعون اقتراب الذنب من الجريمة فإذا تأخير العقاب إلى ما بعد الموت غير كاف في تهذيب النفوس البشرية فقل ما تشاء . إن عذاب القبر وما بعده لا يردع النفوس البشرية كل الردع ، بل لا يرتدع به إلا أوساط الناس ، وعذاب الآخرة العبد يرتدع به الجهال والنساء والأطفال . فإما أرقى الطبقات المتعلمة فليس شيء من ذلك بمقنع لها . ولذلك ترى أكثر الظلم إنما يكون من عظماء الأمم والملوك والذين بيدهم الحل والعقد والمجالس النيابية في جميع الأمم .

قلت : إن العذاب كما جاء في الدين ليس قاصراً على الآخرة والقبر . إن العذاب يحل بالأفراد والأمم من وقت وقوع الجريمة ، ولكن الناس في الدنيا مساكين لا يشعرون وبعضهم يشعر به . قال : فاضرب لي مثلاً على شريطة أن تولده بالقرآن . فقلت له : أتيتك بأمثلة وبآيات .

مثال ذلك من ظلم الناس أموالهم وأصبح ثرياً غنياً يشار إليه بالبنان وقد أخذها بسرقة أو بنهب فإن هذا أولاً : يجد في قلبه حزناً وهو يكتمه وألماً ، لأن النفوس الإنسانية لها شعور بما كسبت ولها ميل للعدل ، فوحز الضمير ملازم لها ولكن يختفي ذلك كثيراً . قال أفلاطون : إن الظالم معذب بضميره كعذاب المظلوم الذي سلب ماله .

وثانياً : يرى في الحرص عليه وحقد القلوب وكراهة الناس آلاماً .

وثالثاً : التوابع التي تحمل بالمال الحرام وبالمال الحلال كلها عذاب لصاحب المال ، قال تعالى : ﴿ مَا تَعْجَبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [التوبة : ٥٥] ، فانظر كيف ذكر العذاب في الحياة الدنيا . ناهيك ما ترى من خير خراب الأمم وزوالها في القرآن ، فكل هذا عذاب دنيوي . إن الإنسان يعذب بالتفريط في أي قوة من قواء الجسمية والعقلية في هذه الدنيا

إن الإنسان في الدنيا يرى أنه بتقصيره في كسب المعالي ينزل درجات عن غيره وهو في الدنيا إنه يحس بألم في القلب إذا وجد غيره عالماً بمسألة هو يجهلها . إنه متى أكرم امرأة وجد السمحة له جزاء ، ومتى أهان آخر وجد الكراهة له جزاء . وما ترك وقتاً بلا عمل وهو قادر إلا أحس بندامة . إنه إذا أكل فوق طاقته تجرع غصص الأمراض . وإذا ترك الطعام فلم يأكل أحس بالجوع وإذا ترك التزويج مثلاً أحس بالشبق . وإذا ترك التلاوي ازداد به المرض . وإذا لم يحسن المعاشرة انصرفت القلوب عنه .

إن الميزان منصوب في الدنيا ومنصوب في الآخرة والله هو المصك بالميزان ، ونحن الآن توزن أعمالنا صباح مساء ونحن غافلون ، ونحس ببعض العذاب وبعض الثواب وسنستمر بالباقي بعد فراق هذه الدار . فلما سمع صاحبي ذلك أشرق وجهه واستبشر وقال : حقاً لقد أرلت الحساب ونطقنت بالصواب ، وأفهمتني قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَحَافِي بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء : ٤٧] ، وإني لا أقول : آمنت ، بل أقول : أيقنت أن الحساب واقع الآن ولكنه مغطى علينا ، وأن ذلك الحساب مستمر بعد الموت ملازماً لنا ملازمة الطل للشبح . وأيقنت أنه لا فرق بين قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ [الأنبياء : ٤٧] وبين قوله تعالى : ﴿ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَغُرُبُوبٍ ﴾ [الحجر : ١٩] ، وقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْتَدْنَا خِزْيَانَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَقْلُوبٍ ﴾ [الحجر : ٢١] . والحساب الآن موجود ولكن نحس منه ببعض الآثار فإذا متنا نطلع على ذلك واضحاً جلياً ﴿ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ آثُومٌ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء : ١٤] . وإذا كنا نجد أن الماء مركب من ذرات الأكسوجين وذرات الأندروجين بنسب لا خطأ فيها ، وأن أقل ذرة توضع في الماء من أحدهما خارجة عن الوزن لا يقبلها الماء ولا تدخل فيه ، فهذا الميزان المشاهد أمامنا أثره وتقرؤه في علم الكيمياء هو بعينه الذي يطلعنا الله عليه بعد الموت ، وهو الذي نصبه الآن وبعد الآن لوزن أعمالنا فيما حولنا وفيما بعد الموت والحمد لله على هذا العلم الصحيح . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى

اللطيفة الثانية : في قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَعَانَا رَ تَنَافَا ﴾

هأنت ذا قد اطلعت على ما أبرره القرآن قبل مئات السنين من أن السماوات والأرض أي الشمس والكواكب وما هي فيه من العوالم كانت ملتصمة بفصلها الله تعالى . قلنا : إن هذه معجزة لأن هذا العلم لم يعرفه الناس إلا في هذه العصور . ألا ترى أن كثيراً من المفسرين قالوا : إن الكفار في ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم . فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به في نفس هذه الآية ، فكان الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به وذلك أن هذه الأمور لم تخلق . وقد أخذ العلماء يؤولون تأويلات شتى لفرط ذكائهم وحرصهم رحمهم الله . وهما نحن أولاء نجد هذه العلوم المكونة المخزونة قد أبرزها الله على أيدي الفرلجة كما نطق القرآن ها كأنه يقول : سيرى الدين كفروا أن السماوات والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما ، فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَنزَارُ اللَّهِ ﴾ [الحل : ١٠] ، وهذه معجزة تامة للقرآن وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا . ولذلك نجد نفس هذه المسألة أصبحت عقيدة في جميع المدارس شرقاً وغرباً فإنهم يقولون للتلميذ : إن الأرض جزء من الشمس انفصلت منها وهي تدور حولها .

هذه العلوم أصبحت عقائد للذين كفروا وللمدين آمنوا . ها هو ذا ربنا يقول لنا : لقد فهم الذين كفروا علوماً فهلاً آمنوا بي ، لأن هذه العلوم تدل على عظمتي وحكمتي وإبداعي وجمالي وإحكامي في عملي ، لأنني هكذا خلقت الكائنات وريبتها طبقاً عن طبق باعتبارهم ، وجعلت الماء لحياة الحيوان والجبال لحفظ الأرض من التمزج والضياع في الخلاء الذي لا يتناهي .

خطاب لعلماء الإسلام

أيها العلماء: لا عطر بعد عروس ولا مخيا بعد بوس. قد أهتر من أنهر. هل بعدما تبين لكم الحق ورأيتم كيف رضي الله العلوم متى كانت موافقة للعقل وحض الناس عليها؟ هل بعد هذا تتجافون عن النظر لعجائب ربكم. كفى يا أمة الإسلام. أيها الذكي القارئ لهذا التفسير، اسمع مني وتأمل ما أقول:

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] فقال صلى الله عليه وسلم: «ما علم الله عالماً علماً إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على الأنبياء لبيته للناس ولا تكتُمونه» اهـ. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «أخذ علينا العهد كما أخذ على الأنبياء». إن الأنبياء اليوم عند ربهم ونحن سكان الأرض الآن مأخوذة علينا العهد، والعهد تابع لنفس العلم. فأنت أيها الذكي مسؤول عن هذه الأمة وعمن حولك على مقدار طاقتك. هل في شرعة الإصاف أن تكون أمة هذا كتابها أجهل الأمم به وبالعلوم التي أنزلها الله؟ هل من جادة الحق وطريق الصواب أن الله يقول: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠] ويصبح المعاطبون بهذا القول أجهل الأمم بهذه الأرض وبما فيها؟

يقول الله: إن الأرض التي جعلت لكم فيها معاش محل شكركم وأنتم لا تشكرون إلا قليلاً ولا يكون الشكر إلا بالذكر والتفكر أولاً، والعمل باليد واللسان ثانياً. هأنت ذا عرفت وأنت مسؤول بين يدي الله فلنكن أنت العامل لأمتك الإسلامية. إنها في حاجة إلى التفسير والمعين فأذع هذا القول وأمثاله مما يفتح به عليك ما دمت من الصادقين الموقنين.

اعتراض على المؤلف وسؤال وتبصرة

حيث قال لي ذلك العالم صديقي: إذن أنت تريد أن تصورنا نحن العلماء بصورة المفكرين. فقلت له: إن التفسير على مقدار العلم وما دام الناس لا يعلمون فماذا يفعلون ولا يعلم إلا إذا تعلم. فأنا أطلب من العلماء أن يقرروا العلوم ويفهموا الشبان أن الله خلق الأرض والسماء لراستهم، لأنه كما جعلها معاش جعلها دروساً، أي: محل دراسة، فهي كتاب مسطور، فإنه قال في هذه السورة: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٥] فجعلها آيات كما جعل في القرآن آيات وآيات القرآن تطلب منا آيات العوالم المحيطة بنا.

قال: هأنت ذا ذكرت عذاب الله للناس على الأرض، فماذا عوقب به المسلمون اليوم؟ قلت: المسلمون عوقبوا بإذلال الفرنجة لهم. فقال: وماذا أفاد العقاب؟ قلت: أفاد كثيراً ونجح نجاحاً باهراً. ألم تر إلى أعم الترك كيف استخلت وحلح حالها وأمة الأفغان كذلك. وترى الأمم التركية تتجاذب وتتحد وهكذا. أما أمة العرب فإنها إلى الآن تنزوق العذاب. قال: أوضح المقام. قلت: انظر غلى أمريكا وهي من أعم مختلفة أصبحت أمة واحدة تربو على مائة مليون وهي مكونة من عشرات الممالك. انظر إلى ألمانيا بلغت نحو ٧٠ مليوناً وهي بممالك مختلفة صارت مملكة واحدة، انظر إلى إنكلترا كذلك انظر إلى غيرها وغيرها، ثم انظر إلى أمة العرب كمصر وتونس والجزائر ومراكش وبلاد

سورة الأنبياء

الشام والعراق وبلاد الحجاز هؤلاء كلهم عرب؛ فانظر ماذا أصابهم؟ فتحوا البلاد قديماً ثم عاشوا فيها وخضعوا لأمم غيرهم، فأصبح الشامي لا يفهم المصري إلا قليلاً، والعراقي لا يفهم المغربي في تونس إلا قليلاً، ولا يمكنهم أن يجعلوا لهم وحدة. هكذا ترى الأقطار الحجازية واليعنية في جزيرة العرب التي هي منشأ العلم والدين لم تتحد بمالكها، بل هم أعداء مع أنهم لا يبلغون عشر الممالك المتحدة.

الحق والحق أقول إن الله لا يأذن ببقاء أمة في الأرض ضالة جاهلة. إن الله أذن بارتقاء الإنسان فمن ارتقى أبقاء ومن لم يرتق أقصاء. إن الله أعطى الترك نصيباً من العقل فعملوا بهذه النصيحة، أما العرب فإنهم لا يزالون جاهلين خامدين وستعلمهم الحوادث في المستقبل الاتحاد وتنشأ سكة حديد من مراكش إلى الجزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام والعراق محترقة الحجاز، ويكونون دولة بينها وبين الأفغان والترك معاهدة ومع الفرس. هذا هو اليوم الذي يقال فيه: إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قامت بما عليها. هذا هو اليوم الموعود للمسلمين. أما هذه الحياة فحياة الغاوة والكسل والجهالة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، فليعرف كل قوم وطنهم ثم جنسيتهم ثم الجامعة العامة، ولكن أبناء مصر الآن وأبناء العرب لا يعلمون شيئاً من هذا، فإن الأمير عبد الكريم القائم الآن في مراكش يدافع عن بلاده ضد أسبانيا لم يساعده إخوانه في مصر من العرب ولم يجيبوا نداءه بالمساعدة المالية فضلاً عن الطيبة والحربية. فالجهل مخيم ولكن الله يريد إزالته ﴿وَلَنَقْضَنَّ بَعْدَ سِحْرِ بَقْدِ سِحْرِهِمْ﴾ [ص: ٨٨]. إن الله لا يبقى إلا الأصلح في هذا الوجود، والله هو الولي الحميد.

وكيف يدخل الناس الحلة، ويقال: إنهم على سرر متقابلين، أو ينزع ما في صدورهم من غل وهم لم يحوموا حول هذا في الدنيا، لكل عمل في الآخرة أس في الدنيا فأين الأس هنا.

إن كل عمل يعمل المرء يرصد له في حسابه حتى الحركة والخطوة والكلمة. وهذا يسجل له في أعضائه وحركاته المستقبلية ويكون كل عمل مبدأ لما بعده ويصبح سجية راسخة صالحة أو طالحة، فهذا نوع من الجزاء للفرد بحيث لا يعمل عملاً صغيراً أو كبيراً ولا يفكر فكراً كذلك إلا كان له أثر في أعماله في الحياة الدنيا شاء أم أبى.

هكذا الأمم فكل جهل وكسل في الأمة يضعف أعمالها وأملها ويؤخرها وتصبح فريسة لغيرها. فأين الاتحاد في الإسلام. ولم اتحاد أهل أوروبا وهم لا يتحدثون. أفلا يقرؤون ﴿وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر: ٢٢] في الآخرة، ولا بد من مقدمة ذلك في الدنيا، أفلا يقرؤون ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] فأين التعارف وقد تعارف الألمان والطلبان والأمريكيين.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الآية ٢٥٠] مع قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِرُسُلِهِ مِنْ قَبْلُ وَهَبْنَا بِمِصْرَ عَلَيْهِ﴾ [الآية ٥١] إلى قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الآية ٥٨]، وتبيان التماثيل التي عكفوا عليها وكسرها الخليل عليه السلام اعلم أن هذه الآية أيضاً من المعجزات القرآنية ذلك لأن الكشف الحديث أظهر أن كل دين كان في أصله دين توحيد.

وأذكرك بما تقدم في سورة «آل عمران» من أن كتاب «الفيل» الذي هو أصل دين البراهمة قال بالتوحيد، وهكذا دين «خرستا» قبل المسيح بنحو ٤٨٠٠ سنة، ويوذا بعده سنة ٦٠٠ ق. م، ودين قدماء المصريين، وديان روثيا «هرمس» التي صرح فيها بالتوحيد تصريحاً واضحاً، وهكذا دين «بو» الكبير بالصين، ودين «ليونسو» بعده بالصين أيضاً. هذه هي الديانات المنتشرة اليوم في الأرض وأصلها التوحيد. وقد تقدم أيضاً نحو هذا في سورة «إبراهيم» في المجلد السابع من أن علماء الهند ومصر وحدوا سراً وأشركوا جهراً لإضلال العامة ولتقوى لهم السيادة عليهم، والتثيت عند هذه الأمم جاء بعد التوحيد، هذا هو ما تقدم، ولكني الآن أريد أن أضيف إلى ذلك جملاً في العلم وحكمة ونوراً أشرق على أهل الأرض بالكشف الحديث. ذلك الكشف الذي أبد هذه المسألة تأييداً أتم:

(١) فأوسع القول الآن في دين قدماء المصريين لفوائد لم تكن ذكرت من قبل.

(٢) وأذكر دين الفرس القدماء وأبين أن أصل هذا أيضاً التوحيد.

(٣) وأن الإسلام جاء لإيضاح الحقيقة التي غطاها المظنون من أهل الديانات. فهي ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في دين قدماء المصريين

قد أظهر الكشف الذي ذكره «وولكنسن» البحاث الإنگليزي ثلاثة وسبعين إلهاً وإلهة، وقال إنهم لم يبينوا عداهم، وورد في كتابه مصرية لرعمسيس الثاني العبارة الآتية وهي: الآلهة الألف أي الآلهة والإلهات الدين في مصر. وجعلها هيرودوتس ثلاث رتب ٨ منها في المرتبة الأولى و١٢ في الثانية والباقية في الثالثة. ومن عجب أن هذه الأمة كانت تجمع بين المتناقضين: العقل الكبير والسخافة، ففيهم انحطاط وارتفاع في الأمور العقلية معاً. فأما السخافة فهي الظاهرة العامة، وأما سمو الفكر فهي عند الخاصة الذين كانوا يعتقدون إلهاً واحداً.

ثم إنه يؤخذ مما يقوله «برتش» دليل المتحف المصري ومن كتاب «موقع مصر» لنصن المجلد الخامس ومن كتاب «مصر في الأزمنة القديمة» لبرتش و«وولكنسن» و«رونسن» قد أخذ من مجموع كلامهم ما يأتي:

إنهم يقولون: الخالق الحق للسموات والأرض لم يخلقه أحد، الواجب الوجود لنفسه الكائن منذ الأزل الروح الطاهر الكامل في جميع أوصافه، الكلي الحكمة والقدر والقداسة. وهذا الإله لم يصنعوا له رسماً ولم يكن له اسم عندهم ولا يبحون التلفظ باسمه. ويقولون: إن كل ما سواه من الآلهة ليس إلا صفة له أو قسماً من الطبيعة التي خلقها، وكانوا يقولون: إن العبادة للآلهة الصغيرة هي لله أي. ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٠] وإذا كان الله لا يجوز التلفظ باسمه فوجب أن تقدم للآلهة الصغيرة لأن الله أكبر من أن نعبد نحن.

أقول: إن ذلك أشبه بما يصنع الناس اليوم إذ يحاطبون الوزير أو الأمير بقولهم: حضرتك وسعادتك وجلالة الملك وعظمة السلطان، وهذا من التعالي في العظمة فإذا كان الإنسان اعتاد التدلي في عظمة المخلوق فها هو بالأولى لم يعرف بأي طريق يعظم الله إلا بترك اسمه ونسيانه وعبادة مخلوقاته. ولما كانت الآلهة الصغيرة المعروفة عند العامة ليست مقصودة لذاتها بل هي رمز لخالقها أجازوا أن يسمى الواحد من هذه الآلهة باسم الإله الآخر منها، لأنها مرجعها كلها إلى الإله الأول

هذا في العقيدة القلبية أما اليوم الآخر فقد كان معروفاً عند العامة والخاصة ، كماوا يعتقدون بخلود النفس ومتى فارقت الجسد دخلت دار الحق وحوكمت في حصرة «أوسيريس» والاثني والأربعين قاضياً الذين معه ، فيأتي «أويس» بن «أوسيريس» بميزان يضع في ناحية منه تمثال الحق وفي الكفة الأخرى إباء فيه حسنات الميت ، فيأمر رجعت الحسنات على التمثال أبيض للنفس أن تدخل قارب الشمس وقادتها الأرواح الصالحة إلى الفردوس ومساكن الأبرار ، وإن لم ترجع حكم عليها أن تنقص في أجساد الحيوانات ، كما تقدم في أقوال «طيمائوس» في محاوراته مع «سقراط» في سورة «النحل» ، هناك يقول بهذا فقله نفسه كما تقول الهنود . إذن هذه عقيدة أهل الهند ومصر واليونان الدسة ، والمدة التي تقضيها في تلك التقمصات تتوقف على مقدار اجتهادها في التطهير فإن لم تظهر في تقمصها حكم عليها بالإعدام . فأما النفس الصالحة فتظهر من سيئاتها بالسار المطهرة وتقيم مع «أوسيريس» ثلاثة آلاف سنة ثم تعود إلى الأرض وتدخل الجسد الذي خرجت منه فيقوم من الأموات ويعيش كما عاش أولاً وينكر عليه البعث والموت حتى يبلغ السعادة العظمى ، إذ ترجع نفسه إلى النور الإلهي الذي صدر منه وهناك كمال السعادة . انتهى .

هذه هي الديانة القديمة عند قدماء المصريين . هذا الدين كان في أول أمره حقاً كالإسلام ، ولكن هذه الخرافات التي جاءت لهم من دين البراهمة بالهند قبل المسيح بأربعة آلاف وثمانمائة سنة هي التي أوقعتهم في خرافات أشد من غيرهم ، فهم ظنوا أن الروح ترجع إلى هذا الجسم محنطوه وأبقوه لهذه العقيدة . فأما القضاة وأسماء الآلهة ونحوها فهي كلها ضرب أمثال للعامة .

الفصل الثاني : في ذكر دين الفرس القدماء

اعلم أن الآريين كانوا يسكنون قديماً أواسط آسيا شرقي بحر قزوين والجزء الشمالي من «هندكوش» ، وقد تفرع من هذا الأصل «السلتيون» فرحلوا إلى أوروبا من طريق بلاد المعجم وآسيا الصغرى . وارتحل بعدهم أسلاف إيطاليا واليونانيون والتوتونيون ، فبعض هؤلاء رحلوا إلى أوروبا في الطريق بين بحر قزوين والبحر الأسود ، وما بقي من ذلك الأصل ذهب منهم قسم إلى بلاد الهند جنوباً وقسم ذهب إلى بلخ وسمرقند وقسم ذهب إلى بلاد الفرس ، فهؤلاء هم قدماء الفرس ، فهم إذن فرع من ذلك الأصل الآري وهم إخوة أهل الهند وأوروبا ، فقد كانت أصولهم جميعاً تتلحم بلغة واحدة وتدين بدين واحد ، وليس منهم الترك والمجر وأهل فلندة ولا بلاندة ، فهؤلاء القدماء لما استقر قرارهم بجهات إيران تفرقت عقائدهم وألهتهم أسباب عارضة ، فصار ذلك التصريق في العقائد باباً يجر إلى الحرب والصرب والعداوات والشحناء ، فظهر بينهم رجل عظيم يسمى «زردشت» .

وقال أبو القاسم منصور بن فخر الدين أحمد الفردوسي الطوسي الشاعر المولود بقرب طوس حوالي سنة ٣٢٠ للهجرة في كتابه «الشاه نامه» الذي يبلغ سبع ألف بيت ، وقد ألفه في مدة ٣٠ سنة ، وقد فضله المتأخرون على كل تاريخ مظلوم ، إنه ظهر بلخ في عهد الملك «كاي مستشيب» رجل طاهر اسمه «زردشت» بيده إناء فيه نار بلا دحان ولا وقود ولا بخور ، وقال للملك : إنني نبي مرسل إليك لأريك سبيل الله ، وهذه النار التي بيدي من الفردوس أعطاها الله نفسه ، وقال لي : خذها فإن فيها صورة السماء والأرض . خذ مني الآن الدين الحق واستر به وازدر بالدنيا ، وكان مع النبي كتب لال

إن الله كتبها وهي «الأوستاوند». ولقد ولد «زردشت» بالري على مقربة من طهران كما تقدمت الإشارة إليه في سورة «طه» عند قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] بمناسبة تكاثر الذرية في الحيوان الضار هناك في المائة السادسة قبل المسيح كما يقوله الفرس الآن، أو في جوار بلغ في المائة الثانية عشرة قبل المسيح على أقوال المحققين من الفرنجة، أي: قبل وصول قدماء الفرس إلى إيران. ولقد قبل الفرس دعوته فانتزعوا بها ولت شعنتهم، وبقيت تلك الديانة قائمة إلى انقضاء أسرة بني «ساسان» في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ٦٥١ م، ودخل القوم بين الإسلام إلا شريحة قليلة حافظت على ذلك الدين إلى الآن، وهم قليل جداً ببلاد الفرس وبحوض سبعي ألفاً ببلاد الهند.

ولقد قلنا في سورة «طه» أيضاً: إن الله عز وجل عنده قانونان لا بد منهما: الموت والحياة، والشر والخير، كما في القرآن سواء بسواء. ولقد حرم القوم عبادة الأصنام وأيقنوا بالخير وبأنشر أيهما من الله وأن كلاهما يلزم الآخر من نور وظلمة وغنى وفقير وحق وباطل وهكذا، والأول «أهورامزدا» ثم صار «هرمزد»، والثاني «أنغرومانيوس»، ثم صار «أهرمان». فهذه التعاليم أعطيت للقوم قبل رحيلهم إلى إيران، ولما حلوا ساحة إيران وغالطوا المجوس أصحاب البلاد اقتبسوا كثيراً من دينهم وعوائدهم فبعد أن كان «أهرمان» و«هرمزد» عملين من أعمال الله جعلوهما إلهين مستقلين بيهما حروب ونضال. فهذا يرسل القحط والجوع وهذا يعانده فيأتي بالخصب والشبع، ولكل منهما أنصار، وأنصار «هرمزد» ست: (١) العقل النام، (٢) الاستقامة، (٣) الحكم النام، (٤) العبادة والطهارة، (٥) الصحة، (٦) الخلود.

وهم يعتقدون أن الإنسان من مخلوقات «هرمزد» إله الخير، وإذن عليه أن يعصي إله الشر وإذن يتصف بأربع فضائل: التقوى، الطهارة، الاجتهاد، الصدق. فالأول الاعتراف بأن «هرمزد» الإله الحق وإكرام الملائكة بالصلوات والتسبيحات والطهارة المتداومة على الفرائض الدينية والتزهد في الفكر والقول والفعل، لأن «هرمزد» طاهر ورب الطهارة فليكس أتباعه طاهرين. والاجتهاد يرجع إلى حرث الأرض واستئصال الشوك منها. والصدق أهم الفضائل عندهم.

وروي «هيرودوتسي» أن صبيان الفرس يمرنون على ركوب الخيل وأن يوتروا القوس وأن يتكلموا الصدق، والكذب عندهم شر الرذائل وأسوأها. وكانوا يعتقدون الخلود كالمصريين فيما سبق واليونانيين وأهل الهند. ويقولون: إن نفوس الصالحين والطالحين تمر بعد الموت على الصراط وهو جسر ضيق في طريق الجنة وهو من فوق جهنم، فأما نفوس الأحياء فإنها تعبر عليه سالمة وتعينها الملائكة لا سيما رئيسها «سروش»، والدعوات التي يدعوها أصحابها الذين على الأرض.

فأما نفوس الأشرار فإنها تسقط في الهاوية، ومضى وصلت نفس الصالح إلى الفردوس حياها العقل الصالح والملائكة يقولون: طوبى لك أيها النفس المقبلة، فلك الخلود، ونفوس الأشرار تقيم في جهنم، وهم يعتقدون إلى الآن بيوم القيامة وحشر الأجساد، وكل ذلك بقي في الدين بعد امتزاج الزردشتية بالديانة المجوسية، والمجوس أصحاب البلاد الذين اختلط بهم الفرس كانوا يكرمون النار والهواء والماء والتراب ويعرسون النار المقدسة على مذابحهم معتقدين أن أصلها من السماء

وأبهم يجب عليهم أن يحرموا عليها حتى لا تنطقى. أقول: من المعجب أن هذا القول في حقيقته رمز للعلوم والدين، فالدين من السماء وهو النار والنور الحال في القلوب فتجب المحافظة عليه فلعل ذلك رمز للمعاني العلمية فيبقى ما بقيت الرسوم الظاهرة، وهناك مناسبة بين الحقيقة والمحاز إذ العلم نور والنور يصاحب النار أو الحرارة، ولا يجرؤون على تدنيس الأبهار ولو بفلسل الأيدي.

وهذه العقائد دخلت تدريجاً في دين «زردشت» حتى إن الفرس بعد ذلك كانوا يطعمون موتاهم لطير السماء ووحش القفار كالجوس، لئلا يندسوا النار إذا أحرقوهم بها والأرض إذا واروهم فيها والماء إذا طرحوهم فيه والهواء إذا وضعوهم في تابوت فصعدت رائحتهم إليه.

وماك نبذتين: نبذة من كتاب «الاستاوزند» المذكور أي: المتن والشرح، وباللغات الإفرنجية «الرنداستا» وهو فيه ألف بيت من الشعر نظم «زردشت» وشرحه من خلفه وفقد أكثره أيام الإسكندر، ثم جمع ما بقي منه الأكاسرة بنو ساسان. ونبذة في قانون الإيمان بالله.

النبذة الأولى. أقدم التحيات لسيدي ومولاي العظيم «أهورمزدا» وأسألك أيها السيد العظيم أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين، وتقدرني على أن أقوم بشعائر الدين إن في الوجود روحين روحاً شريفة وروحاً فاضلة، وللأولى الشرور وللثانية الفضائل والخيرات. فاخترت أنت يا قدوس الخير وبذت الشر وأهل الشر قد اتفقوا عليه فكنت أنت غالبهم، فلئن أنت الأرض بالشوك والحسك بسبب شرهم تأتي أنت بالنعم في الأرض، وسوف يأتي يوم الحساب ويجارى كل بما عمل.

النبذة الثانية: قانون الإيمان بالله، تؤمن بالله واحد خالق السماوات والأرض والملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار والماء وكل شيء. إياه نعبد وله نسجد وبه نستعين. إلهنا لا وجه له ولا شكل ولا له مكان محدود، ولا نستطيع وصف مجده ولا تترك عقولنا كنهه. له ألف اسم واسم ولكن اسمه الأول «هرمزد» أي: الروح الحكيم، ومنى عبدنا تلتفت إلى بعض خلائقه كالشمس والنار والماء والقمر. وقد علمنا نينا «زردشت» أن الله واحد وهو نيه، وأن تؤمن به «الاستا» وبوجود الله وأن نسلم لمشيئته ونطيع أوامره ونعمل الأعمال الصالحة ونقول الأقوال الحسنة ونفكر الأفكار الطاهرة ونصلي خمساً كل يوم ونؤمن بالحساب وبأنه يكون في اليوم الرابع بعد الموت ويرجو السماء ونخاف جهنم ونؤمن بيوم القيامة. انتهى.

هأنت ذا أيها الليب الذكي قد قرأت دين قدماء المصريين ودين المجوس ودين الفرس، فكانت هذه الديانات الثلاث مثل غيرها مما ذكرناه في سورة «إبراهيم» و«آل عمران» كما قدمنا؛ جميعها ناطقات بلسان واحد أنه لا إله إلا الله، وإنما ذكرت لك ذلك بنصوصه وأطلت فيه بعض الإطالة لغرضين شريفيين: الغرض الأول أن تطلع على ديانات الأمم فيحصل لك اليقين بالإسلام من طريق الديانات، لأنها كالإسلام من حيث وحدانية الله والخلود بعد الموت والجنة والنار، ولا عبرة ببعض التطرف في تلك الديانات. الغرض الثاني: أن تفهم الأمة التي نحن بصددتها. فإله يقول فيها: إن الرسل الذين أرسلوا قبلك يا محمد لم يدعوا إلا إلى إله واحد. أليس ذلك معجزة وأي معجزة؟ ثم إن تطابق الأقوال واتحادها في جميع الديانات طريقاً واحداً يعد إجماعاً من أكثر الأمم، وهذا مما يزيد اليقين ويقوي العقائد ويقلل الريب عند الذين لا بصيرة لديهم ولا قوة بها يدركون الحق.

واعلم أن مثل هذا الإنسان على الأرض في دينه كمثله في أمر طعامه . فكما أن في الطعام أنواعاً وأجناساً هكذا في الديانات والأمور العقلية ألوان وأجناس ، وكما أن الإنسان قديماً وحديثاً قد غش في الأطعمة كما شرحت لك في سورة « الحجر » عند ذكر الملائكة وآدم هكذا غش في الديانات . فترى هناك ما نقلته عن الأطباء في مصر وفي أوروبا فقد جاهرُوا بأن الناس غشوا في الدقيق والخبز والبن الأخضر والبن المطحون واللبن وكل سائل كالزيت وكالتزجاجات المفضلات بالمياه الغازية . فكل هذه دخلها الغش . فلا زيت ولا سمن ولا بن ولا خبز إلا فيها غش . فالبن يدخلون فيه الطين ، واللبن يدخلون فيه ماء قفراً فيأتي بالأمراض العفنة .

أقول . فكما غش الناس في طعامهم غشوا في دينهم وفي علمهم كما علمت في دين قدماء المصريين وفي دين « زردشت » الذي دخله التعدد في الله بعد الوحدانية . وترى الناس على الأرض هذه دأبهم وهذا كله من ضعف استعداد سكان هذا الكوكب الأرضي ، فإن الكمال قليل فيه ولا يكاد دين ينزل إلى الأرض حتى يختلط بطينها ووحلها ويصبح أشبه بأهلهما الخاطئة ﴿ وَإِنْ تُطِيعْ أَصْحَابُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَغْلِبْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَكُونُوا إِلَّا أَقَلٌّ زَيْنٌ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦] ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الجهل شديد .

إن هذا الإنسان يريد تعظيم الإله . فماذا يفعل ؟ يتجاوز الحد فيقول أنا لا أذكر اسمه تعظيماً له فيقع في عبادة المخلوقات كما عرفت في ديانة الفرس وديانة قدماء المصريين ، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ، والمسلمون لما طال عليهم الأمد أرادوا تعظيم الله تعظيماً تاماً فتقربوا إليه سبحانه بترك العلوم الطبيعية وعدوها كفراً ، وهذا من شدة عنائهم بتعظيم الله ، فهم لشغفهم بتعظيمه نهوا عن النظر في صناعته كما تقدم عن الأمم السابقة ، إذ لا يذكرون اسمه إعظاماً له ، بل يذكرون اسم مخلوقاته كما نسمع أن أهل اليابان كانوا يعظمون « الميكادو » فلا يرون وجهه ، وكما نسمع عن بعض أتباع شيخ عظيم من المسلمين بشمال أفريقيا . فاهل البلاد محرم عليهم النظر إلى وجهه ﴿ رَبِّ الْإِنْسَانِ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢] .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : إن في معرفة آراء الأمم السابقة لحكمة وموراً وهدى ، وإن ذلك يفيدنا معنى الآية التي نحن بصددناها . حقاً إن المسلمين عليهم أن يقرؤوا علوم الأمم وتاريخهم . يقول الله في الآية : إن كل الأنبياء كانوا يقولون ياله واحد ، وهذا أمر سمعي ، ولا يكون السمعي بالعقل إلا بالاطلاع وهذا هو اليقين ، واليقين أفضل من الإيمان . ولا جرم أن ازدياد العلم به تزداد المدنية وترقى الأمم فبينما هم يحققون في أمر آية أو عقيدة إنهم ارتقوا في أمورهم المادية والمعنوية . ثم قال : وإذا كان الأمر كذلك فإني أقول لقد ذكرت أن في الهند كتاب « الفيدا » ثم كان « خريستا العظيم » ثم « بوذا » ، وفي الصين كان أولاً « بو الكير » ثم « ليوسو » بعده ، وأن دين الجميع التوحيد ، فأرجو أن تذكر آخر دين بالصين لأن ديانته أهل الهند قد شرحت سابقاً في هذا التفسير وكذلك دين أهل بابل . فقلت : أما آخر دين في الصين فهو دين « كنفوشيوس » هو فيلسوف الصين صاحب المؤلفات الكثيرة يقر بفصله أهل الصين كلهم . ولد سنة ٥٥٠ قبل الميلاد وزمانه كان يقرب من زمان « بوذا » بالهند . وكان والده من أسرة شريفة حاكماً على بلدة وتوفي وابنه صغير وتعلم علوم بلاده وعين معاوناً في

وزارة المالية وسنة ١٧ سنة ، ثم ترك الحكومة ثم رجع قاضياً فوزيراً ثم ترك المنصب إذ وجد أن الشعب لا يرتقي إلا بالتعليم ، فأخذ يجوب البلاد ويعلم الجاهل ويرشد الضال والناس ما بين مهين له ومكرم ، وهو يقول : لا أهتم بإيذاء الناس ما دمت أسمى في رقيهم . وكتب في الفلسفة واللغة الصينية والعلوم القديمة وتاريخ بلاده وتقاطرت إليه الناس من كل حذب ينسلون . وقد كانت البلاد تحت حكام ظلمة مرتشين يلقون بين الناس العداوة والبغضاء ليلقي لهم السلطان عليهم ، فأخذ يذم فعلهم تارة وينصحهم أخرى فأصلح حال أكثرهم . ويقال : إنه لولا مؤلفاته لم يعرف الناس عن تاريخ بلاده شيئاً ، ومات سنة ١٩٦٨ ق . م . وكان تلاميذه ثلاثة آلاف تلميذ أشهرهم ٧٢ اشتهروا بحبه العظيم له ، ويعتبر الصينيون اليوم علومه وآراءه واسعة . ولا يرتقي الرجل عندهم إن لم يكن أتقن تعاليمه واشتهر بها ، وذريته اليوم الذين يعدون أشراف بلادهم ، وكان في تعاليمه يضرب الأمثال بما حوله كما كان يضربها المسيح . فمن أقواله أنه مر بساقية فقال لأصحابها : الماء كحكمة الناس فأفيضوا من علمكم على الناس كما يفيض هذا الماء فيعود عليكم بالنفع وينقي سيرتكم كما ينقي الماء ولا يفسد . ورأى صائداً معه طيور فقال له : ما لي لا أرى معك طيوراً كبيرة ؟ فأجاب : إن الكبيرة تعرف الشرك فتنجو منه أما الصغيرة وما يتبعها من الكبار فإنها تقع فيه ، فقال لتلاميذه : هكذا الناس فمن اتبع نصيحة الشيوخ نجح ومن اتبع الجهال وصغار الأحلام والشبان هلك . انتهى .

أما دين بابل الذي سألت عنه فاعلم أن الآثار التي عثر الناس عليها اليوم قد أبانت ديانة هؤلاء أكثر مما أبان التوراة ، فكان رأس آلهة الآشوريين « آشور » ورأس آلهة البابليين « إل » وبه سميت مدينتهم فهي « باب إل » أو « باب الإله » . إذن دين الآشوريين التوحيد ودين البابليين التوحيد ، لأنهم مهما نصبوا من التماثيل والأصنام فقد عبد كل منهما إلهاً واحداً وهو الرئيس ، كما عبد « كونهشيبوس » في الصين إلهاً واحداً ، كما عبده النيان قبله بها ، فهم كأهل الهند عندهم إله واحد ، ولكن عند العامة أظهروا التعدد ، وهكذا قدماء المصريين . إذن الأسم القديمة كلها متشابهة توحد وتعدد في آن واحد . وبعد الإله « آشور » الذي هو رئيس الآلهة عند الآشوريين ثلاثة آلهة وهم : « انو » و « بل » و « ايا » وهذا مثلث الآشوريين . وبعد هذا المثلث مثلث آخر وهو « الإله سن القمر » و « الإله شمس الشمس » و « الإله ألما » أو « فل » أو « يم » ، أي إله الهواء ، وهكذا آلهة وراء آلهة . ولهم اعتقاد بالآخرة مثل بقية الأمم .

وهكذا كان المصريون يعتقدون تثليث الإله فكل جماعة كانوا يعبدون مثلثاً غير الآخرين . فالتوحيد والتثليث إذن في الهند وبابل ومصر على حد سواء . وأذكرك أيها الذكي بما مر في آخر سورة « المائدة » إذ نقلت لك هناك صفحات كلها منقولة من نفس علوم أهل الهند ، أي : إن عشرات الآيات من الأناجيل الأربعة نقلت بنصها وفصلها بما كتب على « بوذا » وما كتب على « خريستا » ، انطوره هناك فإن الأمر عجب ، وأعجب من هذه الإنسانية المخرفة المخرفة الطمعة ، فلما على الإنسان إلا أن يأتي بضلاله فتزرع في الأرض فلا يخرجها علم ولا حكمة ولا صدق ولا دين بل تبقى ثابتة ما دام لها أنصار يأكلون منها الخبز . بهذا تعلم أن تثليث المسيحيين لا فرق بينه وبين تثليث المصريين والبابليين وأهل الهند .

وأذكرك بما تقدم في سورة «مریم الآية: ٢٧» عند قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَ الْأَحْرَابُ مِنْ بُيُوتِهِمْ﴾ فقد ذكرت هناك الرواية التي تشبه الرواية المنقولة عن المسيح حرفاً بحرف، نقلتها هناك من كتاب «اللورد هيدلي» رئيس الجمعية البريطانية الإسلامية، فهناك ما كتب في اللوحين البابليين التاسعين لمجموعة السجلات المكتوبة بالخط الآشوري التي كشفت بواسطة الحفارين الألمان سنة ١٩٠٣ و سنة ١٩٠٤ في «كالة سيرجات» قاعدة الآشوريين القلعاء وهما يتجان مكتبة الآشوريين التي أنشئت في القرن التاسع قبل الميلاد وقبل ذلك، وهما مع ذلك صورتان طبق الأصل. ففي تلك الرواية ترى رواية الأناجيل نفسها كما ترى روايات دين الهنود.

وملخص ما مضى أن هذا النوع الإنساني فيه طبعان ثابتان: الأول: أنه كله متدين معتقد بإله وأخرة وموحد. والثاني: أنه لا يصبر على التوحيد بل يثلاث ويكثر الآلهة التي قد تصل إلى ألف أو ألوف. هذان طبعان في الإنسان لا يفترقان ما دام على هذه الأرض، فهو متدين بالطبع مشرك بالعادة وهذا نفسه برهان على الله واليوم الآخر، لأن ما كان ملازماً للطبيعة فهو حق كالعداء وعموم حب الزوج وهكذا ﴿وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَاشْرَءُ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٨ م.

بعد أن أتممت هذا المثال حضر ذلك الصديق العالم وقال لي: إن هذا المقام جليل جميل ولكن يحتاج إلى الإيضاح. فقلت له: توضيح الواضحات من المشكلات. قال: لست أريد أن ما مضى ليس واضحاً، بل أريد أن نزج في بحر النور العلمي ونقتبس من هذه الآثار والأخبار التي وردت عن الأمم السابقة ما ينفعنا في عصرنا. فقلت: سل ما تشاء. فقال: أرجو إيضاح هذا الثلاث عند القوم، فلئن عرفنا أن هناك مثلثاً عند الآشوريين والبابليين وهم الآلهة العظام عندهم ومثلثاً أقل منه للقمر والشمس والهواء؛ لم نعرف أهولاء الآلهة عندهم زوجات أم لا؟ فقلت: لهولاء الآلهة الست ست إلهات زوجات للمثلثين، ولكن «آشور» و«إل» لم يتزوجا فقال: وهل من آلهة بعد ذلك مشهورين؟ فقلت: خمسة: رحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. فهولاء خمسة آلهة ولكل درجة عندهم وهذه أوصافهم:

(١) زحل الجبار المحارب الظافر قاهر العصاة الرب القدير قاهر الخارجين وهو معظم عند الآشوريين وأكثر البابليين، وله صورة ثور ورأس إنسان وجناحا طائر.

(٢) المشتري معظم عند البابليين، وهو عندهم الرب العظيم والملك وملك الآلهة والإله المجيد والقاضي القديم وقاضي الآلهة ويكر السماء ورب الحروب وملك السماء ورب الأبدية العظيم ورب الكائنات ورئيس الآلهة وإله الآلهة.

(٣) المريخ إله الحرب والصيد الرجل العظيم البطل القدير ملك الحرب المهلك جبار الآلهة وله صورة أسد ورأس إنسان وجناحا طائر.

(٤) الزهرة ملكة الحب والجمال، وكانوا يعبدونها عبادة خاصة فاحشة كما كانت تعبد عند العبيقيين واليونان والرومان، ويجعلها هولاء أيضاً آلهة الحرب ويقرنونها مع آشور ورئيسة السماء وملكة الآلهة والآلهات.

(٥) عطارده إلى الحكمة والفهم والتعليم ورسول الآلهة ونارة يقولون رب الأرباب الذي لا مثيل له في القدرة حارس السماوات والأرض الذي يسلم الملوك صولجان الملك .

ثم إنهم يصنعون أصناماً من الحجارة والمعادن فيكون البدن بدن حيوان له رأس إنسان وجناحاً طائر ويعبدونها في معابد خاصة وينشدون الأناشيد ويذبحون الذبائح ويقربون القرابين . وما يتبع ذلك أنهم يقولون : أيتها النار الربة العظيمة المتعالية فوق كل شيء . أنت سايكة النحاس والرصاص . أنت محصية الذهب والفضة . وكان كل يوم من أيام السنة عيد الإله أو أكثر من آلهتهم ، ويعتقدون اليوم الآخر ويصلون على موتاهم . هذا ملخص ما عند القوم . فقال : كيف يقع العقلاء في هذه الجهالة الظاهرة البطلان ؟ وكيف يكون المريخ والمشتري وأمثالها آلهة ؟ ثم ما هذه المبالغات ؟ وإذا كانت الأمم القديمة كلها على هذا الموال مغرقي ضالين فكيف كانوا متبعي الحكمة ؟ . إن الحكمة ظهرت عند جميع هذه الأمم فكيف تجتمع الخرافات والحكمة ؟ وإذا كان دين الإسلام قد خلا من هذه الشوائب فلماذا لم نر فيه حكماً أشبه بمن مصوا في الأمم فهل الخرافات تكون سبباً في الحكمة والقول الحق يتبعه قوم يقل الحكماء بينهم . إن هذا لعجب عجاب . قلت : هوّن عليك يا صاح .

اعلم أن الله عز وجل مشرق نوره على جميع الأمم قديمها وحديثها ، وهو القائل : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر : ٢٤] ، والقائل : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [الحج : ٢٦] ، فهو سبحانه لم ينر أمة من الأمم السابقة إلا وأرسل لها هداة . وهذا المقام يحتاج إلى مقدمة فأقول :

إن الله عز وجل هو الذي بث الحيوانات في البحر والتراب وفوق الأرض وفي الهواء وهو الذي نظم تلك الممالك وأودع فيها غرائز ، فهي بذلك حافظات لنظامها قائمات بأمر نريتها ما دام الفرقدان وطلع النيران ، ولكن انظر ماذا فعل . أعطى كل نوع من أنواع الحيوان فطراً وغرائز تخالف بقية الحيوان . فهل فطرة النمر كمطرة العزال ؟ قال : لا . قلت : فهذه فطر مختلفات . مثلاً ترى أصواتها لا تشابه بينها فكل نوع صوته ونعمته تخالف النوع الآخر ، والنوع الواحد من الشرق لا يخالف في صوته ما عاش منه في الغرب ، فصوت الغريبان والكراكي وأبي قردان في الشرق هو صوت الغريبان الكراكي وأبي قردان في الغرب لا اختلاف بينهما .

أما هذا الإنسان فأمره عجب أعطي عقلاً وأعطي حرية يتصرف في الكلام كما يشاء ، فلما استقل عقله قدر على التصرف . فماذا فعل ؟ . سار على ناموس الوجود . ومعنى هذا أن هذا الوجود فطر على الاختلاف والتنوع . فكما نوع الله أصوات الحيوان باختلاف الأنواع أخذ هذا الإنسان بنوع أصواته ، كما فعل الله في حيوانه فجعل الإنسان نفسه كأنه أنواع لا نوع واحد ، ترى اللغات الأصلية الثلاثة وهي : الآرية والطورانية والسامية تختلف عن بعضها اختلافاً بيناً وكل لغة لها فروع كثيرة ، فإذا رأيت الآريين يتكلمون بالسنتسكريتة وبالفارسية ويكثر من لغات أوروبا ترى الطوارنيين يتكلمون باللغة التركية والقازانية وغيرهما وترى الساميين يتكلمون بالعربية والعبرية والحشية وما شاكلها . فإذا أصبح التركي والفارسي والعربي في لغاتهم أشبه بالكركي والنازي والسنور ، مختلفي الأصوات مختلفي اللغات ، ذلك أن الله من عادته أن لا يكرر في الخلق ، أي أنه دائماً ينوع مخلوقاته .

هكذا الإنسان لما أعطي قوة وتلك القوة من عند المبدع الحكيم نوع كما نوع المعطي القادر .
فكما نوع الله في أصوات الحيوان نوع الإنسان الذي هو خليفته في صوت نفسه فحدثت اللغات ولكل
لغة لهجات . وكما نوع الله في الغرائز الحيوانية نوع الإنسان في الديانات .

فهذا المثل صرته لك أيها القاضل لتقيس عليه . وقد قلنا : إن الله لم يذر أمة إلا أرسل لها
رسولاً ، والمحددون في كل دين هم قائمون مقام الرسل . فهذه الديانات تنوعت على حسب ما طبع
عليه الإنسان من التويع في عاداته وأطواره . ثم إن كل دين ينزل لأهل الأرض كما قدمنا يكون
بالتوحيد ، وهذا التوحيد سار في جميع الكائنات والله لم يره أحد فإذا فكر العقلاء لم يجدوا إلا جمال
هذا الوجود فيفتنون وصف جمال العوالم ويمشقون الصانع بنظرهم إلى الصنعة ، والدين إذا لم يكن
مستنداً إلى هذا العوالم الطيحية لم يدم .

إن الله لم يره الناس ولكنهم رأوا جمالاً باهراً وحسناً ظاهراً وبهجة وكمالاً ، فهذا الجمال
يسوقهم إلى أن تهرع عقولهم إلى مبدع العالم .

ولا جرم أن زحل والمشتري وأمثالها ذات جمال باهر وحسن ظاهر ، فهذه السيارات وكذلك
الشمس والقمر والنجوم الثوابت هي المزرعة العلمية التي بها يعشق الناس خالقهم ويرتقون في
صاعاتهم الدنيوية . ومتى مضت الأيام والسنون أصبح ما كان بهجة الجمال وباباً للعلم وسلماً
للمعرفة حجاباً على العقول ومائعاً يمنع من الوصول وذلك بالإطناب في مدح هذه الدلائل والتغالي
في وصفها جيلاً بعد جيل ، فيتنزل هذا الدين إلى السفساف ويجعل الناس هذه الكواكب كأنها آلهة
صغرى تقرب إلى الإله الأكبر ، ثم إذا تمادى الزمان انحطوا إلى عبادة التماثيل التي تمثل هؤلاء
المعبودين من الكواكب . والدليل على ذلك أن الأوصاف المتقدمة تخوك لكل كوكب فيها أنه رئيس
الآلهة ، فتراهم يقولون في أكثرها : إنه رب الآلهة ، وهذا مبالغة كمبالغة الشعراء في كل عصر إذ يصفون
وصفاً كاذباً من كثرة المبالغة . وقصارى الأمر وحماذاه أن هؤلاء العاصيين كانوا أولاً يعبدون الله ، والله
ملائكة ، والملائكة موكلون بالكواكب ، فالله هو المعبود والملائكة يعملون بأمره والكواكب كأنها
أجسام تلك الأرواح ، فعادة الملك يقتربون بها إلى الله ، والكواكب حجابها أو جسمه أو نحو ذلك فهو
رمزه ، والتماثيل في الأرض مذكرات بالكواكب إذا غابت عنهم إذن العبادة في نظرهم كلها راجعات
إلى الله كما قال تعالى : ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر ٢٠] فإذا عبدوا زحلاً أو
المشتري فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان ، ثم اعتبروا الكوكبين ثم التماثيل .

ضرب مثل

وما مثل الديانات إلا كمثل الناس على الأرض . يكون المرء طعلاً قصياً فمراهقاً ففتى وشاباً
فبالعاً أشده فكهلاً فشيخاً فهرماً فميتاً . هكذا الدين يكون أولاً قولاً على لسان رسول فيبلغه فينشر في
الأمم فيرتقون به ، ثم يأخذ في الاضمحلال شيئاً فشيئاً حتى لا يصلح للأسم فيزول من الوجود أو
ينكمش في جماعته محقورين ، وحل الله أن يبقى في الأرض ما لا فائدة فيه ، فهذه الديانات وهي قائمة
في الأرض كان يتبعها علوم وحكم وأخلاق ومواعظ . كل هذه تغلب على الخرافات فلا يكون لها أثر
ولكن بتمادي الزمان تزداد الخرافات فتغلب على جوهر الدين فلا يبقى صالحاً لحياة الأمم فيزول من

الوجود. وتلك الديانات لم تزل من الأمم إلا حين ضاعت ثمرتها وذهبت جذتها وفارقت الصواب. واعلم أن أهل كل دين يظنون أنهم على الحق وسواهم على ضلال، ونحن المسلمون اليوم نظن أن تلك الأمم لم يكن لهم من الهدى نصيب، وهذا حق من وجه، ولكن من وجه آخر باطل لأنهم لو جردوا من كل حكمة في الدين ما بقي ذلك الدين، فكانت لهم شرائع وقوانين وعلوم تربو على تلك الخرافات فيعيش بالدين الناس بسلام.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: الحمد لله دتنا يرى مما وقعت فيه الأمم السابقة. فقلت: إن ديننا وقع فيما وقعت في الأمم السابقة حنوا القذة بالقذة، كما روي: «لتعفن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدحلتهموه». فقال: وكيف ذلك؟ قلت: ما الذي ضر الناس من عبادة الكواكب؟ قال: تفرق الوجهة فلا يدري الناس من المعبود، وحيث يضيع الوقت سدى ويتفرق الناس شيعاً ويذوق بعضهم بأس بعض وتحل الرابطة فقلت: هذا وإن لم يحصل بنفسه قد حصل نظيره في بلاد الإسلام، وذلك في رجال العلم ورجال التصوف والكتب الموروثة عن المتقدمين. أما رجال العلم والكتب فإليك ترى أتباع الحنفي والشافعي وابن حنبل والإمام زيد وهكذا الشيعة وجميع الفرق المتدعة في أمم الإسلام ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨]، فهؤلاء جميعاً يفرزون العلم الموروث عن الشافعي وأبي حنيفة الخ، ولكن لا يجوز لهم أن ينظروا في كتاب الله ولا سير الصحابة ولا التابعين إلا نظراً تابعاً لأولئك الأئمة. وإيضاح المقام أن الله أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فقام به الصحابة والتابعون، ثم قام الأئمة واجتهدوا، ثم المجتهد منهم له أتباع، وهؤلاء الأتباع ألفوا كتباً وبعدهم مؤلفون وراء مؤلفين، فالطالب في زماننا يقرأ في مذهب الشافعي مثلاً الكتب المقررة في الأزهر كالمنهاج ولا يزيد عليه، مع أن المنهاج من المهاج والمهاج مشتق من كتاب من كتب الإمام الغزالي في مذهب الشافعي، فكل متأخر لا يجوز أن يقرأ كتب أحد إلا الطبقة القريبة منه ويفهمه شيوخه أنه ليس أهلاً للطبقة العليا، فإذا لم يكن أهلاً لكتب الغزالي كالوسيط والبسيط والوجيز فمن باب أولى ليس أهلاً لكتاب الأم للشافعي، ومن باب أولى ليس أهلاً للترجيح في أحاديث البخاري، ومن باب أولى ليس من رجال فهم كلام الله تعالى لأنه مفروض أن قوته حكم عليها ألا تتناول إلى ذلك.

وبناء عليه تنازل العلم وانحصر في علوم المتأخرين مع تعظيم المتقدمين؛ فالقرآن معظم والحديث محترم والشافعي وأصحاب الشافعي والإمام النووي والرملي وابن حجر، ولكن كتب هؤلاء أكبر من أن يدرسها الإنسان، وهذا كله حاصل عند المتعلمين في أكثر ديار الإسلام، وقد فرض الناس أن الدين كله فيها مع أن هذه المذاهب ليس فيها إلا أحوال عارضة للإنسانية، وليست كل الدين بل هي حاشية من حواشيه أو سياج لروضته. فعلم الفقه الذي أسمعتك وصفه وأن الطالب في زماننا ليس أهلاً إلا لقراءة كتب المتأخرين من المؤلفين فيه ليس له حظ من الدين إلا أنه سياج له، والدين روضة ذات أشجار وثمار، والأشجار هي المعارف العلوية والسفلية، والثمار هي الأخلاق والمودات والمحبات وورقي الأمم، وكل ذلك لا يتم إلا بالسياج الذي سميناه فقهاً. فإذا كانت هذه حال دين الإسلام وأن أصوله تركت وهي الأخلاق والعلوم التي ملأت الدنيا، وأن سياج الدين أيضاً لم يأخذ

الناس منه إلا بشذرات وحرما من الأصل؛ أقول: إذا كان هذا شأن دين الإسلام أفلسا نقول إن هذا تنزك وسقوط في هاوية كسقوط الآشوريين والبابليين في أصول الدين؟ إذ عبدوا الكواكب والتماثيل ونسوا الأصل فلكل منا ومن تلك الأمم وجهة هو موليا، لهم سقطوا من جهة الأصول ونحن هوننا من جهة الفروع. والفرق بيننا وبينهم أن سقوطنا يمكن تداركه أما سقوطهم فلا، وعلى ذلك حل الإسلام محل أديان تلك الأمم، وديننا ليس يعوزه شيء إلا أن نوقف الأمة إلى القرآن ونقول لهم ما لقناه في هذا التصير الذي رجع بالأمة إلى ما كان عليه الصدر الأول، ولكن بطريق يناسب العصر الحاضر، فهذا فرق ما بيننا وبينهم. القرآن باق ولولا القرآن لاضمحل الدين ولم تقم له قائمة. فهذا القرآن فيه إصلاح الأمة وإصلاحها بالعلم والعلم هو ملاك الأمر. هذا ما نقوله في رجال العلم. أما رجال التصوف فحدث عنهم ولا حرج، فقد اتخذ كل منهم له طريقة تضالف الآخر ليعيز أصحابه عن غيرهم، ثم يرى أتباعه أنه خير من غيره مع احترام الباقيين، ويجعل لهم ذكراً خاصاً وأوراداً وآيات من القرآن ويصرفهم عن بقية الدين وعن فهم القرآن وعن سائر العلوم. وإني أعلم أن بعض رجال الصوفية في زماننا قد أمروا تلاميلهم أن يذكروا اسمه مائة ألف كما يذكرون الله، ولقد تغالى أهل كل طريق في شيوخهم وبالعوا في تعظيمهم، بل إن بعضهم قد حرم على أتباعه أن يروا وجهه، ويذكرون في مناقبهم مآثر وخوارق، كما سمع من أصحاب الدسوقي والرفاعي والسيد أحمد البدوي. فهؤلاء الشيوخ كانوا قوماً صالحين ولكن أتباعهم أسدوا إليهم من الأعمال الصالحة ما لا يسند إلا إلى الله أو إلى الأنبياء فتأهت العقول وضلت. أفلا ترى أن أولئك الشيوخ فعل معهم أتباعهم ما فعله الصابئة مع الكواكب التي هي مقام الملائكة ومفرهم ثم التماثيل.

الله أكبر. لقد وصف كل من زحل والمشتري والزهرة الخ بما وصف به الله، فكل من تلك الكواكب وصف بأنه رب الأرباب وقاهر وهكذا. وقال الجهلة من المسلمين في شيوخهم من التعظيم ما يصاهي وصف الله القدير، كأن يقولوا: هو يحيي الموتى بدعوته ونحو ذلك، وهذا مشهور معلوم. فكيف يرجع للقرآن هؤلاء وكيف يعرفون أوصاف النبي، ذلك النبي الذي لم يحيي ميتاً، أما شيخه فقد كان على هذا المقام العظيم. إن المسلمين تفرقوا بتفرق قلوبهم، وتفرق قلوبهم ناجم من جهلهم، وجهلهم بسقوط الهمم في التعليم وجهل الأصول والأخذ بأذباب الدين وترك رأس الأمور، والفش والتدليس من المتصوفة. فنحن وإن لم يكن عملنا كفراً في الإسلام فهو سقط لهمم الأمم مؤد للنتيجة التي أدى إليها تنزك الآشوريين والبابليين في عباداتهم، والباب الذي ولجناه لارتقاء الأمم الإسلامية اليوم أصبح والحمد لله مفتوحاً على مصراعيه وذلك بأمثال هذا التصير، انظر ما تقدم في «آل عمران» عند قوله تعالى: ﴿الْمُذَنَّبِينَ إِلَى الدِّينِ أَوْثَرُوا صَبِيًّا مِنْ التَّحَنُّبِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢٣] الخ، فهذا المقام هناك موضع غاية الإيضاح ففيه ذكر المفرورين من أمة الإسلام وما نتيجة الفرور وأنواعه وما السبل إلى رقي الأمم الإسلامية.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: حيا الله العلم، فوالله ما كان لي بهجس بحاطري أن تكون هالك موارنة بين عبادة الكواكب وبين التعالي في الشيوخ. فقلت: إن الأمر فوق ذلك. فقال: ردني إذن. فقلت: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن لغرض ويتعلمون العلم لغرض والغرضان

شريفان قرؤوا القرآن لينظموا أوصاف الله ويرقوا الشعوب . وتعلموا العلم وأخذوا عن الشيوخ ليكونوا قادة وسادة وعمالاً نافعين لنوع الإنسان . أما الأمم الإسلامية المتأخرة فإن بعض حماة القرآن لا يقصدون منه إلا أمرين : الأول : أن يكون حرفة يعيش بها الناس . الثاني : أن يقرأ القرآن لأجل لفظه لا لأجل معناه . وقد رسخ في عقول الكافة أن القرآن بدون معنى كاف ، قد زاد في الطين بلة قوم نقلوا علوم الصابئة ومزجوها بالقرآن وصار هذا الكتاب يقصد لجلب الرزق ودفع الأذى ومنع الأعداء وهكذا وكما يقصدون من القرآن يقصدون من الشيوخ

فإذا كان المتقدمون يتعلمون من الشيوخ العلم لذات العلم صار المتأخرون لا سيما تلاميذ الصوفية يعتقدون فيهم أنهم هم الدين يقربونهم إلى ربهم بهمهمهم ، مع أن القرآن لمعناه والعمل به ، والشيوخ ليسوا مقصودين لشفاعتهم عند الله بل لترقية العقول وحث التلاميذ على الاجتهاد والعمل ومساعدة الناس ، وهذا وحده هو الذي يرقى المرء في الدنيا والآخرة ويجعل المرء مستعداً لشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فكما كان الصابئة في بلاد بابل وآشور يعدون أولاً إلهاً واحداً وهو الذي سموه رئيس الآلهة فيما بعد ، أخذوا بعد ذلك في عبادة مخلوقاته من الكواكب وغيرها ، فبعد أن كان المقصد من الكوكب أن يعرف جمال الله به وحكمته وعظمته صار نفس الكوكب إلهاً صغيراً متصرفاً ، وبمثل هذا يقال في الشيوخ وفي الأوراد وفي قراءة القرآن ، فبعد أن كان هؤلاء جميعاً لارتقاء الإنسانية انحطت القوى فصارت قراءة القرآن والأحزاب واتباع شيوخ الصوفية يقصد منه عند صفار العقول طلب الدنيا أو الاتكال على ما ذكرناه في الحجة يوم القيامة ، وما نجاة الإنسان إلا بعمله هو في الحياة الدنيا علماً وعملاً وأخلاقاً .

فقال : إن قولك إن المسلمين مزجوا دين الصابئة الإسلام لم أفهم مرادك منه فقلت : إن أكثر أهل العلم في بلاد الإسلام تقع في أيديهم كتب جعلت لجلب الرزق والمنافع الدنيوية ، وقد جعل القرآن فيها وسيلة لسعادة الحياة الدنيا ، ولكن بطريق تحالف طريق الصحابة ، فالصحاباء والتابعون اتبعوا سنن الله في تحصيل الرزق بالعمل في الأرض أو بالتجارة أو بالجهاد . أما المتأخرون فبعضهم جعل قراءة القرآن وحدها سبباً لجلب الرزق لا العمل بمعناه في أمور الحياة ، فترى كتاب البومي المسمى « شمس المعارف الكبرى » يطبع منه ما لا يطبع من هذا التفسير وغيره آلاف وآلاف ، ويباع وفيه فوائد تكتسب إما بأرقام عددية وأوراق وإما بريضة ويخور ، وتقرأ الآيات مع ذلك على طهارة ، وإما بتعيين ساعات للكوكب كرحل والمشتري والمربع إلى آخره ، وكل ذلك منقول حرقياً عن الصابئين أهل بابل الذين جعلوا هم المصريين وأهل الهند للكواكب أوفاقاً وأعداداً خاصة منظمة ترجع في أصولها إلى علم الارتباطي الذي ذكرته سابقاً في هذا التفسير ، وألف فيه أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك بعنوان « خواص الأعداد » ، فهذا العلم الذي هو أصل علم الحساب ظهرت فيه عند تلك الأمم عجائب لا محل لذكرها تأخذ باللب .

فهذه العجائب استعملها البابليون والآشوريون إلى آخره لجلب الرزق والتقرب من الكوكب ، إذ لكل كوكب مربع خاص ، فإذا كان الله له عدد (١) فالمادة لها عدد (٢) ومربعه (٤) ، أما مربع (١) فهو الواحد إشارة إلى أن وحدة الله عندهم مقدسة ، ولزحل (٣) مضيئاً في (٣) يساوي (٩) ،

وللمشتري المربع (٤ في ٤) يساوي (١٦)، وللمريخ (٥ في ٥) يساوي (٢٥) مربعاً، وللشمس (٦ في ٦) يساوي (٣٦)، وللزهرة (٧ في ٧) يساوي (٤٩)، ولعطارد (٨ في ٨) يساوي (٦٤)، ولكوكب القمر (٩ في ٩) يساوي (٨١).

ومعنى هذا أنهم يرسمون مربعات إما ٩ للأول، وإما ١٦ للثاني، وإما ٢٥ للثالث وهكذا، ولولا خيفة التطويل والخروج عن المقصد لرسمت هذه المربعات وأريتكم حسابها فتعرف كيف تكون الأعداد في هذه المربعات من (١) إلى (٩) في الأول، ومن (١) إلى (١٦) في الثاني، ومن (١) إلى (٢٥) في الثالث بهيئة منظمة، فتعجب غاية التعجب، ومنى وقع هذا الوفق في يد الطالب أيقن أن فيه سرّاً عجيباً، وإذن يتقرب به إلى الكوكب الخاص به لأجل ما فيه من سحر النفس ودعائها به وبدقة حسابه. هذا فعل الأمم القديمة الذين جعلوا فن خواص الأعداد المقصود به استخراج علوم الأعداد المتفرعة عليه كلها، كما قدمناه في آية الميراث في سورة «النساء» باباً لجلب الرزق بالتقرب للكوكب، وقلدهم في ذلك المسلمون المتأخرون فجعلوا نفس هذه الأوفاق مع جهلهم حسابها ويطامها باباً لجلب الرزق بالآيات القرآنية بدل الكواكب السبعة، بل منهم من أدخل الكواكب مع القرآن والرياضات والخلوة وهكذا، وساعات الأيام الخاصة بالكواكب.

فقال: في أي كتب قرأت هذا وهل تسمعتي نقلاً عن عالم إسلامي؟ قال هذا حتى يكون لهذا القول أثره في أمم الإسلام بعدنا، لأن هذا التفسير من الكتب التي تناولتها الأيدي في بلاد الإسلام، فإذا وليت المقام بمثل ما طلبته منك الآن كان ذلك خيراً وأبقى. فقلت: إن العلامة ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان «علوم السحر والطلسمات» قد أوضح الفرق بين السحر والطلسمات، وأن هذه العلوم مهجورة عند الشرائع، وأنها كانت علوم النبط والكلدانيين والمصريين وأهل بابل والسرانيين، وأن الذي ترجم لنا من تلك الأمم قليل مثل «الفلاحة النبطية» من أوضاع أهل بابل، ومثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب «طمطم» الهندي في صور الدرج والكواكب. ثم قال: إن جابر بن حيان من كبير السحرة المسلمين ألف في هذا وجاء بعده مسلمة بن أحمد الجريطي إمام أهل الأندلس في التماثيل والسحر، وأطال في ذلك بما يخرج بنا عن موضوعنا لو كتبناه، إلى أن ذكر تحت عنوان «أسرار الحروف» ما ملخصه:

إن الدين يذكر أسماء الله لأجل المنافع الدنيوية يمزجون قوى الكلمات والأسماء بقوى الكواكب، فيعين ذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوقافها. وهكذا لسائر الأسماء أوقافاً تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم، كما فعل البيهقي في كتابه الذي سماه «الأغاط».

وذكر أيضاً أنهم قسموا الكواكب على هذه العوالم من جواهر وأعراض، وهكذا الحروف والأسماء أيضاً مقسمة عليها الكواكب كما قسمت على عوالم المادة. قال: ويبنون على ذلك ماني غريبة منكورة من تقسيم سور القرآن وآية على هذا النحو كما فعله مسلمة الجريطي في النهاية، والظاهر من حال البيهقي في الأغاط أنه اعتبر طريقتهم، فإن تلك الأغاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات التي تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكب التي فيها وهي الدعوات التي تختص بكل كوكب يسمونها «قيامات الكواكب» أي: الدعوة التي

يقام لها بها . إذا فعلت ذلك عرفت أحد أمرين . إما أنه من مادتها ، وإما أن ذلك أمر أوجبه التامسب الذي كان في أصل الإبداع ويرزخ العلم . انتهى بتصريف يسير جداً لفهم .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : يا عجباً كل العجب . إذ تنزل المسلمين وسقوطهم إلى الهاوية كان مسبقاً بالأمم التي هوت مثلنا . إذن تلك الأمم استعملت أمثال الحساب الذي خلق لرقى الأمم باباً وسليماً للاستجداء من الكوكب ، وقد قلدهم المسلمون في ذلك وصاروا كالصايشة ومزجوا القرآن بعلم الصايئين ، والذي تبين لي من هذا القول أن سقوط الأمم وانحطاط أخلاقها جار على سنن واحد قديماً وحديثاً . فهذه الآيات القرآنية لرقى المسلمين ، وتلك الكواكب عند الصايئين لمعرفة حسابها والانتفاع به في أمور الحياة والمعرفة جمال الله والغرام به ، فانحطت تلك الأمم انحطاطاً أتقدهم منه الإسلام وصاروا يبتهلون إلى نفس الكوكب . فهكذا نحن جاء القرآن لرقى العقول والأعمال والمدن والأم نصار يقرأ للتضرع ، وتركت المواهب العقلية والجسمية كما فعل الصايئون حلوا القذة بالقذة وهذا انحطاط وموت عاجل ، وهذا داء قد مشا في الأمم الإسلامية . وأرى من مجموع مذكراتنا في هذا المقام وغيره أن الذي يخرج المسلمين من هذه الدرجة المنحطة أمرين : الأول : دراسة أمثال هذا التفسير وتأليف كتب مثله مختلفة ليتعفل المسلمون . الثاني : أن يجد كل قطر من أقطار الإسلام في تقليل الفقر المدقع عن الأمة ، وذلك بأن يحصوا جميع أفراد الشعب ويعرفوا صناعة كل منهم ، فلا يتركوا قادراً على العمل إلا ألزموه به وأنوا له بعمل . فهذا العمل للمفقر يغنيهم ويلهيهم عن الاستعانة بهذه الكتب المنتشرة في أقطار الإسلام ، ويصبح هؤلاء العاطلون نافعين للمسلمين . فقلت : أنا أوافق عليه وأزيد أن الزكاة الواجبة شرعاً يعطى منها للعاطلين الذين لا يقدر على العمل ما يسد حاجتهم والباقي يجعل لشراء آلات للعمل أو تمهيد أرض لأصحاب الأعمال الذين لا يجدون وسيلة لعمل يعيشون به .

فقال : الحمد لله إن هذا المقام قد استوفينا القول فيه ، ولكني أرى أن حساب الأوفاق المتقدم ذكره يقرؤه القارئ فلا يفعله . وإذا كان الإمام الغزالي في بعض كتبه وهو يرد على علماء الباطنية في زمانه وقد أنكر بعضهم فائدة الصلاة يحتج عليهم بالوفق المثلث الذي ذكرته أنت أنه لزحل ويقول : أنتم تعتقدون في هذا الوفق الذي ترون أنه إذا وضع على هيئة خاصة يؤثر في تسهيل الوضع للحامل ، فكيف لا تعتقدون أن يكون بين الصلاة وبين الثواب في الآخرة مناسبة كالمناسبة التي بين الوفق المثلث وتسهيل الوضع .

أقول : إن الإمام الغزالي كما قال : هذا رسم الوفق المثلث لكي يفهمه القارئ ، فأرى أن ترسم لنا وفقاً آخر حتى يصرف القارئ كيف كانت الأوفاق عند السابليين وجميع الأمم الوثنية ، وكيف انحطوا بها وكيف قلدهم المسلمون وكيف انحطوا كمن سبقهم من الأمم . فقلت : إن سؤالك هذا فتح لي باباً ما كان ليخطر لي ذلك أنك ذكرت الباطنية في زمان الغزالي وذكرت الوفق المثلث ، وهذا يذكرني أن هؤلاء الباطنية في زمانه نقوا علوم تلك الأمم وأدخلوها في الإسلام كما ذكره ابن خلدون فيما تقدم أنما ، وأما الوفق الذي طلبته فأنا أثبت لك أحد الأوفاق ليهذا خاطرك وتعلم أن علم الارتماطقي أو علم خواص الأعداد قد استعملته الأمم المسلمة وغير المسلمة في غير ما وضع له ،

١١	٢٤	٧	٢٠	٣
٤	١٢	٢٥	٨	١٦
١٧	٥	١٣	٢١	١٩
١٠	١٨	١	١٤	٢٢
٢٣	٦	١٩	٢	١٥

وتنزلوا به عن المعالي، فلاذكر لك الشكل الخمس مما ذكرته في كتابي «في الفلسفة» نقلاً عن كتاب أستاذي المرحوم علي ياشا مبارك، وهذا صورته:

فالصف الأفقي والصف الرأسي والقطران كلها متساويات إذا جمعناها. فكل صف منها (٦٥) وهكذا القطران. فهنا حصل التساوي في (١٢) صف كل واحد منها (٦٥).

هذا هو الوفق الخمس من الأوافق التي كانت في علم خواص الأعداد الذي هو أصل العلوم الرياضية، والعلوم الرياضية بها تحمل مشكلات العلوم الطبيعية وترتقي المدنية، فجعلوه هو وأمثاله للاستجداء من الكواكب أو بآيات القرآن، فصار الدين باباً للمذلة والمسكنة والجهالة. وقد اتضح هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿وَنَبَلَّوْكُمْ بِالنَّسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ الخ

اعلم أن الخير مقرون بالنسر، وليس لأهل الأرض علم بمواقب الأمور قرباً شرفاً في نظرهم كان خيراً كثيراً، فهاهنا حروب كثيرة وزلازل وجذب وما أشبه ذلك في الأرض. يعيش الناس ويموتون وأكثرهم لا يعلمون ذلك. فلاضرب لك مثلاً واحداً لشرف في نظر جميع الأمم، ولكنه في الحقيقة خير. هالك مسألة القطن: نحن في مصر نزرعه ويرزعه كثير من أهل الأرض وأهمهم أهل الممالك المتحدة. ولعمري ليس القطن من فائدة إلا الزيت والملابس والزينة.

إن قطن بلادنا يخرج نوعاً يسمى «السيكلاريدس» يستخرج الإنجليز في معاملهم منه ما يشبه الحرير ويبيعونه بأعلى الأثمان. فالقطن في الحقيقة ليس من ضروريات هذه الدنيا، بل هو أشبه بالحاجيات أو بالزينة. ففي الأرض جلود الأنعام وصوف الغنم ووبر الجمال، ولذلك تجد عرب البادية يكتفون غالباً بالأصواف عن القطن، إذن الناس محتاجون إلى القطن لأنه ضروري كالغذاء والماء والهواء. إذن يكون ظهور القطن في أرضنا بقدر، فليس يجب أن يكون عامماً كعموم القمح. فتعجب من صنع الله الذي أرانا حكمته في ذلك. ويانه أنه قد جاء في كتاب «الجغرافية الحديثة» ما ملخصه أن مساحة الأرض التي تزرع قطناً في الولايات المتحدة ٧٠٠ ألف ميل مربع، وهي تنتج ٧٨ مليون فطير فيصنع منها $\frac{2}{3}$ في منازل «نيو المجلد»، وتجري الآن تجارب لإتمام القطن الملون وتكاد تنجح. فهم يطعمون القطن الأمريكي بالمصري فينتج «تسكاني» وبالبيروتي فينتج أحمر قانياً، وبالصيني فينتج أصفر، وبالهندي فينتج أزرق، وبالكاروليني فينتج أخضر، ونطعم الأمريكي الخوي بالمكسيكي ينتج أسود، ولا بد أن تحدث هذه التجارب انقلاباً عظيماً في الصناعة.

هذا هو الخير المنتظر من القطن في الولايات المتحدة. أما الشر المنتظر منه فهو أن هالك إقليم القطن الواقع جنوب خط ٢٨ درجة من خطوط العرض وشرق خط ١١٠ درجة من خطوط الطول الغربية الذي يشمل جزءاً كبيراً من ولايات المحيط الأطلنطيكي الجنوبية. فهذا الإقليم فيه أراض واسعة لزراعة القطن، وأهل البلاد يبيعونه ويشترونه بشعنه ما يحتاجون إليه، وقد استعملوا السماد

لإغناء القطن . ولقد صغفت الأرض كثيراً مع هذا التسميد المتكرر بتكرار زراعة المطن وكثرة الحيل المستنبطة لتقوية الأرض . ههناك عرفت الحكومة أنه لا بد من تنوع الزراعة في البلاد ، وقام الخطباء ونصحوا الفلاحين ، ولكن لم يجد نصيح الحكومة ولا خطب الخطباء ، ذلك لأن غير القطن من الغلات كالخنازير والبقول والشوفان لا يسهل بيعه أو رهنه بخلاف القطن . أتتري ماذا حصل بعد ذلك ؟ أرسل الله لهم خطباء من عنده فعلموهم كيف يزرعون ، أولئك الخطباء هم دود القطن . ذلك دود اللوز الذي هجم بجموعه على القطن في إقليم « تكساس » سنة ١٨٩٢ ، وظل الدود يفتك ويتشر ثلاث سنين ، ولم يقدر العلماء على صدء أو تقليل ضرره ، وإلى الآن لم يجد الناس سبيلاً لإبادة هذه الجحود المجننة . فماذا حصل بعد ذلك ؟ حصل المقصود ، وهو أن القوم قللوا زراعة القطن فزرعوا الشوفان والبطاطس والبطاطة وربيوا المواشي والخنازير وزيدت الخضرة وصدرت للأسواق الشمالية وزاد ذلك أثناء الحرب الأوروبية . إذن الدودة أحدثت انقلاباً زراعياً فاق ما أحدثته فصاحة الخطباء والحرب الأهلية من قبل ذلك ، تلك الحرب التي منعت استبعاد السود الذين كانوا وحدهم يقومون بزرعه ، وبعد الحرب ما زالوا يزرعون القطن بطريق الإيجار . فتحرير الرقيق لم يقلل زراعة القطن وهكذا الخطباء .

وإنما الذي أتى بالفرج والعلم هي الدودة التي علمتهم . ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهُ جِئَ تُمْسُونَ وَجِئَ تُمْسُونَ ﴾ [الروم : ١٧] . نسبحك يا الله لأنك تفعل معنا ما فعلته مع الولايات المتحدة . لجهل كل شيء . فترسل الشر ليكون الخير . هذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ أَمْثَلُ الْخَيْرِ ﴾ [الأنبياء : ٢٥] . انتهى القسم الأول .

القسم الثاني

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُخْفًوُونَ ﴾ (٢) وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكِ أَرْسَلْنَا لَهُ مُسْمُورًا ﴿٣﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِمَّا عَلَيْهِمْ ﴿٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ السَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٦﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاطِفِينَ ﴿٨﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٩﴾ وَتَاللَّهِ لَأَصْبَحَنَّ أَصْنَمُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿١٠﴾ فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا حَبِيبًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿١٣﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٥﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلَوْهُمْ هَذَا قَالُوا يَبْقُورُكُمْ ﴿١٦﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا

هَؤُلَاءِ يَمْطُورُونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٥٧﴾
أَب لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا خَرَّبْنَاهُ دُونَ مَا نَحْمِلُهُ عَلَى إِلَهِ أَيْتَنَّا لَمَسْنَا عَذَابُ رَبِّنَا وَقَالَ خَيْرَ بَلْ يَمُنُونَ بِمِثْلِ
كُفْرِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ كُفْرِي بَرْدًا وَسَلَّمْنَا عَلَى إِبرَاهِيمَ ﴿٦٠﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٦١﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَاوِلَةً وَحَمَلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٦٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِم فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٦٤﴾
وَلُوطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُمْ كَانَ قَوْمٌ
سَوِيٌّ فَاسِقِينَ ﴿٦٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَّيْنَا أَهْلَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَعْظِيمِ ﴿٦٧﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوِيٌّ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٨﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي
الْحَرْبِ إِذْ نَفَخْتُ فِيهِ عَن قَوْمٍ أَلْفَتْهُمُ وَمَكَّنَّا لِكُلِّهِمْ شَهِيدِينَ ﴿٦٩﴾ فَفَتَحْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكَلَّا
ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَاللَّيْلُ وَنَحْنُ فَاعِلِينَ ﴿٧٠﴾
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّعَنَّا لِنَحْصِيَنَّهُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ ﴿٧١﴾ وَبَلَّغْنَا الرِّيحَ
عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِنَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُلَّ شَيْءٍ عَنِ غُلَامِينَ ﴿٧٢﴾ وَمِنَ
الْأَشْيَاطِ الَّذِينَ مِن مَّغْصُونٍ لَهُ وَتَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٧٣﴾
• وَالْأُتُورَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَثِيءَ الظُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٧٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِن عِنْدِنَا وَإِعْزَازًا لِلْعَبِيدِ ﴿٧٥﴾
وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ دَرَسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٧٧﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْصِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ﴿٨٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ إِنَّهُمْ كَانُوا
يُشْرِكُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٨١﴾ وَالَّتِي أَحْصَانَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٨٣﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٨٤﴾
فَمَن يَعْمَلْ مِثْلَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ إِن يَسْقِمْ وَإِنَّا لَهُ كَافِتُونَ ﴿٨٥﴾ وَحَرَامٌ

عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلِكْنَاهَا أَتُهم لَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْخُوجُ وَمَأْخُوجُ وَهُمْ مِنْ حُلٍّ
 خَدَّبِ بِسُلُوكٍ ﴿٢٧﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّنَا قَدْ
 كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُصْبَ
 جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٢٩﴾ لَوْ كُنَّا هَتُولَاءِ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُنَّا فِيهَا خَالِدِينَ ﴿٣٠﴾
 لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِكَ
 عَنِهَا مُتَعَدُونَ ﴿٣٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَبَدُونَ ﴿٣٣﴾
 لَا يَحْرُغُهُمُ الْفَرْعُ الْأَخْضَرُ وَتَنَلُّهُمْ أَمْطِيطَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ أَلَدَى حُصْبٍ تُوعَدُونَ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُوبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا
 فَاعِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿٣٦﴾
 إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءَ لِقَوْمٍ غَابِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾ قُلِ إِنَّمَا
 يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ أَتَمُّ شَاعِرًا ﴿٣٩﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَىٰ
 سَوَاءٍ وَإِنْ أَذْرَيْتُمْ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدَ مَا تُوعَدُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ
 مَتَّعُهُمْ قُلُوبَهُمْ لَعَلَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَّعَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴿٤١﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ
 وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٤٢﴾

التفسير اللفظي

ذكر سيدنا موسى عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُكْفِرِينَ﴾ فهذه ثلاثة أوصاف
 للتوراة يفرق بين الحق والباطل ويستضاء به في المشكلات وهو تذكرة وموعظة، ثم وصف المتقين فقال:
 ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ صد ﴿وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُنْفِقُونَ﴾ خائفون ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ﴾
 القرآن ﴿مُبَارَكٌ﴾ كثير خيره ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ على محمد صلى الله عليه وسلم ﴿أَنزَلْنَاهُ لَكُمْ مَكْرُورًا﴾
 استفهام توبيخ.

ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ الاهتداء والصلاح ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ من قبل موسى
 وهارون ﴿وَكُنَّا بِمِ غَالِمِينَ﴾ بأنه أهل لذلك آتينا ذلك ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ أزر ﴿وَقَوْمِهِ﴾ غرود
 ابن كنعان وأصحابه ﴿مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي﴾ على صورة السباع والطيور والإنسان، وفي هذا تجاهل لها
 تحقير أمع علمه بتعظيمهم لها ﴿الَّتِي أَنشَأَ لَهَا عَنكِفُونَ﴾ أي: لأجل عبادتها مقيمون، فعجزوا عن إقامة
 الدليل على صحة الوهيته واستحقاق عبادتها، و﴿قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ﴾ فقلناهم
 ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْهَادًا عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّمَّنْ﴾ فالقلدون والمقلدون معاً منخرطون في

سلك ضلال ظاهر ﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ لَسَوْفَ أَكُونُ مِنَ الْخَالِفِينَ ﴾ أي : أجاد أنت فيما تقول أم لا عب ، فأضرب عن قولهم قائلاً إنه جاد ﴿ قَالَ بَلْ زُكُمُ رِيبٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْأَرْضَ يَنْزَعُ عَنْهَا إِتْرَافُهَا فَالَّذِينَ شَرُّوا عَلَى الْأَرْضِ وَآلِهَا يَسْتَوُونَ ﴾ يقول الخليل : كيف قلتم الآباء وتركتم عقولكم والعقول بنظرها الشاق فيما خلق الله من السماوات والأرض تعرف صانعها ، فإله نقش وصور وذوق صوراً في السماوات والأرض لا تعد ، وما أصنامكم إلا تماثيل صنعتوها ، وهذه الحجة على النظام الذي جاء في قصة موسى وقد تقدم في سورة « طه » ، وأن ما عندنا دلائل العقل ملغى ، فالتقليد هنا والدلائل التي تقام بخوارق العادات لا حجة تقام بها إلا زماً قليلاً ، ولذلك ابتداء بذكر قصة موسى تنبهاً على الحجة العقلية التي استتجت من قصته ، وأتبعها بهذه القصة وفيها نفس حجة العقل ، وأن النظر في السماوات والأرض هو المعد للأمم ، فلا تقليد ولا خوارق عادات ولا نحوها ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ المذكور من التوحيد المبني على التعقل والنظر في العوالم العلوية والسفلية ﴿ مِنَ الْمُتَعَقِّلِينَ ﴾ من المتعقلين والمبرهين ، فإني نظرت الكوكب والقمر والشمس واحداً بعد الآخر فوجدتها لا تصلح للعبادة ، ثم عرفت أن العبادة لا تصلح للأصنام لأنها أقل من الأجرام العلوية ، ولا لهذه الكواكب كلها ، فرجعت إلى الله كما في سورة « الأنعام » : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَسِبْتُ ﴾ [الآية : ٧٩] البخ ، فهذه أيضاً مما يدعو المسلمين أن يترفعوا عن الجهالة وينظروا في العوالم العلوية والسفلية ويتعلموا علومها فقد علمتهم القرآنية .

وقد قلنا أن الإيمان ليس مسألة معينة بل هو كالغنى وكالقوة وكالماء قليله ماء وكثيره ماء ، فالاعتراف من بحر العلوم العلوية والسفلية أوسع نطاقاً ، فتكون القلوب أوسع حكمة وأعلى وأعلى وأبهر إشراقاً وأصح مدنية وأكثر غنى وثروة وقوة .

ولما كان الأنبياء قد أخذ عليهم الميثاق أن يعلموا أممهم ويرشدوهم قال : ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ ﴾ أي : لأجتهن في كسرهما ﴿ بَعْدَ أَنْ تُولَؤُوا ﴾ عنها ﴿ مُتَّبِعِينَ ﴾ إلى عيذك ، وكان ذلك القول في سره ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذُوعًا ﴾ بضم الجيم وكسرهما جمع جذاة ، كزجاجة وزجاج على الأول ، أي : قطعاً ، وجمع جذيد كخفيف وخفاف على الثاني ، وجذيد فمیل بمعنى مفعول ، أي : مقطوع ، ﴿ إِلَّا صَغِيرًا لَهُمْ ﴾ للأصنام فكسرها كلها بالمأس في يده إلا كبيرها فعلق الفأس في عنقه ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ إلى الكبير ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ فيسألونه عن كسرها فيسألونهم عجزه ﴿ قَالُوا ﴾ أي : الكفار حين رجعوا من عيدهم ﴿ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي : لشديد الظلم لجراءته على الآلهة المعظمة عندها ﴿ قَالُوا ﴾ قال رجل منهم : ﴿ سَمِعْنَا قُتَيْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ بالعيب والسب وبعد بالكسر ﴿ يُقَالُ لِمَنْ يَتَرَاهِمُ ﴾ أي : هو إبراهيم ﴿ قَالُوا فَأَنُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ ﴾ أي : جيشوا به ظاهراً بما رأى من الناس وإنما قاله عمرود ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ عليه بأنه الذي فعل ذلك لأنهم يكرهون أن يحكموا عليه بغير بينة ﴿ قَالُوا ﴾ له ﴿ وَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَتَرَاهِمُ ﴾ قال ﴿ إبراهيم ﴾ ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا ﴾ لأنه غضب إذ تعبدون معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها وذلك ليقيم الحجة عليهم ﴿ فَتَتْلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْصِتُونَ ﴾ حتى يخبروا بمن فعل ذلك بهم .

وفي حديث البخاري ومسلم وغيرهما ملخصاً: «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات منها اثنتان في ذات الله قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وقوله لسارة: هذه أختي». وقد قال العلماء في قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ قبل على ميل التبيكيت والاستهزاء، فهو نفي للفعل بطريق ينفي إلهيته بما هو أبلغ. وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩] أي: إن قلبي مغمم بكفركم أو إسي سأسقم. وقوله في سارة: هذه أختي، أي: في الدين، فهذه أشبه بالمعاريض، والمعاريض صورتها صورة الكذب وباطنها حقائق، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبات بحسب ظاهرها.

وفي حديث الشفاعة أن إبراهيم أشفق منها بمواخنته بها، وهذا من المبالغة في محاذرة الأبياء من الكذب فأشفقوا بما يشبهه تعليماً لنا أن نكون صادقين، لأن الكاذب لا يصدق الناس فكيف يعلمهم وكيف يثقون به فلا شفاعاة لعالم كاذب لأنه لا يسمع علمه في الدنيا ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ وراجعوا عقولهم ﴿فَقَالُوا﴾ فقال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بعبادة من لا يطق. ومن عادة المقلدين أنهم يعلمون ثم تغلب عليهم العادة بالتقليد ﴿ثُمَّ تَكُونُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ انقلبوا إلى المجادلة. يقال: نكسته قلبته فجعلت أعلاه أسفله، فهؤلاء استقاموا حين أقروا بأنهم ظالمون ثم انقلبوا عن تلك الحالة رأساً على عقب مكابرين وقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمَا هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ﴾ فكيف تأمر بسؤالها، والجملية سدت مسد مفعولي «علمت»، ﴿قَالَ﴾ محتجاً ﴿أَتَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئاً﴾ أي: شيئاً من النفع ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ ﴿أَفَلَا تَعْقِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ «أف» صوت يدل على التضجر، أي: قبحاً ونسأ، و«اللام» للتبيين ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ قبح صنعكم ﴿قَالُوا﴾ لما عجزوا عن الحجة ﴿خَرَقُوا وَاصْرَوْا﴾ بالهتكُم ﴿بِالْإِنْتِقَامِ لَهَا﴾ إن كنتم فعليين ناصرين لها نصراً مؤزراً والذي أشار بإحراقه غرود أو رجل آخر من أكراد فارس فحبسوا إبراهيم ثم بوا بيتاً وجمعوا خشباً وأشعلوه ناراً كاد طير الجوان يحترق من لهبها ثم وضعوه في المجنيق مقيداً مغلولاً فرموا به وهو يقول: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وقال له جبريل: هل لك حاجة لا قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وما أحرقت النار إلا وثاقه، وجعل الله الحظيرة روضة، فاطلع عليه غرود من الصرح فذبح أربعة آلاف بقرة تقريباً إلى إله إبراهيم، وكف عن إبراهيم وأداء. وهالك رأي آخر وهو أن النار كانت باقية على حالها ولكن لم تؤثر في إبراهيم، وهذا قوله تعالى: ﴿قُلْنَا نَسَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ ذات برد وسلام، أي: أبردي برداً غير ضار ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ مكرأ في إضراره ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ أخسر من كل حاسر ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: من العراق إلى الشام المباركة بالشجر والأثمار الكثيرة والأنهار والأنبياء وهكذا ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ أي: زيادة، لأنه سأل الله إسحاق فأعطاه إسحاق وزاده يعقوب ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ أي: كلاً من الأربعة وفقهاء للصلاح ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ يقتدى بهم ﴿يَهْتَدُونَ﴾ الناس إلى الحق ﴿يَأْمُرُنَا﴾ لهم بذلك ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِقُلِّ الْخَيْرَاتِ﴾ العمل بالشرائع ﴿وَوَقَّامُ الصَّلَاةِ﴾ المحافظة عليها ﴿وَأَنَاءُ الزُّكُوفِ﴾

الواجبة والصلاة لتعظيم الله والركاة للشفقة على الخلق، وهما إشارة للصلة بين العبد وربّه وبين خلقه فيكون الإنسان إذ ذاك خليفة له ﴿وَسَخَّانَا أَعْيُنَ﴾ موحدين محلّصين. هذه هي قصة إبراهيم ومعه إسحاق ويعقوب من ذرته. أما لوط فسيأتي الكلام عليه. وفي هذه لطائف:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾

اعلم أن هذا الدرس هو الذي ألقاه موسى على فرعون إذ قال له رداً على طلب معرفة الله تعالى: ﴿رَبِّمَا الَّذِي أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [طه: ٥٠] الح، أن الله ما أنزل هذا في القرآن لمجرد المحادثة معنا، وكرر ذلك واتخذ الأنبياء في التعليم بحيث ترى موسى وتري إبراهيم اتفاقاً على تعليم واحد. فموسى يقول: انظروا الأرض والماء والنبات. وإبراهيم يقول كذلك: وهذا لم ينزل في القرآن لأحد إلا لنا الآن، ولا ينطق به إلا لأجلنا فإذا متنا خوطب به من بعدنا.

فيا حسرة على العلماء إذا لم يوقفوا الشعوب الإسلامية. ويا حسرة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ نامت عيونها وظهرت عيوبها. أجبوا داعي الله أيها المسلمون. انظروا دعاكم الله على لسان موسى وعلى لسان إبراهيم لتذكروا في العالم. إن دين الإسلام هو هذا. دين الإسلام هو الذي يدعو إلى العلوم العقلية والعكرية وإلا فلماذا يكرر هذا. ولماذا نرى إبراهيم ينظر في النجم والقمر والشمس ثم يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض ثم يقول: ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾.

إن دروس إبراهيم الخليل ترجع إلى دروس العلوم الطبيعية والرياضية ثم الانتهاء إلى ما وراء الطبيعة لأنه درس الكواكب من أدناها إلى أعلاها. وهذا هو علم الفلك ولا يكون إلا بالرياضيات ومن درس النجوم فلا بد أن يعرف الطبيعة لأنها مركبة من عناصر تعرف بالطبيعة والكيمياء ويتفصّل المسلمين في ذلك أذلتهم أوروبا. ومتى قرؤوا فكروا. ومتى فكروا ارتقوا وطرّدوا أوروبا من الشرق. يا رب ألهم أمتنا الحكمة والعلم ورفهم ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥].

ليس من عجب أن المسلم في كل صلاة من صلواته يشدّ قائلًا: ﴿وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩]، وذلك اتباعاً للخليل عليه السلام. ثم نراه لا يفكر في علوم السماوات والأرض حتى لا في علم التوحيد، يمر عليها كأنها ليست من دينه، وبذلك وحده سبقتنا أوروبا، فإن العلم يورث حب الطبيعة وحب الأمة وحب النظام وحب العشيرة وحب الوطن. ومتى انفتح باب الحب فحدث ولا حرج. ولكن المسلم العاقل أقفل أمامه باب الحب فلا يعشق العلوم ولا يحب الله. انتهت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية

جاء في حديث البخاري عن ابن عباس أن قوله تعالى: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آية: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وهذا يفيدنا أن الذين ينقدون الأمم من الهلاك يكونون متوكلين على الله تعالى،

وهذا التوكل أحد قسمين . القسم الأول : التوكل بالقلب مع القيام بالأسباب . الثاني : أنه إذا وقع فيما لا يقدر على دفعه فليسلم أمره لله تسليمًا تاماً . انتهت اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة

إن إبراهيم كسر الأصنام وهكنا سيدنا صلى الله عليه وسلم وهدان قدوتنا . فعلى علماء الإسلام وعليك أيها الذكي أن تكسر بقلبك ولسانك كل ما تراه معطلاً لرفي الأمة الإسلامية . أليس من العار علينا أن نذر الأمة جاهلة فلا نرشدها لسمع الناس قولك أيها الذكي قل لهم في مشارق الأرض ومعاربها : إلى متى تنامون .

إن عبادة الأصنام تحصر الفكر فيها فتصد عنه جمال السماوات والأرض إن عباد الأصنام لم يقولوا شيئاً سوى أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى ، ولكن هذه الأصنام حجاب بينهم وبين جمال الله في الأرض وفي السماء . فليفهم المسلمون أن انحصار عقولهم في علوم خاصة وحجابها عن السماوات والأرض سبب من سببات التعطيل .

إن هذه ظلمة من الظلمات التي حجت شمس الإسلام . حرام أن ينام المسلمون عن جمال الله ومعرفة كماله ، حرام أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي وأوروبا برحت فيما قاله الخليل : ﴿ بَلْ زُكِّمْتُمْ رَبُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ [الأنبياء : ٥٦] ، ثم أخذ يكسر الأصنام التي عاقت القوم على هذه العوالم . فأف لأمة تقعد عن دراسة العلوم الشرقية والعلوم الغربية من جميع الأنواع . يا قوم إن الوقت جد وقد ﴿ أَرَقَّبْتِ الْأَرْقَةَ ﴾ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [الجم : ٥٧-٥٨] . انتهت اللطيفة الثالثة .

اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى :

﴿ قُتِلْنَا نَارًا كُؤِنِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَيَّ إِنْرَاهِيمَ ﴾

هذه من خوارق العادات وقد جاءت بعد قصة موسى سابقاً ، وقصة موسى قد شرح فيها خوارق العادات شرحاً وافياً . إن خوارق العادات استبدلت في القرآن بالعلوم العقلية كما رأيت في سورة « طه » .

ولتعلم أن المسلم إذا عمل عملاً صالحاً ولأجل تلك الطاعة ألقى في النار فإن النار لن تكون برداً وسلاماً عليه بل يحرق بها . ففرق بين المسلم الذي جاء القرآن لتذكيره وبين إبراهيم . فإبراهيم صارت النار عليه برداً ونحن لا تكون علينا برداً ولكن أنزلها الله لتربنا عجباً . تربنا أن الآلام في طريق المحامد وضياع العمر وإزهاق الروح إذا كان ذلك لإقامة مجد الأمة وإسعادها هي كل السعادات . إبراهيم عليه السلام جاهد لنشر الدين فلنجاهد نحن . فإذا متنا أو قتلنا أو نصرنا فالمرسى واحد ، بل نحن ننال إحدى الحسينين : إما الحياة أعزاء وإما الموت أعزاء ، فتحن في الدارين بالمفضلة والجهاد أعزاء فيكون كل ما بصننا في سبيل المجد عزاً وشرقاً فتحن إذن تكون النار التي يسببها الألم برداً وسلاماً علينا . وقد وعد الله المجاهدين فوراً والعمور بموتهم كالعمور بنصرهم ، والله لا معنى لحياتنا إلا رفع شأن أمنا والقيام بما خلقنا له . ثم إن القائم بالخير يجد في نفسه ملوياً عند المصائب تخففها ويسأل في نفسه آمالاً ترفع عنه ، والمصائب في سبيل الواجب ترفع النفس . انتهت اللطيفة الرابعة .

الكلام على قصة لوط عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَ﴾ آتَيْنَا لُوطًا إِتِّبَتْهُ حُكْمًا ﴿حِكْمَةً وَنُبُوَّةً وَفَصْلًا بَيْنَ الْمُتَعَصِّمِينَ﴾ ﴿وَعَلَّمْنَا﴾
بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَهُ الْإِنْسَاءُ ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ﴾ ﴿سَدُومَ﴾ ﴿الَّتِي كَانَتْ تُعْمَلُ الْفَحْشَاءُ﴾ ﴿أَيُّهَا﴾
اللُّوطُ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَسِيحِينَ﴾ ﴿هَذَا تَعْلِيلٌ﴾ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ ﴿فِي أَهْلِ رَحْمَتِنَا﴾ ﴿إِنَّهُ﴾
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿الَّذِينَ سَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَى﴾

لطيفة: هذا القصة ترينا أن الصبر دائماً يتبعه النصر والفوز. صبر إبراهيم فصارت النار عليه
برداً وسلاماً، وصبر لوط فنجاه الله من القرية العاسفة لأنه من الصالحين فجعل الجاة والإدخال في
الرحمة لصالحه. وهذا معقول لأن الله يميز الخيـث من الطيب ويجعل الخيـث بعضه على بعض
والطيب بعضه على بعض.

قصة نوح عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿إِذْ دَعَا اللَّهَ عَلَىٰ قَوْمِهِ بِالْهَلَاكِ مِنْ قَبْلِ﴾
الْمَذْكُورِينَ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ ﴿دَعَا﴾ ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَقَلْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿مِنَ الطُّوفَانِ﴾ أَوْ أَدَىٰ
قَوْمِهِ، وَالْكَرْبُ هُوَ الْغَمُّ الشَّدِيدُ ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ﴾
﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿وَإِنَّمَا كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ لَّامِرِينَ﴾: التكذيب بالحق، والانهماك في الشر.

لطيفة: هذه القصة قدوة لنا. إن الإنسان إذا عمل ما قدر عليه وأخذ بالأسباب ولم يظلم غيره
وإنما قصد النفع العام بعقل ثم رأى أنه بهان ودعا الله فيان الله يستجيب له. وهذه المسائل لا تصبح
يقيناً عندك إلا إذا جربتها، أما أنا فأنني جربت منها كثيراً لا سيما في أثناء تأليف هذا التفسير لقد رأيت
عجائب وغرائب لا محل لذكرها.

قصة داود وسليمان عليهما السلام

(١) جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الدث مذهب يابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابك
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن
داود فأخبرتاه، فقال: اتوني بسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها
فقضى به للصغرى»، أخرجاه في الصحيحين.

(٢) وورد أيضاً: «أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم
فقال صاحب الزرع: إن غنم هذا دخلت ررعي ليلاً فوقعت فيه فأفسدته فلم تبق منه شيئاً، فأعطاه
رقاب الغنم بالزرع، فخرجوا فمرا على سليمان، فقال: كيف قصي يسكما؟ فأخبراه، فقال سليمان: لو
وليت أمركما لقضيت بغير هذا - أو قال: غير هذا - أرفق بالفريقين، فأخبر بذلك داود فدعا وقال:
كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث يتنفع بدهرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ
صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك»، وكان سليمان ابن إحدى عشرة
سنة، وحكم داود وسليمان كان باجتهاد.

حكم الإسلام في هذه المسألة : أما مذهب الشافعي فإنه يوجب ضمان المثلث بالليل في هذه المسألة ، إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاً . وهكذا قصي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت باقة البراء حائطاً وأمسدته فقال : « على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل » .
وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يقول : لا ضمان إلا أن يكون مع الذابة صاحبها ليلاً كان أو نهاراً مستندلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « جرح المعجماء جبار » .

فصل : في حكم الاجتهاد

في حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » .
فالمجتهد مصيباً كان أو مخطئاً له أجر .

وجه نظر داود وسليمان عليهما السلام

إن داود قلدر الضرر في الحرث فكان مساوياً لقيمة العنم ، وكان الواجب قيمة مثل الحرث فسلم الغنم إلى الجني عليه . وسليمان عليه السلام أوجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد ، وربما كانت منافع الغنم تلك السنة موازية لمنافع الحرث فحكم بها ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْخَرْبِ ﴾ في الزرع ، ويقال : إنه كرم تدلت عافيه ﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ﴾ رعيته ليلاً ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ ﴾ لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما ﴿ شَهِيدِينَ ﴾ عالمين ﴿ فَفُهِمَتْهَا أَيُّ الْحُكْمَةِ ﴾ سُئِمَتْ وَكَلَّأُ أَيُّ : داود وسليمان ﴿ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ . واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب ، وهذا قول أصحاب الرأي . وقال آخرون : ليس كل مجتهد مصيباً فالحق مع واحد لا بعيه وأجر المخطئ ليس على خطئه ولكن على اجتتهاده .

ولما وصف داود وسليمان في طريق حكمهما أخذ يصفهما فيما أنعم عليهما بغير ذلك ، فذكر سبحانه أن داود أنعم عليه بنعمتين : تسييح الجبال والطيور معه أتى سار ، وتعليمه صفة الدروع لتكون صيانة للناس في الحرب . فأما سليمان فسخر له الطف الأجسام الطبيعية في مقابلة التسييح هناك وأخشاها وهي شياطين الحن والإنس في مقابلة الدروع التي تقى من الأعداء .

نعم الله على داود عليه السلام

قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ ﴾ يقصدن الله بلسان الحال بحيث تتمثل له مسحة فتكون أملك لوجوده وجميع مشاعره فيسفرق في التسييح ﴿ وَالطُّيُورَ ﴾ عطف على « الجبال » أو مفعول معه ﴿ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ لأمثال ذلك ، فليس بدع منا ذلك وإن كنتم أنتم منه تعجبون ، فإن المستفرقين في التسييح والتخديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم في نظرهم مسبحاً ، وكأن العوالم تنطق لهم به بلسان أفصح من لسان المقال ، وليس يدرك هذا أحد إلا بوجدانه ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ ﴾ عمل الدروع وقد كانت صفائح فجعلها حلقاً وسردها ، وقوله ﴿ لَحْمًا ﴾ صفة لـ ﴿ لَبُوسٍ ﴾ ، ثم أبدل منه قوله : ﴿ لِيُخَصِّصْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ أي : ليحصنكم داود من حرب عدوكم أو لتحصنكم اللبوس على تأويل الدرع ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ أمر في صورة استنهام للعالفة في التقرير .

نعم الله على سليمان عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَإِذْ سَخَرْنَا ﴿٣٦﴾ إِسْلِيمَ بْنَ الْبَرْيَخِ﴾ حال كونها ﴿عَاصِفَةً﴾ شديدة الهبوب، وفي آية أخرى: ﴿رُحَاءَ﴾ [ص: ٣٦] أي: لينة، فكانت كما يريد عاصفة أو رخاء ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَنَيْنَا فِيهَا﴾ يعني إلى الشام، وكانت تجري بسليمان وأصحابه رواحاً بعدما سارت منه بكرة ﴿وَحُكُّهَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٍ﴾ أي: بصحة التدبير فيه فتجزيه على ما تقتضيه الحكمة، وإنا نعلم أن سليمان سيعرف نعمتنا ويشكرنا عليها ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: وسخرنا منهم ﴿مَنْ يَعْمَلُونَ﴾ أي: في البحار ويستخرجون الدر والمرجان وما يكون فيها ﴿وَيَقْلُوبُ عَمَلًا ذُوْنَ دَالِقٍ﴾ أي: دون الغوص كبناء المحاريب والتماثيل والقصور والقصور والحفان ﴿وَحُكُّهَا لَهُمْ خَبِيرٌ﴾ أن ينضوا عن أمره.

لطيفة

سؤال: قال لي فاضل: ما فائدة هذه القصص في كتاب الله تعالى وقد غول الله سليمان ملكاً لا يبلعه أحد من العالمين؟ وإذا كان قصص الأنبياء للاقتدار فأين الاقتداء هنا ونحن نسمع أن الشياطين تعوض في البحر وتصنع المحاريب والتماثيل ونسمع تسخير الحديد كتسخير الهواء ونحن لا قدرة لنا على هذا.

الجواب: اعلم أن الله قد أعطى داود المصلتين:

الأولى حب وشوق وإخلاص لله وذكر يجعل ما حوله كأنه يسبح ويرى الطير والجمال تسبح بلسان حالها، ويرى في حفيف الأشجار وهبوب الرياح وطنين الذهب وحركات الماء أصواتاً تكاد تسحره وتشجبه وتهز أعصابه، وكأنما الأطياف على الأشجار مفردات فرحات في النسمات، وكأن هاتيك المفردات خطباء على صابر القلوب أو أوتار تحرك النفوس وتثير الوجدان وتبعث في القلب أثراً وفي العقل حكماً وفي الفؤاد بهراً. فإذا ذاك يرى الذاكر أو المفكر المعتمر الدارس للعلوم كأن الجو كله خطرات أفكار وحركات أسرار ومجالس أنس وجور وذكر وسرور.

الخصلة الثانية: إنه أعطي صنعة الدروع لتقي المجاهدين مصارع المقاتلين ومقاتل المحاربين. فعلى هذا صدر داود روحانياً جسمانياً وسماوياً أرضياً فلم يصد ذكر الله عن نظام الحروب ودفع الأعداء، ولا الانهماك في الحرب عن ذكر الله وتسييح الطير والجمال. هاتان الخصلتان يجب أن يزدان بها المسلمون.

فعلى طلاب العلم أن يقوموا بالصلاة خاشعين وبالتسبيح مخبتين، وأن يكونوا على علم بنظام الحروب والضرب والكر والفر إن علماء الدين يجب عليهم أن يكونوا قد تعلموا الصناعة الحربية وليكن منهم قواد ماهرون، وأي فرق بين قائد الجيش وقاضي النفقات النسائية بل قائد الجيش أعلى وأوفق لحفظ الأمة، والأمة قد تركت الجهاد.

حرام أن ينام المسلمون وأن يقتصر على عبادة المساجد، فهناك عبادة السيوف والرماح والمدافع والعقاقير السامة والمعمية والقاتلة فليعرفوها وليدرسوها. ومن عجب أن يقول الله: ﴿وَعَلَّمَنَّهُ صِنْعَةَ الْيُوسُفَ لِيُخَصِّصَ لَكُمْ مِنْ بَنِيكُمْ قَهْلَ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

طلب منا الله شكر النعمة ، وكيف شكر نعمة يا الله فقدناها وما عرفناها بل عرفتها ألمانيا واليابان وإنكلترا وفرنسا ، أما نحن فإنا بها جاهلون . ألا فليشكر الله المسلمون بتعلم علوم الحرب كلها من طيارات وأساطيل وليقوموا بحفظ ديارهم . هذا هو الشكر الحقيقي للنعمة . أما التفرح على أساطيل الأمم والتلهي بحمط آيات القرآن فذلك لا يبدي ولا يعيد ولا ينفع شروى نقيير .

مواهب سليمان عليه السلام

أما سليمان عليه السلام فإن الله تعالى وهب له أن يسخر الشياطين لبناء المحاريب وأمثالها وهب له الريح فكانت تسير به مسيرة شهر في الروحة وشهر في العنوة وهل كان سليمان وجيشه على خشب منظم يجلس عليه هو وجنده فتدخل الريح تحت الخشب فتحتله . أم ذلك كان بساطاً وهو فرسخ في فرسخ متسوجاً من ذهب وحرير وله في وسطه منبر وحوله منابر من ذهب وفضة وغيره ، والساس عليها بحسب مراتبهم ويكون هو وجيشه عليه ، ويغدو إلى بابل أو إلى أرض الترك وأرض الصين وأنه سار إلى أرض الهند ومكران وفارس كل ذلك لا علم للساس به ، وإنما رواه الرواة عن بني إسرائيل ، والقرآن ليس فيه إلا ما سمعت فلا تثق بشيء ليس متواتراً . فكل ما في الأمر أنه سخرت له الريح على ما رسمه الله من القرآن وسخرت له الشياطين تصنع العجائب .

انظر الذي يهتما من هذا

يهما من هذا أن الله يقول للمسلمين : اطروا نبي سليمان سخرت له الريح ولا أسخرها لأحد من بعده بطريق المعجزة ، لأن هذا خاص بسليمان وحرمة على من بعده ، وإنما حرمة لأنني قدمت لكم في سورة « طه » أن خوارق العادات لا ترقى الأمم ولا تثبت إيمانهم ، فأنا إنما أرقى الأمم بأعمالها لا بظهور الخوارق فيها ، فأياتي في الكون هي هذا النظام العجيب . فإذا كان ذلك عملي في أرضي وقد قلت لكم : إن الريح سخرت لسليمان ، فكل ما يسخر بمكن الوقوع ، لأن المستحيل لا وجود له ، وإذا أمكن الحصول أمكن التحصيل ، فالعقول الإنسانية يجب عليها البحث . فليبحث أبناء آدم في الهواء هل يمكن تسخيرهم بعقولهم وصناعاتهم بحيث لا يكون معجزة بل علماً وصناعة . أما ألمانيا وأوروبا فقد عرفوا بعضه واستخرجوا من الهواء السرات ، فأصبحت ذات عمل كبير في الحرب العامة ، ولما انتهت حولوا المصانع الحربية التي قوامها على المواد المستخرجة من الهواء إلى مواد آرونية نافعة في تسديد الزرع ، وهناك نحو سبع مصانع في ألمانيا كل مصنع فيه ٣٦٠ تليفوناً لمحاربة الناس وبيع هذا السماء العجيب .

وهكذا سخر الهواء لحمل الطيارات للتجارات والحرب والسفر والبريد . فالناس بهذا فتح الله لهم في القرآن باب الرزق من الهواء بطريق الصناعة لا بطريق المعجزة الخاصة بالأنبياء فنام المسلمون ، وقام بهذا العمل أهل أوروبا وهم لم يستتبعوها إلا من عقولهم وآرائهم واجتهادهم .

تنظيم الدولة

وأما تسخير الشياطين في عمل المحاريب فإن هذا فرع مما قدمناه في سورة « البقرة » ، إذ وضح هناك أن الأمة عليها أن تقسم العمل على أفراد الشعب ، والأعمال جميعها فرض كفاية ، ويعطى لذوي العقول الصعبة والأجسام الغليظة الأعمال المذكورة من غوص البحار وبناء القصور .

عجائب هذا المقام

فهذا يأمر الله المسلمين أن ينظروا في ألطف أجزاء الطبيعة كالهواء وإلى أصلها كالحديد وإلى أشق الأعمال الجسمية كعمل المحارب وإلى ألطفها وأشرفها كإعمال الملوك.

المباني العظيمة في الدول

وللمباني العظيمة في الدولة فوائد تنوير الأذهان وتعليم الأطفال وإيجاد أشكال عجيبة تكون ماثلة أمام المتعلمين ترفع من أقدارهم وتربهم الجمال والبهجة، وهذه إحدى طرق ارتقاء العقول.

الجواهر والنر والعسل والحزير

وقد ذكر القواصين المستخرجين النر والمرجان. يذكر المسلمين بما يجب عليهم فهذه من إحدى الصناعات الواجبة وجوباً كفاً إذا ترك الناس ما خلق الله لهم وأعرضوا عما في البر من العجائب وما في البحر من النر والمرجان أعرض الله عنهم وسلط عليهم من يأخذ الأرض منهم ويستولي عليها لأن الله خلق النر والمرجان ليستمتع بهما عباده، وخلق ما في الأرض وسخره لهم فإذا أعرضوا عنه عاقبهم بأن يستحوذ على أرضهم غيرهم. هكذا فعل سبحانه ببعض المسلمين وسينجلي الإفرنج عنهم حينما يستيقظون. وإن أمثال النر والمرجان بهجة وجمال تولي العقول بهجة وتصلقها إذا تأملتها وتفكرت فيها.

إن الله خلق ألذ المطعومات من حشرة وأعم وأشرف الملبوسات من دودة وأجل الحلوى وأجملها من الصدفة. فالأولى النحلة والثانية دودة الحرير والثالثة الصدفة التي تكونت فيها الدراري في البحار. وهذا تقدم في سورة «الكهف» موضحاً عند ذكر الحرير.

ذكر قصة أيوب عليه السلام

قال تعالى: ﴿ وَذَكَرْ أَتُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أُنِّبْنِي الضُّرَّ ﴾ أي: دعائي مسني الضر، بالضم: الضرر في النفس، وبالفصح: الضر في كل شيء، ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ وصف نفسه بما يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب فكانه يقول: أنا أهل أن أرحم وأنت أهل الرحمة والإحسان. يقال: إنه إنما شكاً تلذذاً بالنجوى ولم يشك تضرراً بالشكوى منه، فالشكاية إليه غاية القرب والشكاية منه غاية البعد، وهذا الأسلوب من الطلب ألطف ما يكون في السؤال. يقال: إن أباه كان من أولاد عيص بن إسحاق وأمه من ولد لوط بن هاران وقد اصطفاها الله للنبوة، وكان له في أرض خوارزم مع أرض الشام وما بينهما مال كثير وولد، فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيته عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه مدة، والاختلاف فيها عظيم من ٧ ساعات إلى ١٨ سنة فلا طائل لي ذكره. روي أن امرأته ماخير بنت ميثا بن يوسف قالت له يوماً: لو دعوت الله. فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أستحي من الله أن أدعوه ما بلغت مدة بلائي مدة رحائي. ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ أجبتنا دعاءه ﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ﴾ فكشفنا صره ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ بأن ولد له ضعف ما كان. ويقال: إنه أحى له أباه وهؤلاء رزقوا مثلهم. فأما كشف الضر فذلك أنه قال له تعالى: ﴿ أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ [ص: ٤٢] فركض برجله فبعت عين ماء فأمره أن يغسل منها فعل، فذهب كل داء كان يظاهاه، ثم أمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى

ف فعل ، فنبحت عين ماء بارد فأمره أن يشرب منها فشرب ، فذهب كل داء كان يباطه فصار كأصح مما كان . وقوله : ﴿ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا ﴾ مفعول لأجله ، أي : رحمة لأيوب ﴿ وَدَعَرْتُ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي : تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره فثابروا كثوابه . اهـ

لطيفة

انظر في ترتيب القرآن ولطفه كيف ذكر قصة أيوب التي فيها الصبر على البلاء عقب قصة سليمان التي هي شكر على النعماء . فداود وسليمان شاكران للنعم المترادفة وأيوب صابر للمفهم النازلة فأزيلت عنه . قصتان ذكرهما الله إحداهما للشكر والثانية للصبر . إن الإنسان لا يحلو من صبر ومن شكر فصبر على مكروه وشكر على محبوب ، فالصبر ذكرنا به داود وسليمان ، والمكروه ذكرنا به أيوب ، وتري الله يقول : ﴿ إِنِّي ذَلِك لَّأَنِّي كُنْتُ بِكَرَّ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم : ٥] فهذا هو الصبار وهذا هو الشكور . ما أعجب هذا الترتيب . إن الله ينزل البلاء ويزل النعماء للثبوت . ألا أذكرك بما ذكرته لك في سورة « البقرة » من « لغز قايص » والآيات التي جاءت في هذا المعنى : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾

الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴿ [القرة : ١٥٥-١٥٦] الخ .
ألا تعجب معي كيف يذكر القول هناك تصريحاً وهنا تلويحاً . إن الأمم لا ترقى بالنعماء وحدها . كتب أرسطاطاليس الفيلسوف لتلميذه إسكندر المقدوني لما ملك بلاد فارس واستحكم أمره واستشاره ماذا يفعل بالملك وكيف يسوس الرعية فقال : لا تدع الرعية في لهو ولعب ولا تسلط عليهم النعمة وحدها فيهلكوا ، إن الأمم تقدر على تحمل المشاق والمتاعب كالحروب والأعمال العظيمة والشغل الشاغل ، ولكنها قط لا تتحمل النعم وتترادف العطايا ، فما أهلك الأمم إلا رخاؤهم ولا أبقي ملكهم إلا حذرهم وبلاؤهم . اهـ .

ويقال : إذا رأيت أمة خامدة فسلط عليها ضروب الرزايا والمحن ، فإنها تستيقظ من غفلتها وتقوم من رقدتها . إن الأمم أيام حربها تعثر بها حال تستخرج علم العليم وكرم الكريم وموهبة الذكي ، وتحدث في النفوس حالاً عجيبة كأنها استخرجت بالكهرباء أو دلكت بالمعناطيس إذا حمي الوطيس ، وهذا من بدائع القرآن وعجائب الفرقان . ثم إذا قرأت الشعر العربي رأيت هذه المعاني كثيرة فيه ، قال أبو تمام :

قال أبو تمام :

ملك يرى تعب المكارم راحة ويعد راحت الفراغ متاعاً

فيا أيها الذكي اعلم أنك إذا كنت ساعياً في الأعمال النافعة محطاً لأمتك ولربك فإن الله يخلصك من كل شدة ولا تعرف هذا إلا بالتجربة ، فجرب أمثال هذه القصص وبها تعرف كيف يكون الإيمان .

ويلحق بأيوب إسماعيل وإدريس وذو الكفل

قال تعالى : ﴿ وَادْكُرْ إسماعيلَ وإدريسَ وذَا الْكُفْلِ ﴾ سمي به لأنه ذو الحظ من الله ، والكفل : الحظ ﴿ سَكَلَ مِنْ آلِ عِيسَى ﴾ أما إسماعيل فقد صبر على الذبح . وأما إدريس وهو أخنوخ فإنه كان خياطاً وهو أول من خط بالقلم ، وأول من خاط الثياب ولسن المخيط ، وكانوا من قبل

يلسسون الجلود، وهو أول من اتحد السلاح وقاتل الكفار. وقد تقدم أنه هو الذي كان يعطيه المصريون انظره في سورة «مريم»، وهو نفس «أزوريس». وأما ذو الكفل الذي اختلف العلماء من هو، فقد تكفل أنه يصلي الليل ولا يفتري ويصوم النهار ولا يفطر ويقضي بين الناس ولا يفضب، فشكر الله له ونباه فسمي ذا الكفل وهذا صبر عظيم. فهؤلاء الثلاثة صبروا على مشاق التكاليف وشدائد العساة كما صبر أيوب على الاء. فهاهو ذا ذكر النعمة بداود وسليمان، والصبر على البلاء بأيوب، وعلى التكاليف والعبادة بالثلاثة بعده ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ نعمة الآخرة ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الكاملين في الصلاح.

قصة ذي النون

بعد أن ذكر الله الشاكرين ثم الصابرين بجميع أنواع الصبر أتبعهم بذكر ذي النون الذي لم يصبر كصبر هؤلاء على ما ابتلي فقال: ﴿وَذَا النُّونُ﴾ وصاحب الحوت يونس بن متى، أي: اذكره ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ لقومه ومعنى مغاضته لقومه أنه أغضبهم بفراقه، وفعل «غاضب» للمغالبة مبالغة في أنه أغضبهم بالمهاجرة من ديارهم. ذلك أنهم لما تمادوا في تكذيبه وعدهم بالعذاب فلم يأتهم العذاب لأنهم تابوا، فكراه أن يكون بين ظهرائي قوم جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم واستحيا منهم، ولم يعلم السبب الذي رفع العذاب عنهم به، فكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده وأنه يسمى كذاباً لا كراهية لحكم الله ويحث عنه قومه فلم يجدوه، لأنه نزل إلى سفينة في البحر هارباً فأخرجه الله من أولي العزم وقال لنبه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَؤُا الْعَزِيزِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقال: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوفِ﴾ [العلم: ٤٨]. ذلك أن ذا النون انطلق إلى السفينة فثقلت بمن فيها وأشرقت على الفرق فعمل أهلها فرعة فخرجت على يونس ليرمي في البحر لتخفيف الحمل فقفز بنعسه في البحر فالتقته الحوت مدة اختلف فيها من أربع ساعات إلى ٧ أيام. يقول الله: إنه ذهب مغضباً قومه لأنهم خافوا لحوق العذاب بهم حين تركهم ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي: لن نقضي عليه بالعقوبة، مأخوذ من القدر وقرئ «نقدر» مثقلاً بمعناه، أي: لن نصيق عليه ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ الثلاث: بطن الحوت والبحر والليل ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ أي: بأنه لا إله إلا أنت ﴿سُبْحَانَكَ﴾ من أن يمجرك شيء ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لنفسه بالمبادرة إلى المهاجرة. وفي الحديث: «ما من مكروب يدعو بهذا إلا استجيب له»، ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ أُنْفُسِهِ﴾ بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه فيها، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: سبعة. والغم غم الانتقام وغم الخطيئة ﴿وَعَدْنَاكَ لُنَجِيَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذا دعونا لتفريج غمومهم وذلك لا تعرفه إلا إذا جربته بنفسك.

لطيفة

انظر كيف كان هذا الترتيب العجيب: ذكر أهل الشكر. فأهل الصبر. فالذي ليس بصابر.

قصة زكريا ويحيى عليهما السلام

قال تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ﴾ اذكر يا محمد ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ﴾ دعاه فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ لا تتركني وحيداً بلا معين ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي به ﴿فَأَسْتَجِبْنَا

لَهُ، وَرَهَبًا لَهُ يَخْشَى وَاصْلَحْنَا لَهُ وَرَجَعْنَا لَهُ، أي: أصلحناها للولادة بعد عقرها، وهكذا كانت حردة على زكريا فأصلحنا أخلاقها له لتحسن عشرته.

ثم علل ما تقدم كله من إكرام هؤلاء الأنبياء المذكورين بهذه السورة. فقال: ﴿يُنْهَكُم مِّنْكَأَنُكُمْ يُبْغِزُوا فِي الْخَيْرَاتِ﴾ يبادرون إلى الطاعات ومنهم زكريا ويحيى ﴿وَيَدْعُوتَا رَجُلًا وَرَهَبًا وَمَكَانًا لَّا خَشْيَةَ﴾ فهم مع طاعتهم يمزعون إلى الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقوبته. ويخشعون له، أي: يخافون خوفاً ملازماً للقلوب فلا يتسبطون في الأمور حذراً من الوقوع في الإثم. فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام بطاعتهم وفرعهم في حالي الرغبة والرهبة إلى الله وخشوعهم له. كل ذلك جعلهم أهلاً للعطايا التي تقدمت.

قصة السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ﴾ أَلَّتِي أَحْصَيْتَ فَرَجَهَا ﴿من الحلال والحرام يعني مريم﴾ ﴿فَتَفْتَحُهَا بِهَا مِنْ رُّوحِنَا﴾ أي: أمرنا جبريل فتفتح في جيب درعها فحللنا المسيح في بطنها بذلك التفتح. ويصح أن يقال أجريننا فيها روح المسيح وأضافه إليه تشريفاً فإن الروح من أمر الله ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا﴾ أي: قصتهما أو حالهما ﴿تَابِعَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فإن المتأمل لقصتهما يتحقق بها كمال قدرة الله تعالى.

ثم إن نتيجة السير المتقدمة في هذه السورة هي بما يأتي:

- (١) التذكير بالعلوم العقلية في قصة إبراهيم وموسى وأن المعول عليها.
- (٢) إزالة الضلالات العاتقة عنها وذلك كتكسير الأصنام المذكور ويناسه تكسير قيود الجهل في أمة الإسلام.

(٣) قيام الأمم بالأعمال العظيمة المشيدة واستخدام قوى الطبيعة من أصلب الأشياء كالخديد إلى أطفها كالهواء وقيام الأمة كلها بالأعمال من أعلاها كالأنبياء إلى أدناها كالجهال وشياطين الإنس والجن وأن لا يجمع الصلاح القلبي العمل الجسمي.

(٤) وأن تتحلى الأمة بالصبر اقتداءً بأبيوب عليه السلام حتى يتموا أمورهم ولا يكونوا غير صابرين كلذي التون عليه السلام.

(٥) وأن تكون الأمة واثقة بالفرج خاشعة لله راجية منه بما قدمت من الأعمال الصالحة كزكريا ومريم.

(٦) وأن يكون في عامتها وخاصتها العفة والوقوف في الشهوات عند حد لأن العفة مدوحة كما مدحت مريم.

هذا هو المقصود من ذكر هذه القصص: علم وصبر وشكر على النعمة - أي: قولاً وعملاً - وعفة وإخلاص، واستخدام جميع ما خلقه الله في الأرض للمنافع العامة. وهنا سؤال قال لي قائل: لقد اقتنعنا أن نشغل أمتنا كلها في الأعمال النافعة في العلم وفي الصناعات والمجتهد في بلوغ المآرب وجميع أعمال الحياة لإصلاح الأحوال، فمن أين لنا استخدام الحن كسليمان؟ فقلت له: بظير الجن أي: النفوس الشريرة عندنا صغار العقول، وأهل الشر من النوع الإنساني هم الذين نتخذهم عوناً على

الأعمال العظيمة وذلك في كل الأمم. أما الجن وهم النفوس الشريرة فاعلم أنه قد جاء في علم الأرواح أن الأرواح الكبيرة في هذه الأيام تستخدم الأرواح التي ماتت وهي لا تزال متعلقة بعالمنا الأرضي في أعمال صغيرة لا تقدر تلك الأرواح العالية على مزاولتها، كما تستعمل نحن العتالين والشبالين للأعمال التي يعجز عنها المكرون منا. فإذا طلب من تلك الأرواح العالية شيء من الأعمال التي هي أقرب إلى المادية قهرت تلك الأرواح العالية تلك الأرواح المادية على عملها. فهذا من علم الأرواح الذي ملأ أوروبيا كما قدمنا في هذا التفسير. عجيب جداً.

وكيف يجيء في القرآن أن سليمان سخر الجن ووجيء العلم الحديث فيقول بهذا المعنى لكن على هيئة أخرى وبطريق غير ما ذكر لسليمان، مما يدلنا أن العالم سلسلة واحدة متحدة منتظمة، وأن ما هناك من هنا وأن الآخرة والأولى أمران متتابعان متشابهان، فقال: من أين لنا صدق الأرواح وعلمها؟

قلت: المقام ليس في صدقها وكذبها إنما أنت أثبت بشبهة على الدين، وإن ما جاء فيه لا تجد له مساعداً. أقول لك: كما أن العلم الحديث أرنا كيف استخدم الناس الهواء لحمل أثقالهم ولصنع الأسلحة وإجادة الآلات الحربية، أرانا من جهة أخرى أن الأرواح الشريرة تستخدمها من هي أعلى منها، ويكون ذكر هذا لسليمان فتحاً لباب البحث. فعلى المسلمين أن يدرسوا هذا العلم لأن الدين يطلبه. يا قادة الأمة لا مفر من دراسة العلوم كلها شرفها وغربها لا مفر منها، هاهو ذا ديتنا هاهو ذا. انظروا كيف ذكر في سورة «طه» الوجه والسبب في كون خوارق العادات لا ترقى أمة ولا تكون سبباً في بقاء الإيمان. وملخص ذلك أن تهرع الناس إلى العلوم العقلية ثم جاء في سورة «الأنبياء» فأم العلوم الطبيعية بذكر منافعها وأصولها وهي السماوات والأرض وأنها صاروا متميزين بعد الاتحاد، ثم تعالى فوق ذلك بذكر قصص الأنبياء ليرى العلم بقصة إبراهيم والملك بقصة داود وسليمان والصبر بالأنبياء بعده والعفة بذكر مريم وابنها.

والقصص مرتبة ترتيباً عجيباً فموسى لبيان ما جاء في خوارق العادات وعدم الاتكال عليه وإبراهيم للعلوم وتقوية القوة العقلية فالملك فالصبر وختم ذلك بالعفة. فالقوة العقلية مقدمة ثم انتهى ذلك بالعفة التي هي إصلاح للقوة الشهوية. فالقوة العقلية تحتها القوة الغضبية والشجاعة التي أشار لها بتكسير الأصنام ثم العفة الخ. فتمجيب من ترتيب في ديتنا لترقية عقولنا. قوموا أيها العقلاء ويا أيها الأمراء لترقية الشعب وأفهموه كل علم وكل صناعة. إن المسلمين مطالبون بالعلم الذي أنزل على الأنبياء وانتهاج خطة الكمال.

نتائج القصص المذكورة لأمة الإسلام

قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يقول الله: إن هذه الأمة الإسلامية ملئكم حال كونها متوحدية غير متفرقة. وإذا كانت هذه ملئكم فعليكم أن لا تتحرفوا عنها وهي في حال يشار إليها ليها بأنها ملة واحدة غير مختلفة ولا متفرقة. وملخص ذلك طلب الاتحاد من أمة الإسلام ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ لا إله غيري ﴿فَاعْبُدُونِي﴾ لا غير، أي: فليكن اتحاد في النظام العام للأمة واتحاد في عبادتي.

يقول الله : هأنتم أولاء أيها المسلمون قرأتم قصص الأنبياء وعلومهم ورأيتم مشاربهم ودروسهم . وقد شرحناها لكم لكيما تنهجوا جميع المناهج التي نهجوها فتعلمون علوم الطبيعة والفلك كما أشار لذلك إبراهيم ، ولا تركنوا إلى خوارق العادات كما يدل عليه قصص موسى ، ولا تدعوا نظام الدولة كما كان داود وسليمان ، ولا تلجأوا الصبر في جميع الأعمال وفي ترك المعاصي كأيوب ومن بعده ، وأن تكونوا أعفاء . وهذه مزايا الأنبياء متفرقة جمعتها لكم في هذه السورة وجعلتكم أمة واحدة فإياكم أن تفرقوا ﴿ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ أي : وتقطعتم ، التفت عن الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عن الأمة الإسلامية ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح فعلهم ، ويقول لهم : ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء المسلمون من الإثم . انظروا كيف غفلوا عن اتحاد هذه الأمة وتفرقوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض وجعلوا الدين قطعاً فيما بينهم كما توزع الجماعة الشيء . ويقتسمونه ، فيصير لهذا نصيب ولذا نصيب ﴿ مَكَلُّوا إِلَيْهَا رُجُوعاً ﴾ فجازبهم على تفرقهم . وهذا إخبار بالغيب لما سيحصل في هذه الأمة الإسلامية وقد حصل فعلاً وافتقرت سياسة واجتماعات وفرق بينها بعض رؤساء الدين ، وقد أعرض الله عن هؤلاء المختلفين وقطعهم بين الأمم كما قطعوا أمرهم بينهم واقتسموه ، فقوم نظروا إلى العادات وقوم إلى الصبر وقوم إلى العفة وقوم أنكروا ذلك بقلوبهم .

يقول الله ها : كلا . خذوا علوم هذه السورة كلها واعملوا بها . فلتكونوا على دين إبراهيم علوماً ومعارف وإزالة للمسكر ، وعلى دين داود وسليمان صناعات وملكاً ، وعلى دين أيوب ومن معه صبراً . فأما أخذكم أيها المسلمون ببعض الدين علماً أو عملاً فهذا تقطيع لما جمعناه في هذه السورة ولذلك أعرض عنهم فلم يخاطبهم وقال : ﴿ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنبياء : ٩٣] .

هذا هو الحاصل الآن في أمة الإسلام . أعرضت عن العلوم الطبيعية والفلكية وقد أحبها إبراهيم ، وأعرضت عن نظام الممالك وقد أحبها سليمان ، وأعرضت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أحبها إبراهيم وغيره ، لذلك أعرض الله عنهم ولم يخاطبهم ووبخنا ، ولذلك قطعنا بين الأمم كما قطعنا ديننا قطعاً لكل جماعة منا قطعة .

يقول الله : أموا الدين كله على حسب ما في هذه السورة وإلا أهلككم بتوزيعكم بين الأمم كما قطعتم ديني ، وقد ذكر « قطع » بلفظ الماضي لبيان أنه محقق ، وقد تم هذا ، وهذه من إحدى معجزات الإسلام .

نظرة

يا أمة الإسلام ، هل من مدكر ؟ هل من متفكر ؟ انظروا كيف يعبر بلفظ « قطعنا » وهي فعل ماض تدل على التحقق في المستقبل من باب المجاز بالاستعارة كقوله : ﴿ أَنْتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [الحل : ١] . انظروا كيف تم هنا . انظروا كيف عبر بـ ﴿ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنبياء : ٩٣] ، أي : اقتسموه بحيث أخذ كل جماعة منه شيء . انظروا كيف تم ذلك فعلاً .

انظروا كيف تقطعتا الأمم واقتسمتا كما اقتسما العلوم والمعارف بيننا ، فكل أخذ ببعض وترك بعضاً . انظروا كيف كان هذا إشارة منه تعالى إلى أن هذا التقطيع يلزمه تقطيعنا وتقسيمنا بين الدول نعم القرآن لم يذكره ولكنه يفهم ضمناً لأنه فيما سيأتي يقول : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي الرُّبُورِ مِنْ

بَعْدَ أَنْ تَحْطَرَّ أَرْضُ الْأَرْضِ بِرُئُوسِ عِبَادِي الْكَافِرِينَ ﴿١٠٥﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وسترى تفسيرهما . فإله يقول لنا : تقطعتم وتوزعتم واقتسمتم الدين ، فكل أخذ بقطعة ومن أخذ ببعض القطع فهو ناقص ، والناقص ليس صالحاً لعمارة الأرض .

فإذن لا بد أن أرسل أمماً أخرى تشارككم لتكمل النقص ، فإن كنتم جهالاً بالعلم جاؤوا هم وعمروا أرضكم وشاركوكم ، وإن كنتم ناقصين في إزالة المكر أرسلتهم ليدروكم . فإذا هذه الآية قد ذكرت استعمار أوروبا لبلاد الإسلام بانضمام الآية الآتية إليها ، وذكر التقطيع إشارة إلى تقطيع دولنا بين دول أوروبا وتقسيمها لنا ، وكأن الله سبحانه وتعالى أبقي ممالكنا تحت أيديهم حتى تظهر معجزة هذه الآيات ، وينشر هذا التفسير وأمثاله وتظهر المعجزة الدينية ثم يخرج المسلمين من ضيقهم ، وتبقى هذه الذكرى ماثلة عند الأجيال المقبلة ، وتصبح الأمم الإسلامية المستقبلية رشيدة بالاختبارات التي حصلت عليها ويكون تمامها إن شاء الله معرفة الناس هذه العلوم ، وتحصل حركة كبرى لا مرد لها ، وسيراهم المسلمون جميعاً بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله ، وستكون أمة لا نظير لها في الأمم كما سيأتي في آخر السورة شرحه .

الفرق الأمة الإسلامية فرقاً تبلغ نيفاً وسبعين فرقة

قد ذكر المفسرون في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم : « تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة ، فهلك سبعون وخلصت فرقة ، وإن أمتي ستفرق على اثنتين وسبعين فرقة ، فبهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة واحدة » قالوا : يا رسول الله من تلك الفرقة الناجية ؟ قال : الجماعة . والمراد بالجماعة هم المتمسكون بعلوم هذه السورة فيحفظون كيان دولتهم ويكونون علماء بجميع العنون والصناعات ويقسمون جميع أعمال الحياة بينهم ملكاً وعلماً وصناعة كما تقدم . وقد طعن قوم في صحة هذا الخبر لأن الأمة لم تفرق في أصول الدين بهذا المقدار .

وقد روي عند هذا أيضاً : وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة ، وعلى كل حال الآية باقية وعلمها قد انضح الآن ، وأن أمة الإسلام التي اختلفت في أعمالها لا سعادة لها إلا إذا بذلت الجهد في الارتقاء ككرة أخرى ، وإلا فإله كيف يقول الله لنا : إنه علم داود صنعة الدروع ، لعلمنا نشكره ، فأين شكر الله الآن ونحن أجهل الأمم بعلوم الحرب واتقانها وقد سبقتنا أوروبا بها . رحماك يا الله ، أمة دينها يحرم عليها الحرب تنبع فيه وهم أمم المصارى ، وأمة يصح دينها على أن الله مشكور على تعليمهم الحرب فتجهل أسبابه . رحماك اللهم . أمة الإسلام نامت ونامت فعلمها اللهم ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ أَسْمِعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] .

فتح باب الرجاء لأمة الإسلام

لما ذكر الله افتراق الأمة وأنه واقع لا محالة وأن تعاليم الأنبياء السابقة سيقصرون فيها وأنه يلزم ذلك أن تقسمهم الأمم ، أردفه بفتح باب الرجاء ، فقال : ﴿ قَسْرَ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرَانِ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُمْ حَكِيمُونَ ﴾ أي : فلا تصيغ لسعيه وإنا لسعيه مشتون في صحيفة عمله لا نضيقه بوجه ما فيقبل الله ثوبة الأفراد وثوبة الأمم ، فأمة الإسلام متسع أمامها باب الفرج فلا يأس من رحمة الله .

جوهرة في قوله تعالى :

﴿وَأَلَيْنَا الْأَحْسَنَاتُ فَرَجَّهَا فَفَتَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾
إلى قوله تعالى : ﴿إِنْ مِنْكُمْ أَتَمَّةٌ وَبِئْسَ أَتَمَّةٌ﴾ ، إلى قوله : ﴿سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ زَجَعْتَ﴾

اعلم أن أرضنا التي نسكن عليها تبين اليوم في علم الفلك أنها كالعدم ، وبيانه أنهم أثبتوا حديثاً أن الفضاء فيه أجرام عظيمة هي الكواكب والمجرات ، فكل مجرة مركبة من مئات الملايين من الكواكب ، ومجرتنا التي منها شمسنا فيها نجوم نسبة شمسنا إليها ضئيلة جداً . حتى إن الجوزاء حجمها أكبر من حجم الشمس ٢٥ مليون مرة . قالوا : ولو أن أرضنا صغرناها حتى صار حجمها كحجم الجواهر الفرد ومعلوم أنه لا يرى لصار حجم الكون الذي يرى بالتلسكوب مثل حجم الأرض الحالي ، ولصار حجم الكون كله على ما يقضي به مذهب «أبيشتين» ألف مليون أرض متشرة حولها في الفضاء . إذن أرضنا على مقتضى تقريب هؤلاء العلماء عالم لا قيمة له صغير جداً ، وعلى قدر صغره يكون قدر سكانه وأخلاقهم . وأشار الله لذلك بقوله . ﴿لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ قَسَمَ بِمَنِّيكَ مِن اللَّهِ شَيْئاً إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة ١٧] .

فانظر لجهل هذا الإنسان الذي أظهره العلم الحديث وأشار له القرآن ، وأعجب لنظام الآية في سورة «المائدة» ، حكم الله بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ، لماذا كفروه ؟ لأن الأرض ومن عليها لا قيمة لهم بالنسبة لمخلوقاتنا ، فأنا قادر أن أهلك هذا الإله الذي ادعيتوه وأهلك أمه وأهلك من في الأرض جميعاً ، فيقال : ولماذا هذا ؟ فبقول ، وكيف أبالي بهؤلاء وأرضكم بالنسبة لمخلوقاتي أشبه بالمعدم ، فكيف أتخذ ولدألي في عالم لا قيمة له ؟ ألم تروا أسي أملك السماوات والأرض وأنا على كل شيء قدير . فإذا كانت أرضكم أصبحت بالنسبة للعوالم أشبه بالجواهر الفرد بالنسبة لألف مليون أرض ، فقد انقلب الوضع ، فبعد أن كان أهل الأرض مفترين بأرضهم ظانين هذه الكواكب كلها ما هي إلا سرج وصعيت في السماوات لتضيء لأهل الأرض أصبحت الأرض اليوم ملحقة بالمعدم وسكانها أضعف منها وأقل حيلة . إذن سكان هذه الأرض قد اغتروا بأنفسهم حين جعلوا الله ولدألي في أرضهم الغائبة الضعيفة المعدومة في جانب مخلوقاتي . هذا كله يفهم من قوله : ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران : ١٨٩] الح .

يقول الله هنا : إن المسيح ابن مريم وأمهم جعلناهما آية للعالمين لا أنه إله ، ومن هي أمه ومن هم أهل الأرض حتى يكون لي ابن فيهم . ولما كانت قصة مريم وموسى آخر أنبياء الأنبياء في هذه السورة خاطب الله جميع الأمم شرقاً وغرباً ، فقال : أيها الناس إن هذه الملة واحدة ، فإن جميع الأنبياء إنما جاؤوا بالتوحيد فلم تتفرقون ؟ ثم أتبعه بما يدل على حقارة الأرض ومن عليها كما جاء في حكاية عيسى سواء بسواء ، فهناك يقول إنه لا أحد يقدر أن يدفع الإهلاك عن الأرض ومن عليها ، وهنا يقول : أيها الناس أمتكم واحدة فلم تختلفتم ؟ .

إن محمداً وموسى وعيسى ومن قبلهم من أنبياء جميع الأمم كلمتهم واحدة نزلوا لاجتماع الكلمة تفرقتم أنتم ، وإنما تفرق الناس لأن عالم الأرض عالم متأخر . فاستعداد أهل الأرض ضعيف

لا يقوى على الاتحاد من أول وهلة ، فقد استبان ضعف أهل الأرض التي تسكنها بقراءه علم الفلك الحديث . وبه استبان علماً لماذا لا يبالي الله بإهلاكهم جميعاً . واستبان أيضاً لماذا تفرقوا مع أن الدين واحد فالأنبياء كلهم جاؤوا المقصد واحد وهو اتحاد الأمم ، ولكن الناس لجعلهم قلبوا الوضع فجعلوا ما هو سبب الاتحاد سبباً في الخلاف . ثم هددهم بقوله : ﴿ حَتَّىٰ آتَيْنَا جَعُوتَ ﴾ [الأنبياء : ٩٣] .

الله عز وجل نادى جميع الأمم على لسان نينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلاً لهم : إن أمتكم واحدة . وفي هذا النداء رائحة اتحاد الأمم ، وربما يتم هذا أو ما يقرب منه ، فإن لم يتحدوا على دين واحد فليتحصوا على المسألة ، والمسألة العامة من مطالب الإسلام بل أهم مطالبه . ولقد ألفت لذلك كتاب « أين الإنسان » الذي ذكرته كثيراً هذا التفسير ، وخصه أهل أوروبا ، وستقرأ ذلك التلخيص في الأجزاء الأخيرة من هذا التفسير . ومقتضاه أن كل أمة تعلم الرجال والنساء على حد سواء وتستخرج ما كمن في الأرض ، ومن عندهم أرض لا عامل فيها يجب عليهم أن يقبلوا في أرضهم من يعمل فيها ويكون هذا فرضاً لازماً على الأمم وهكذا مما ستقروء . وهذه الأمنية تدور على الألسنة في كل زمان ومكان ، ومنها ما جاء في الأخبار العامة يوم الأربعاء ٨ أغسطس سنة ١٩٢٨ وهذا نصه :

افتتح المؤتمر الاشتراكي الأممي أمس الأول في بروكسل بحضور ستمائة مندوب يمثلون ٣٢ أمة من الأمم الغربية والشرقية . وإذا عرفنا أن الأحزاب الاشتراكية بلغت من القوة درجة استطاعت معها أن تتولى زمام الحكم في بعض الدول كالمانيا واسكتلندا ، وأن تولف معارضة قوية في البعض الآخر كفرنسا والمجلترا ، أدركنا ما سيكون لقرارات المؤتمر الذي تعقده الآن في عاصمة البلجيكي من التأثير العظيم في سياسة العالم .

ويؤخذ من خطبة الافتتاح التي ألقاها السير « أرنور هندرسون » أن الاشتراكية الدولية هبل صبرها من تردد جمعية الأمم وتذبذبها وأنها تنوي إحراج مركزها في اجتماعها المقبل وحملها على تحديد خطتها تحديداً صريحاً يبرز الآمال المعقودة عليها أو يفقدها الثقة التي وضعها البشر فيها . ولا ريب في أن مندوبي معظم شعوب العالم ولا سيما الشعوب الصغيرة في هذه الجمعية غير مرتاحين إلى أعمالها يثلمون في سرهم من ضعفها واستكانتها ومن سيطرة المجلس عليها سيطرة جعلها آلة في يد الدول العظمى . وقد بدأ هذا التلمر يظهر منذ الاجتماع السابق ولا يبعد أن يتحول إلى انهيار شديد في الاجتماع المقبل خصوصاً إذا اتخذ المؤتمر الحالي قرارات حاسمة في الموضوع .

ومما قاله المسيو « فندرفلد » الوزير البلجيكي السابق في أول جلسة عقدها هذا المؤتمر : إن الاشتراكية الدولية يجب أن توجه أنظارها الآن إلى آسيا وإفريقية حيث يعمل الرأسماليون على استزاف دم الوطنيين ، وهي كلمة خطيرة لا يسمع حكومات الاستعمار إهمالها أو سد الأذان عن سماعها لأنها صدى ذلك الصوت الهائل الصادر من أعماق الشرق منذراً للعالم بسوء المصير .

وقد كان أحرار الغرب وفي مقدمتهم الاشتراكيون أول من أدرك خطورة الحالة وسمى إلى معالجتها ودرء أخطارها ولكن الجشع الاستعماري الذي أصبح طبيعة ثانية للشعوب القوية حال دون نجاحهم في الماضي . أما الآن وقد لمس الغرب الحقيقة بيديه ورآها بعيني رأسه سواء في تركيا وإيران أو في الصين وبلاد الأفغان فلم يبق له مناص من الإذعان لصوت الحق تأمناً لمصالحه ودرءاً للأخطار التي

تهده وقد تناول برنامج المؤتمر المعقد الآن في بروكسل هذا الموضوع فقسم الشعوب الشرقية إلى ثلاثة أقسام وهي:

(١) الشعوب التي هي جديرة بالاستقلال التام ويجب أن تتمتع به في الحال، وبينها: الصين ومصر وسورية والعراق.

(٢) الشعوب التي نصير كعوا لإدارة شؤونها بنفسها بعد تحرن قصير، وهذه الشعوب يجب أن تساعد الدول على ذلك وفقاً للقواعد التي سيقررها المؤتمر الاشتراكي بحيث تصبح بعد مدة قليلة أهلاً للتمتع باستقلالها التام.

(٣) الشعوب التي لا ينتظر أن تبلغ قريباً إلى درجة تؤهلها لإدارة شؤونها بنفسها كبعض الشعوب الأليقية وسينظر المؤتمر في شأنها ويقرر التدابير التي يراها ضرورية لصيانتها من عبث الدول الاستعمارية ومن سوء استعمال سلطتها وقوتها.

وقد وافقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاشتراكي الأعمى التي عقدت في بروكسل في شهر يونيو الماضي على قبول مندوبي هذه الشعوب في المؤتمر ضيوفاً وخبراء للوقوف على آرائهم في شؤون بلادهم وسماع مطالبهم وبل موافقتهم على القرارات التي تتخذ ويكون لها صلة بشعوبهم وسيعهد في تنفيذ هذه القرارات إلى الأحزاب الاشتراكية في مختلف البلدان. فالبلاد التي يسيطر الاشتراكيون على حكومتها تدعى إلى تنفيذ مقررات المؤتمر في الحال. أما البلاد التي يكون فيها الاشتراكيون في جانب المعارضة فيجب استعمال جميع الطرق للتأثير في حكومتها وحملها على تنفيذ هذه القرارات في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع جمعية الأمم ومع جميع الأحزاب الاشتراكية في العالم. وهكذا تقف الاشتراكية الدولية موقفاً صريحاً بإزاء الاستعمار أساسه المنطق والعدل فتكافحه في البلاد التي تعدّها جديرة بالاستقلال التام، وتحاول تقيده في البلاد التي لم تبلغ درجة من الرشد السياسي تؤهلها إلى هذا الاستقلال، وتحاول إصلاح وتحفيف أضراره في البلدان التي لا تزال متأخرة في مضمار الحضارة والرفاه. وهذه خطوة واسعة تخطوها الاشتراكية الدولية الآن في سبل سلم البشر وراحتهم وطمانيتهم. وقد راعت فيها المنطق كما راعت مصالح الشعوب الحاكمة والمحكومة فلم تلجأ إلى التطرف في مطالبها شأن بعض الأحزاب المتطرفة، ولم تقل بقول الرجعيين والرأسماليين الذين يجدون باستعباد الشعوب لذة تنسبهم الأخطار التي تهددهم من جراء هذا الاستعباد، بل تقدمت بمطالب معقولة يقرها جميع الأحرار وأنصار الحق والعدل من كل حرب وفي كل بلاد. فعسى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتسوية العلاقات بين الشرق والغرب على أساس ثابت وطيد الأركان وأن تتلوها خطوات أخرى من جانب الحكومات المختلفة تؤدي إلى تعزيز السلم وتكون فاتحة عصر جديد يسوده الأمن والرخاء في ظل العدل المنظم. اهـ.

هذا ما وصل إليه الاشتراكيون أثناء طبع هذا التعبير، ولا يدري إلا الله ماذا يفعل الإنسان الذي سماه الله ﴿ظُلُومًا جَهْلُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] وقال في حقه: ﴿قَتِيلَ الْإِسْرَءِيلَ مَا أَصْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧]. ومن عجب أن كلام الاشتراكيين المذكور هنا في الأمم المتوحشة قد اقترب بعض الاقتراب مما ذكرته في ذلك الكتاب، فإني رأيت أن المتوحشين كما أشرت إليه في أول سورة «طه» يستحيل عليهم

رقيهم إلا بأقرب الأمم إليهم ، فأهل مصر وأهل السودان المصري هم الذين يكونون سبياً في رقي أقرب البلاد إليهم من أهل أفريقيا وهكذا .

وقصارى الأمر وحماداء أن هذا العالم جميل تام ولكن أهل الأرض من العوالم المتأخرة فهم أقرب إلى النقص لا إلى الكمال ، ولكني أرجو أن تكون الحركة الجديدة في العالم مبشرة بالاتحاد كما يشتم من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَدِيمَهُ أُتَتْكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] .

زيادة إيضاح لهذا المقام

يقول الله : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] ، ويقول في « آل عمران » على لسان عيسى ابن مريم : ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الآية : ٥١] ويقول المفسرون هناك . إن هذه الجملة قد جمعت كل دين في الأرض ، لأن الدين إنما هو علم وعمل ، والعلم يرجع إلى : ﴿ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ والعمل يرجع إلى العبادة في قوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، وهذا تقدم هناك ولكن هنا جاء بالجملة موجزة لا على لسان عيسى ولا على لسان غيره ، بل أرسلها الله من تلقاء نفسه لأن المقام هناك في عيسى فجاء القول على لسانه ، أما المقام هنا فهو في الأنبياء المذكورين هنا ، فذلك مخاطب الله الأمم كلها بنفسه .

بخاطب الله الأمم كلها جيلاً بعد جيل . يخاطب الله أهل آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا والأوقيانوسية وسكان الجزائر في البحار بقول موجز . بخطابهم جميعاً بهذه الجملة الموجزة ، والموجز دائماً كلام الملوك فما بالك بملك الملوك ، بخلاف هذه الجملة نفسها على لسان عيسى فهي ليست في إيجاز هذه الجملة لأنها على لسان عبد من عباده وهو عيسى .

يقول الله هنا : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] أي : أنا المربي لكم والتربية ظاهرة في قوله تعالى : ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] ، وليست تعرف هذه الجملة إلا بما عرف به القسم الأول من « الفاتحة » فافراه هناك . لعمرى كيف يعقل الناس تربية الله للعالمين ورحمته لهم من غير دراسة العوالم العلوية السفلية وملاحظة التربية على وجه أخص في عوالم النبات والحيوان كما تقدم في سورة « الفاتحة » وفي سورة أخرى لا سيما ما تقدم قريباً في سورة « طه » عند قوله تعالى : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [الآية : ٥٠] ، فإنه تقدم هنا ما ظهر من الفرق بين جنين السمك و جنين المرأة و جنين الدجاجة و جنين دود القز و جنين حشرة أبي دقيق ، وكيف رأينا من هذه الأجنة غزاً لا نساجاً ومغزياً بالدم أو بمادة زلالية أو غير زلالية حفظت له كما في الحيوانات اللبونية والدجاج والسمك ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف : ١٠٠] . هكذا لا بد من معرفة عوالم السماوات وكيف ربيت في عصور قديمة ، وما تراه في سور كثيرة كـ « يونس » و « الأنعام » .

وهكذا ترى بعض الحيوانات والحشرات في سورة « النحل » وفي « هود » وفي « مريم » وغيرها . كل هذا لا بد منه لمعرفة قوله تعالى : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] ، وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الأنبياء : ٩٢] ، راجع للقسم الثاني من « الفاتحة » من أسما بعده ونستعين به ونطلب منه الهداية للصراط المستقيم صراط النعم عليهم . فإذا كان الله بهذه الصفات من التربية والرحمة فعلى هذا النوع الإنساني أن يعاون بعضه بعضاً في تربية المجموع . وهذا النوع الإنساني لم يظهر منه الإخلاص العام والصدق في المنفعة العمومية لسائر الناس .

نعمي الله على الناس تقاطعهم . يقول : أنا ربكم ورحمتكم ، أضأت شمسي وقمري لأنير عليكم ، وخلقنا بحاراً وأنهاراً وجبالاً ومزارع ودواب كل ذلك لتربيتكم ولكنكم أنتم أيها الناس تجهلون قدري ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام : ٩١] ، ولو كنتم تعلمون قدري لكان بعضكم لبعض في الشرق والغرب ظهيراً . لذلك كان علي أن أقول : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٠] .

إن هذا النوع الإنساني لن يكون قائماً بأمري إلا إذا تعاون جميع الناس في الأرض شرقاً وغرباً وعلى المسلمين حاملي هذا الكتاب أن يكون أول الأمم قوة وبأساً ثم هم الذين يقومون بيث فكرة التعاون العام بين الأمم . فإن لم تقم الناس بحث الربوبية حقت عليهم كلمتنا وهي ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهَةٍ زَاجِرُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٢٠] ، وهؤلاء يرجعون إلينا غير كامل أكثرهم بل هم جاهلون غافلون . انتهى يوم ١٦ أغسطس سنة ١٩٢٨ م .

خاتمة الأمم . قيام الساعة

ولما كانت أمة الإسلام وغيرها خاتمتها قيام الساعة وخراب الأرض أردفه بقوله ﴿ وَحَرَّمَ ﴾ وواجب ﴿ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ صفة لـ « قرية » ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي : واجب على كل أمة أهلكناها عدم رجوعهم إلى الحياة ، أو ومنعهم على قرية أهلكناها أنهم يرجعون بزيادة « لا » ، وكلا المعنيين مقبول لأن حراماً جاء بمعنى الواجب ، واستعمال الشيء في ضده مجاز مقبول في كلام العرب . قالت الحنساء :

وإن حراماً لا أرى الدهر بأكياً على شحوة إلا بكيت على عمرو

فحرام بمعنى واجب في البيت وزيادة لا كثيرة في القرآن وغيره ، وكلاهما يفيد أن من هلكوا لا يرجعون إلى الدنيا قطماً .

ثم بين نهاية الوقت الذي فيه يمتنع الرجوع للحياة فقال : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا لُفِتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ ﴾ أي : يستمر الامتناع من الرجوع أو وجوب عدم الرجوع إلى ظهور آمارات الساعة وقيامها ، وحتى هذه هي التي تحكى بعدها الجمل ، وقوله : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ﴾ نشر من الأرض أو « جدث » في قراءة أخرى ، أي : قبر ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ يسرعون النزول من الأكام والشلال . يقول الله : لا تزال حياة الناس الذين ماتوا وهلكوا محتة فلا يرجعون حتى تقوم الساعة وتظهر أماراتها والناس من كل حدب ينسلون ﴿ وَاتَّقِرْبَ التَّوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ وهو القيامة ﴿ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ و« الفاء » هي و« إذا » التي للمفاجأة تظاهرتا على ربط الجواب بالشرط ، والجواب قوله : ﴿ هِيَ شَخِصَةٌ ﴾ الخ وهي ضمير القصة . المعنى أن الناس لا يرجعون للحياة حتى تزلزل الأرض زلزالها وتختلط الأمم ويختل نظام الأرض فتعرج الأمم بعضها في بعض بفرق أجزائها ، لا فرق بين يأجوج ومأجوج وغيرهما .

فإذن ذكر يأجوج ومأجوج رمز لا اختلال الأرض وخرابها كأنه قيل إذا احتلطت الناس وماجت لخراب الأرض . ﴿ وَاتَّقِرْبَ التَّوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ هناك تشخص أبصار الذين كفروا إذ يقومون من قبورهم ، أي : ترتفع أجفانها فلا تكاد تطرف من هول ما هم فيه يقولون : ﴿ يَتَوَلَّأْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾

لم نعلم أنه حق ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالشر . فالقصد من فتح يأجوج الرمر لخراب الأرض ، وقد قدمنا في سورة « الكهف » من هم يأجوج ومأجوج وأين مساكنهم . وعليه يكون القصد هنا اختلال حال الأرض وخرابها كما كان يختل بهم نظام الأمم حين يخرجون عليها كما تقدم في سورة « الكهف » ، وهناك مقال واسع مستوفى فلا نعيد هنا .

خطاب الله للكفار وتذكيرهم بما يكون يوم القيامة

قال تعالى : ﴿ إِن كُنتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ من الأصنام وإبليس وأعوانه الذين أطعموهم ﴿ حَصْبُ جَهَنَّمَ ﴾ حطبها ، وقرئ « حطب » ﴿ أَنشَرْتَهَا وَزِدْتُمْ فِيهَا ﴾ داخلون فيها . فقال ابن الزمري : أليس اليهود عدوا عزيزاً والصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عدوا الملائكة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك ، فنزل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ [الأنبياء : ١٠١] الآية . ﴿ لَوْ كُنَّا فَتُؤَلِّهُمُ إِلَٰهَةٌ مَّا وَزَدُونَهَا ﴾ لأن الذي يعذب لا يكون إلهاً ﴿ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ لا خلاص لهم ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ ﴾ أنين وتنفس شديد ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ من الهول وشدة العذاب أو لا يسمعون ما يسرهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ الخصلة الحسنى وهي السعادة والتوفيق والبشرى بالجنة ﴿ أُولَٰئِكَ عَتَقْنَا مُعَذِّدُونَ ﴾ لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين والذين سقت لهم الحسنة أعم من المسيح وعزير وغيرهما من المؤمنين ﴿ لَا يَسْمَعُونَ خَبِيرًا ﴾ صونها وحركة لهبها إذا نزلوا منار لهم في الجنة ﴿ وَهُمْ فِي مَا اتَّخَذَتْ أَنفُسُهُمْ ﴾ من النعيم الكرامة ﴿ خَالِدُونَ ﴾ مقيمون ﴿ لَا يَمُرُّبُهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ ﴾ النفعة الأخيرة ﴿ وَتَنَزَّلُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ تستقبلهم على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون : ﴿ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ في الدنيا ، يقول الله : وتلقاهم الملائكة ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ ﴾ طياً ﴿ كَطَيِّ السِّجِلِ ﴾ أي : الطومار وهي ما يكتب فيه الكاتب ﴿ لِلْكِتَابِ ﴾ أي : للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه . يقول الله : يوم نطوي السماء فنجعلها ممحوة الرسوم ذاهبة الأثر مكورة النجوم بحيث نرتق فتفتها . فكما فتقنا الأرض منها نرتقها ونجعل العالم المشاهد محولاً معبراً ، ثم ندخل تلك الآثار في حال جديدة فنخلق أرضاً جديدة وكواكب أخرى بعد حين وهكذا نخلقكم كذلك للحشر كي نحاسبوا فنحن نرجع الناس للحياة ونغير طراز هذه الدنيا فنجعلها عالماً جديداً غير هذا ، كما نحشركم في حال أخرى غير هذه الحال ، وهذا قوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ فكما خلقناه أولاً نعيد ، فنعيد الناس ونعيد هذه العوالم في حال أخرى ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم : ٤٨] راجع للثاني ﴿ وَنُرْزِلُ إِلَيْهِ أَنزَاجَ الْفُجَارِ ﴾ [إبراهيم : ٤٨] راجع للأول . فتعجب كيف تطابق القرآن في الموضعين وكانت تلك الآية تعبيراً لهذه ﴿ وَعَدًا غَلِيظًا ﴾ مصدر مؤكد لما قبله ﴿ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ذلك لا محالة هذه هي قصة الإنسان في حشره وقصة عالمنا يوم حشرنا .

لطيفة

من العجائب أن الله في أواخر هذه السورة يذكر لنا أن السماوات والأرض يعيدها كما بدأها وفي أول السورة أرانا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما . ومن أبدع ما يراه العلم الحديث أن علماء العصر الحاضر يقولون : الدليل على أن الأرض كانت كرة واحدة مع الشمس وأن الأرض

وجميع السيارات قد فصلت من الشمس، إنهم يرون بالآلات الفلكية والمناظير المقربة أن هناك ستين ألف كوكب تتكون وهي في حالها الفطري الأولى بصورة تارية، فيحضرها لا يزال في أول التكوين وبعضها قارب أن يتم نظامه، انظروا في كتاب «قراءة الدنيا الواسعة» في علم الجغرافيا باللغة الإنجليزية في أوائل الكتاب، وأيضاً لرحل حلقات حوله مضيئات متأهبات للاتصال منه كما انفصل القمر عن الأرض، وقد تقدم رسمه في سورة «الأنعام».

هذه هي المعجائب التي كشفها العلم الحديث فلنفسر بها القرآن ولنقل هذه معجزة أخرى قد ذكر الله في أوائل السورة أن الشمس كانت مع الأرض فيزيهما، وهما هو ذا هنا يقول: ساعد العالم لحاله الأولى، فيعيد الشمس والكواكب بعد رجوعها للحال الأولى فيجعلها كما هي الآن أيضاً ويجعلنا في حياة جديدة في عالم الآخرة في جنة أو نار، وهذه معجزات عجيبة للقرآن، فانظر كيف ذكر العالم الحيواني والنباتي وغيرهما في سورة «الحجر» كما قلنا مراراً، وفي سورة «السلح» مرتين إلى أن وصل إلى سورة «الأنبياء»، فذكر مشأ العالم، ثم هاهو ذا يفهمنا كيف يرجعه إن هذا هو منطوق العلوم التي عرفها الناس، فلنتعجب معي ولتقرأ كل علم وكل صناعة، ومعناه أن الأمة تهجد في جميع العلوم والصناعات وكل طائفة تقوم بأحدها، والله هو الولي الحميد.

زيادة إيضاح لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ الْبَيْتُ لِلْكَتَبِ﴾ أيضاً

ليت شعري لم اختير التعبير بهذا التشبيه، نعم اختير ذلك لما فيه من الإيجاز العجيب المشتمل على معنى كبير، ألم تر إلى ما ذكرته لك من أن السماوات والأرض ترجع إلى حال أخرى لطيفة جداً تدق عن الأبصار وتدخل في معمل الطبيعة حتى تكون مغمورة فيها تالفة بين أجزائها في وسط العالم اللطيف الذي يسمى الأثير وهو مادة الطيف من النور، وجميع العوالم مغمورة في بحرها اللجج، فإذا رجعت هذه العوالم لذلك العالم طويت صورها وخفيت رسومها ولم يظهر ما نرى من جمال وكمال وعمل وصور وعجائب، بل يكون كامناً فيها كمن النار في الأحجار والكهرباء في المواد المحسوسة، فانظر كيف تحمل عناصر الأرض والشمس والكواكب صوراً كامنة فيها، وكيف يكون استعدادها متطوياً على صورة متالية أدواراً وأدواراً وأجيالاً وأجيالاً ودهوراً ودهوراً كل ذلك قد اختفى وانطوى في تلك المادة المتحللة من عالمها المعمورة في الأثير المعدة للظهور مرة أخرى، أنشدي أين تلك المعاني كلها، كلها قد جمعت وطويت تحت قوله: ﴿كُتِبَ الْبَيْتُ لِلْكَتَبِ﴾ أو للكتاب على القراءتين، أي: كما ينطوي الطومار أو القرطاس على المعاني فتعجب، أليست الطبيعة كتاباً؟ أليست الصور فيها مكتوباً يكتب للناس فيقرؤونه، أو ليس طيها بعد نشرها إخفاء لتلك المعاني التي كانت مجسمة فصارت خفية، أليست تلك الصور البديعة المخبوءة في عوالمنا بعد فنائها أشبه بما يكتب في الكتب فيكون حروفاً صغيرة يستخرج منه أعمال وآراء كثيرة، فجعل العلم وجل الدين وجل مبدع الكون.

بمثل هذا تعرف بلاغة القرآن، بمثل هذا فليفهم المسلمون الكتاب الحكيم، ليقرأ المسلمون صحائف السماوات وصحائف الله في الأرض، فإله يقول: إنها ككتاب يطوى في يمينه يوم القيامة، ومقتضى هذا أنه كتاب منشور الآن لأن ما يطويه غداً هو ما ينشره الآن.

إن العوالم التي نسكنها اليوم جميلة، إنها كتاب يلرس. إن الله بهذه الآية يقول لنا أدرسوها واعقلوها.

إن القرآن يقول هنا: كتابكم الآن منشور وغداً يطوى. يقول الله: إن الأرض والسموات صحائف مشورة هي كتابي فاقرؤوه وافهموه واعرفوا نظامي تعرفوا مقامي هكذا يقول الله هنا: ﴿لِيُثَبِّتَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْغَافِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١]، وفي مثل هذا فليست الفلاس المتنافسون، ولهذا فليقرأ المسلمون. ليقرأ المسلمون كتاب ربهم الذي كتبه يده ثم يطويه يمينه. فليقرؤوه وليفهموا ما سيأتي بعد وهو - أي الأمم أحق بالملك في الأرض اليوم وبالجنة في الآخرة - ﴿وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الْقَائِلُونَ﴾ لقد كتب الله عنده وأثبت في علمه القديم الذي لا سهو معه ولا غفلة ولا نسيان أن جنس الأرض سواء أكانت أرض الدنيا أم أرض الجنة يرثها عباده الصالحون لها.

وإذا كتب الكاتب شيئاً وأثبتته وهو ذاكر غير ناس ولا غافل كان ما كتبه لا بد أن يتمه وينفذه فغير الله من هذا بأنه كتبه بعد الذكر الذي بسببه لا ينسى المكتوب، أو كتب في الزبور أي: جنس الكتب السماوية المنزلة من بعد اللوح المحفوظ ما تقدم. ثم انظر أيضاً كيف قال الله: إن السموات والأرض بعد فائهما يكونان كتاباً مطوياً، أي: كما كانا مطويين يوم كانتا رتقاً وفيهما انطوى هذا العالم، وهذا هو ذا يظهر الآن على مقتضى ما طوى في صحائف السموات والأرض واستعدادهما، ولا يبرز شيء إلا على مقتضى الاستعداد، ومن ذلك أنه كتب في الزبور أن الأرض الخ.

تقسيم الصلاح وكيف يكون

اعلم أن الله عز وجل لا يصح شيئاً في غير موضعه لأنه وزن كل شيء وقدره تقديرًا. انظر البست تراه أسكن الطيور أشجارها والحيات أوكارها والهوام ترابها والحشرات أوطانها والحيوانات البرية أقطارها والسمك بحارها والطيارات التي صنعها الإنسان خلقت في جوها. وضع الله كل مخلوق في المكان الذي استعد له، هكذا هنا يقول جلّ جلاله: كتبت في كتابي الأول وأتبعته بكتابي الثاني، كتبت في لוחي المحفوظ وأتبعته بكتابي المنزل، وقلت لكم: لا أعطي الفوس إلا باريها، ولا أسكن الدار إلا بابيها، ولا أعطى شيئاً إلا إلى طبقة، ولا أعشق كثيراً إلا في عزة، ولا أعطي إلا بمقدار ولا أهب إلا على استعداد. فأنا حكيم والحكمة هي التي بها قامت السموات والأرض. فهل ترون في خلقي من تفاوت. وهل رأيتم في عملي عوجاً؟ انظروا يا عبادي، انظروا. فصلاح كل شيء بحسبه ولا أعطي الشيء إلا لما يصلح له. فالصلاح للملك في الأرض بأربعة شروط وهي:

(١) أن يكون القادة في الأمة علماء حكماء مفكرين فهم يكونون أشبه بالعقل في الدماغ

بالجسم الإنساني.

(٢) وأن يكون للأمة جيش منظم بقوده ضابطه على شريطة أن يخضع لأوامر العقلاء وهذا

أشبه بالقوة الدموية في جسم الإنسان التي يقوم بتصرفها القلب في تجويفي الأديمين وتجويفي البطينين والحركات المنظمة بطريق الآلة الماصة الكابسة أي الجاذبة والدافعة.

(٣) أن يكون الفلاحون والعمال والصناع قائمين بأعمالهم مطيعين للمفكرين.

(٤) أن تنظم هذه الطوائف الثلاثة بحيث تقسم جميع أعمال الدولة عليهم والصناعات التي يحتاج إليها العمران الإنساني، فلا يذرون علماً ولا صناعة إلا قسمها أولئك الرؤساء على الشعب. هذا هو الصلاح الذي ذكره الله هنا للملك في الأرض.

اعتراض على المؤلف وجوابه

قال لي قائل لما سمع هذا المعنى: أيها الأستاذ. هل الله قال ذلك؟ فوالله إنك لتضول المعاني من تلقاء نفسك والله ما في الكتاب شيء من هذا فقلت له: لا تخلف وانظر معي. لم ذكر الله هذه الآية في السورة ثم لم أخرها إلى آخرها. ألم تر أنه ذكر الأنبياء، وقد قسم أعمال الدولة عليهم فمهم صاحب الدولة، ومنهم صاحب العلم والحكمة، ومنهم من يهدم الأصول الصالحة، ومنهم من استنات عفت واصحة، وقد شرحنا هذا شرحاً وافياً، ثم قال: ﴿إِنْ هَدَيْمُ أَتُكُمُ أَتْمَةً وَجِدَةً﴾ [الأنبياء: ٩٢] فلتجمع جميع هذه الخصال، ثم ذكر أن المسلمين سيفصرون ويأخذ كل فريق بطرف من الدين ودمهم على ذلك، ثم حذر وذكر أمور الآخرة وفناء العالم، ثم أتمعه بهذه الآية فهي ملخص ما تقدم كله، فإن ما تقدم نظام في الدنيا وحشر وبعث في الآخرة فكأنه قيل: أي الناس أحق بهذا الملك وبذلك المجد؟ فقال ما معناه ﴿وَإِنْ يَسْئَلُ إِلَّا عِدَّةً نَزَّاهَةً وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِغَدْرِ مَقْشُورٍ﴾ [الحجر: ٢١]، فأنا كما أسكنت السمك في البحر والطيور في الجور والأنعام والوحوش في القفر أسكنت الأمم المنظمة القوية في أرضي وملكها ناصية الأمم، فلتكن حافظة للأوصاف النظامية الثلاثة المتقدمة التي ذكرها أفلاطون في جمهوريته، فإني أملكها ناصية الأرض وتكون خليفة لي وهكذا يكن كل رب بيت فيها قائماً بنظام أسرته على الروح الذي ينبغي، وكل فرد من أفراد الأمة حافظاً لأخلاقه وآدابه، والقوة العقلية في الفرد والقوة الغضبية والقوة الشهوية فيه كلها على نظام المجموع، فليبدل المرء القوة الغضبية والشهوية للقوة العاقلة، فإن ذلك هو الذي يجعله كاملاً، وليحفظ نظام الأسرة بضبطها وتنظيم معاشها. الأمة التي على هذه الشريطة هي التي تملك قياد خلقي، وأستخلصها في الأرض، فإذا اختل هذا الصلاح فأنا لست بغافل فلاسلطن عليهم من يتولى أمر أرضي، فإنه لا يرثها إلا الصالحون لعمارتها. هذا هو الكلام على ملك الدنيا.

الصلاح للجنة

أما صلاح الناس لأرض الجنة فذلك راجع إلى لطافة النفس وميلها إلى الأمور العلوية. فكلما كان المرء قابلاً ذا كرامة أو صارقاً قواء العقلية والجسدية في خدمة المجموع بطبعاً باطنه وظاهره محافظاً على الأخلاق الجميلة مساعداً لأهله ولمن يقدر على مساعدته في الأمة كان إلى الجنة أقرب. وكلما كان أقرب إلى التقصير في مواهبه فحبسها ولم ينعم بها على مقدار طاقته أو مؤذياً أو كارهاً للناس غير نافع للمجموع انحطت درجته بعد الموت فقلت قيمته فمات بعيداً عن السعادة، هذا نموذج من صلاح الناس للجنة ومن صلاحهم للدنيا.

ولما كان هذا الكلام قد جمع نظام الدارين وأصبحت هذه السورة عروس القرآن وقلبه ومناره وفيها الأنبياء الذين تجلت العلوم ونظام الدولة في قصصهم وازدادت بنظام الدولة وبظام الأخلاق حتى يصل الناس إلى ربهم في جنته وبها عرف المسلم كيف احتلت أوروبا أكثر بلاد الإسلام. ولماذا

أزال ملك كثير منا، وإن اجتياح أهل أوروبا لأهل أمريكا الأصليين وكذلك أهل أستراليا وغير ذلك. كل هذا لتقصير أهل البلاد فانحطت مداركهم فأرسل لهم لأنهم لا يصلحون لإدارة بلادهم. وأمة الإسلام لا تصل إلى هذا الدرك، فإن هذا كتابها وقد بينا بعض مقاصده وسيقوم في كل قطر متادون بهذه الآراء وينشطون بعد الحمول ويعظمون بعد الضعة ويصلحون بعد الفساد ويعرفون بعد الجهل ويجمعون بعد الافتراق. هكنا سيكون إن شاء الله فلا يتطرق إلى هذه الأمم العناء والدمار واستباحة الدار، ولا بد من رجوع مجملهم كما قررناه مراراً في هذا التفسير. أقول: لما كان الأمر كذلك أعقب الله ما تقدم بقوله: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَلنَّعْمِ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] أي: إن ما في هذه السورة من نظام الدول وقيام الدولة وحفظ الناس والتسلط على ألطف الأشياء كالهواء وعلى أصلها كالحديد وعلى الجمع بين حرب الأعداء والاستغراق في ذكر الله والشجاعة والإقدام وتسخير العمال في المباني العظيمة واستخراج ما في البحار من الحلي وغير ذلك. يقول الله: إن في ذلك المذكور لبلاغاً، أي: كفاية لقوم جامعين بين العلم والعمل فإن العلم شجر والعمل ثمر.

هذا معنى الآية وهو ترتيب عجيب لم يذكر الله هذه الآية إلا بعد ما أتم الأمر وبين نظام الدول والأعمال، ثم بين من هم الذين يصلحون لممارسة الأرض. ثم أتبعه بما يفيد أن علوم هذه السورة السياسية والنظامية كفاية لمن جمعوا بين العلم والعمل.

فتعجب أيها الذكي والله سائلك عن كتابه وعن أمته وعن أهل بلدتك فاصدع بما تؤمر في هذا القرآن مع الحكمة وأعرض عن الجاهلين، ولتعلم أن الله سينصرك كما نصر الأنبياء المذكورين فلا تنس عن إبلاغ معاني هذا القرآن. لا تغفل والله يحاسبك على علمك كما يحاسبك على قدرتك الجسمية فإني موقن أن الأمة الإسلامية متى ذاعت هذه الآراء فيها وهي مقصود كتابها قامت كلها قومة رجل واحد إلى نظام أممها ثم قامت بترية الأمم والأمم اليوم في صلال. فليكن المسلمون بعد تدبر أمثال هذا والعمل به قادة العالم الإنساني. ولذلك أعقبه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وهذا المقام يحتاج إلى بيان أمرين: الأول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فيما مضى مع أنه استل السيف وقتل به كثيراً من الناس؟ الثاني: هل هذا الدين سيكون رحمة في مستقبل الزمان وكيف ذلك؟ لقد كتبت مقالة في هذا الموضوع عنوانها: «كيف كانت حال العالم لو لم يفتح المسلمون» في مجلة «الموسوعات» صفحة ٢٤٥ وجعلت هذا المقام أربعة مباحث وخاتمة: المبحث الأول: في أشهر الدول التي كانت حين ظهر الإسلام. المبحث الثاني: في ثمرات انتشار الإسلام وفي الدين المسيحي ونحو ذلك. المبحث الثالث: في نتائج الحروب الصليبية. المبحث الرابع: في تقدير عدم وجود الأمة الإسلامية الخاتمة: في حكمة الله في ذلك وفوائده وفي تلخيص ما تقدم.

فأما المبحث الأول فملخصه أن الدولتين اللتين لم يشتهر غيرهما إذ ذاك هما دولة الفرس بآسيا ودولة الرومان بأوروبا. فدولة الفرس كانت آخذت في السقوط. ودولة الرومان كانت منقسمة إلى شرقية وغربية، فالغربية قد أحاط بها الأمم المتوحشة بأوروبا قد مروها تدميراً وكونوا أمماً صغيرة باقية إلى الآن. وأما الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطينية فكانت مبتدئة في الضعف وزالت بعد الهجرة

بتسع قرون، لأن زوال الأمم على مقدار ضخامتها واتساعها يكون بطؤه. فأما المبحث الثاني فقد لخصته في أن الإسلام امتد إلى الجهات الأربع، وأن الخلفاء الراشدين وملوك بني أمية وطردوا الأسمن في البلاد التي حكموها، وترجم العلماء في زمن العباسيين كتب الأمم السابقة. وأما الأمم النصرانية فكانت كلها متوحشة إلا دولة الرومان. ثم إن الأمم المجاورة للمسلمين في الأندلس وهم الأسبانيون والفرنسيون كان لهم نوع شعور بالحاجة إلى التعليم. وذكرت في المبحث الثالث أن قراءة العلوم أعذية للأمم وقراءة الدين أدوية، والأمم التي تأخذ بطواهر الدين وقد جهلت أنه يسوقها للعلوم تموت لأنها لا أعذية لها، والأمم التي تفتدي بالعلم ولا ترعى الدين تمرص مرضاً اجتماعياً، والمسلمون أدخلوا بالأميرين والأوروبيون اقتصروا على الدين، وأول من تنبه للعلوم فرنسا حين دخل قواد المسلمين أسبانيا ووصلوا فرنسا حتى نهر «الوار» مسيرة ثلاثة أيام من باريس، ومن هذا التاريخ تبهرت فرنسا بين المتوحشين أباء الأوروبيين الحاليين، ولذلك لم يكن المسلمون يعرفون أوروبا إلا باسم الإفرنج أي فرنسا حتى كان «شرلكان» ملكها يود هارون الرشيد.

ولما كانت أوروبا متوحشة إذ ذاك كان القسيسون يعشون بالأعراس والأموال ويسيطرون على الملوك، وما كانت العروس تجلي لزوجها إلا بعد أن تزف إلى القسيس أولاً، وكان الرؤساء يبيعون الأرض بمن فيها من الرجال والنهائم. ولما رأى القسيسون أن دين الإسلام قد هدد سيطرتهم ونفوذهم قاموا بحركة عظيمة لحرب المسلمين ليتخلصوا من هذا الدين، فكانت الحروب الصليبية هي التي انتهت بفشل رجال الدين وقيام سلطة الأمم والشعوب والحرية الحاضرة، فأصلحت الحرب الناس ناراً حامية وقد احترق رؤساء المسيحية بارها إذ فقدوا سلطتهم، ورجع القوم بنورها فحملوا الكتب من بلاد الشرق واستناروا وأخذوا يحاربون الترك جهة الشرق وأهل الأندلس جهة الغرب، فاقطفوا بعض ثمار العلوم، فبعثت أوروبا من مرقدها من ذلك الحين حين هاجر إليها علماء الأستانة من الدولة الشرقية ونضجت هذه المدينة في أربعة قرون تقريباً.

الشرقيون

فأما الشرقيون فإن توالي الحروب الصليبية من الغرب وحروب التتر من الشرق أضعف القرائع وأمات العلماء وأضاع الكتب وخرجت أجيال تجهل ما مضى. ولكن انحطاط المسلمين الآن أقل من انحطاط أوروبا في قديم الزمان، فرجوع مجلدنا أقرب من رجوع مجدهم. وقلت في المبحث الرابع: إن الأمة العربية كانت واسطة هي ومن معها من الأمم الإسلامية في نقل العلوم بجميع أنواعها ثم تهذيبها. وهناك في المقالة نقلت ما كتبه العالم الكبير «سديو» الفرنسي إذ شهد لهم بتوسيع العلوم واختراع كثير من أنواعها، وأنهم لم يكفوا بما نقلوه عن اليونان، وأن أوروبا نقلت عنهم وذكرت ما قرأته في الكتاب المذكور المترجم من الفرنسية إلى العربية ترجمة المرحوم أستاذنا علي باشا مبارك صفحة ٢٤٠، ولا أطيل بنقل تلك العبارة وإنما أوجز لك ملخصاً منها وهما ذا:

(١) كذب المؤلف علماء الفرنجة وهو نفسه فرنسي كما عرفت في قولهم: إن العرب لا فلسفة لهم، وأثبت أن جميع مدارس أوروبا في القرون المتوسطة مستمدة من تأليف العرب الفلسفية كترجمة «حنين الطيب» ويحيى وغيرهما.

(٢) أثبت المؤلف أن العرب زادوا كثيراً على ما نقلوه عن اليونان وكانوا يعرقون كتب « أفلاطون » و « فيثاغورس » و « أوميروس » و « أيراقليط » و « ديموقريط » .

(٣) فضل المؤلف طب العرب واستعمالهم للعقاقير عن طب القدماء بما اخترعوه هم .

(٤) ذكر المؤلف أن المؤلف « يسيل » أنصف العرب وأنهم اشتغلوا بعلم الزلوجيا . وقال أيضاً

المؤلف : إن العلامة « دسائي » نقل فصولاً من كتاب القزويني المشهور .

(٥) وقال أيضاً : إن بحث اليونان كان في الأجسام العضوية وهي الحيوان والنبات . ولكن

العرب رفقوه إلى البحث في القوة الطبيعية والجواهر الأولية .

(٦) وأثبت أيضاً أن ما ادعاه الفرنج من الكشف في القرن الخامس عشر والسادس عشر من

الميلاد كان أكثره قد اخترعه العرب من قبلهم ، وأثبت ذلك بأدلة كثيرة في صفحة ٢٣٣ وما بعدها .

(٧) ذكر المؤلف كيف دخلت العلوم أوروبا بالتدريج من طريق العرب وأنها لم تدخل العلوم

الرياضية بلاد الإنجليز إلا بعد ما ساح سائح إنجليزي من سنة ١١٠٠ إلى سنة ١١٢٠ في أسبانيا ومصر

وترجم كتباً كثيرة .

وقلت في الخاتمة : إن المدنية لو لم يكن الإسلام لبقيت منحلة ، فالرؤساء في أوروبا يستعبدون

الشعب وأمم أوروبا المتمدينة كانت شهيدة الوطأة ، حتى إن ملك « روم » أمر بإحراقها ليتمتع

بمشاهدة احتراقها ، ثم فنك بالنصارى فتكاً دريعاً وكانوا ما بين مترفين منعمين وعبيد أذلاء .

ومن هنا نفهم كون نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، إذ الخاتم ما يطبع

به على الشيء القابل للطبع ويظهر أثره فيه . وبالنظر في التاريخ والتأمل بالعقل يرى أن هذه الأمة

الإسلامية أثرت في الأمم الغربية كما يؤثر الخاتم في الورق ، ولذلك ظهرت النتائج في أوروبا كما تقدم

وجاء في القرآن أنه رحمة للعالمين ولم يقل للمؤمنين فقط .

واعلم أنه بهذه العلوم المنتشرة في الشرق والغرب الذي كان سببها الوحيد الأمة الإسلامية

بتعليمها وحروبها المنبهة للأفكار صارت الكرة الأرضية كبيت واحد يظهر لكل واحد في أقطار

الأرض وما عليها من العلوم والمعارف ، حتى أصبح كل يأخذ ما تستعد له نفسه من صنعة ورفعة

ودين ، فتمت حجة الله على خلقه فلم يبق احتياج لرسل بأنون بعده ، ولم نسمع في التاريخ أنه حصل

مثل ذلك بعد نبي من الأنبياء فلذلك كان خاتم الأنبياء .

ثم اعلم أن شريعة عيسى عليه السلام جاءت بالعلم وموسى بالعمل ، وهذه الشريعة جاءت

بالأمرين مدأ فكان خاتماً طبع به عليهما وبقيا في جدال مع أهل الدين الإسلامي ولقد علمت ما مضى

في هذه السورة من علوم الأنبياء وصناعاتهم الخ .

الحاصل

أولاً : أن تقدم أوروبا في العصر الأخيرة لحصول اختلاط أهلها بالمسلمين بعد الحروب

الصليبية واقتباس الأوروبيين منهم المعارف والفنون .

ثانياً : انحطاط المسلمين نشأ من طول العهد فقت القلوب وكثرت الحروب الصليبية والتارية

والحروب الداخلية ، فانحلت قواهم العقلية ونمسكوا ببقية من الدين ليست هي الدين كله

ثالثاً: لا نسبة بين الشرقيين في حال انحطاطهم والغربيين في إيمان جهالتهم، إذ لا يخفى رفعة المسلمين لأن عندهم بقايا من الأصول المرعية.

رابعاً: يتج من ذلك أنه لو لم يكن الإسلام لكات الأمم الآن في خمود تام لعدم ما يحرك أفكار الأوروبيين، والحروب التي لأجل الملك وحده لا تكون عمومية فلا تكفي لترقية الأفكار العمومية. خامساً: أن آثار المدنية الآن في أمريكا واليابان والأقياوسية وبعض إفريقيا وكثير من جهات آسيا أكثرها عن الأوروبيين الذين استمدوا من المسلمين إما مباشرة وإما بالتقل من الساقطين، فلو لم تكن أمة الإسلام لكات هذه الأمم كلها الآن في خمود تام وجهالة عامة ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

هذا ملخص تلك المقالة المذكورة. وبما عجباً كيف كت أكتبها منذ عشرين سنة وأنا لم أعلم أنني يوماً سأكتب في تفسير القرآن. فالحمد لله الذي وفقني لهذا وما كت لأعلم منه شيئاً ولم يكن ليدور بخلدني أن هذه الآية سأكتب تفسيرها من قبل. وأعلم أن الأنبياء السابقين لم تحصل بعد من أحد منهم حركات عمرانية مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

انظر كيف امتد البرق والبرق وأخذ الناس يتكلمون معاً من بلاد بعيدة وأخذ العقل يفكر، والله الأمر من قبل ومن بعد وهو العزيز الحكيم.

وأعلم أن مثل المصلحين في الأرض كمثل الماء، وكمثل الهواء، وكمثل الحرارة، فالماء مثلاً به حياة كل شيء ولكن تراه يفرق فيه جماعة في سفينة فيهم الأطفال الرضع والشيخوخ والركع والنساء الضعيفات، وهذا محتمل في جانب منفعة. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قتل في الحروب قوماً توجب الحكمة قتلهم، ومع ذلك بقي أعقابهم جميعاً في الإسلام وعم الخير أمم المسكونة إما مباشرة، وإما بواسطة، فهذا لا ينافي أنه رحمة للعالمين انتهى الأمر الأول.

الأمر الثاني: هل هذا الدين سيكون رحمة في مستقبل الزمان وكيف ذلك: أقول: من عجب أنني كت كتبت مقالة في مجلة تسمى «نور الإسلام» كانت تصدر بالقازيق منذ نحو ٢٥ سنة، ذكرت فيها حديث مسلم وهو من أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً مطروباً للغرباء».

تفسير الحديث فيما كتبه في الجريدة المذكورة ورؤيا منامية

أعلم أنني كت نائماً في ليلة بيندر الجيزة وأنا إذ ذاك مدرس اللغة العربية في المدرسة هناك. وبينما أنا نائم ليلاً إذا فائل يقول لي في المنام مكرراً ما يقوله كرة بعد كرة من المشاء إلى طلوع الفجر وكان قوله هكذا: «بدأ الإسلام عربياً وسيعود كما بدأ عربياً» أنهم معناه. أعلم أن «غريباً» صفة لمصدر محذوف، أي: بدأ بدءاً غريباً، أي: لا نظير له، وسيعود كما بدأ غريباً لا نظير له في نشأته وانتشاره ونعمه للناس. ثم يقول: هل فهمت؟ فأقول: نعم. ثم أعاد الكرة وصار يمرر ويقول: إن «غريباً» وصف لمصدر محذوف فهو مفعول مطلق الخ. ثم يقول: هل فهمت؟ فأقول: نعم. ولا زال طول الليل يقول لي: هل فهمت أن الإسلام سيعود غريباً كما بدأ، أن يكون غريب الأطوار عجيب

النشأة والانتشار والإسراع في إعلاء نظام الإنسان والعدل وما أشبه ذلك، وما زال كذلك حتى طلع الفجر. فلما استيقظت صرت أعجب من نفسي وأقول: لعل هذا أضغاث أحلام لأنه كان يقوم بتفهم في الإعراب كما أفهم التلاميذ المعمول المطلق في النحو، وهذا أشبه بمثال من تلك الأمثلة. ثم إنني مع كثرة ترددي في الأحلام لا سيما أنك تعلم ما تقدم في سورة «يوسف» من أن الأحلام يكاد لا يصدق فيها إلا النادر الذي هو كالكبريت الأحمر، ومع هذا كله رأيت في وجداني معاني تختلج وفكراً يختمر ولم أجد سبيلاً أحفظ به هذه العكرة خيفة ضياعها؛ إلا أن أنشرها في مجلة «نور الإسلام» بصفة أن هذا المعنى من عندي فلا رؤيا ولا أحلام.

ولما نشرت رد عليها بعض الناس وانتهى الأمر ثم إن أحد الفضلاء كتب في جريدة الأهرام هذا المعنى وذلك أثناء طبع هذه السورة، وقال: لعلني قرأته من قول فلان أو فلان، وعد نحو خمسة في عصرنا، فحمدت الله عز وجل إذ أصبحت هذه العكرة معلومة، ثم نشرت بين الناس ليعرفوها، فلما جاء تفسير الآية وأنا سائر في التفسير تبدي لي أن أكتبها معلناً ذلك لأن الله ألهم بعض الناس فشرها في الجرائد فلم أجد بداً من ذكرها ها وتبيان مصدرها ومن أين أقبلت إلى نفسي حتى نشرتها في مجلة «نور الإسلام» منذ أمد بعيد.

واعلم أن أمة الإسلام أيام تلك الرؤيا والنشر - أعني منذ نحو ٢٦ سنة - لم تكن فيها أمة مستقلة إلا الترك، وكانت قد أشرفت على الموت. أما الآن فإن الأفغان استقلت، والترك خلقت من جديد، والفرس كذلك، وهكذا مصر نجاهد للاستقلال، ومثلها مراكش، وهكذا أهل الهند يجندون للحلاص من ذل الاستعمار.

هذا هو الذي تم في العالم الإسلامي منذ الرؤيا إلى الآن. ولتعلم أيها الدكي أن هذا المقام ليس مقام الرؤى بل هو مقام الحكمة والعلم والعقل. واعلم أن الله قد حكم أن يجعل الرفع بعد الخفض والحياة بعد الموت وكل ضد بعده ضده، والمسلمون كانوا في ارتفاع ثم ناموا ثم هم الآن قد وصلوا إلى أدنى درجات الانحطاط فماذا بعد المرض إلا الصحة. وهل بعد الموت إلا الحياة. وهل بعد الضعف إلا القوة. إن الله يجعل الضد بعد ضده، وإذا صحت هذه القاعدة طبعاً فطبقها على المسلمين ولنقل إن هذا الزمان هو زمان ارتقائهم.

إنني والله بشرت بأكثر من هذا في المنام ولكن لا سبل لذكره الآن فليست أعول إلا على العمل والفكر، وهذه الرؤى لما كان يداخل الإنسان الشك في صحتها وأنها ربما كانت حديث نفس. كنت لا أعول إلا على الوجدان، ولعل الوجدان انبعث منها أو هي من الوجدان أو هما متلازمان.

أقول: فأننا الآن أعمل على هذا الأمل، وهذا الأمل الفيتنه ملارماً لي منذ الصبا، ولا فرق في اعتقادي ووجداني بنجاح الأمة الإسلامية بين زمن الشباب وزمن الشيخوخة، بل إنني أجد الوجدان الآن في قلبي أشد منه في كل وقت، فأننا أكتب وأنا واثق أن الأمم الإسلامية سيطهر فيها مفكرون وعلماء محققون وقضاة أرقى ممن سبقهم بعد العصر الأول، ودول وممالك أهم وأعم، وأنهم يكونون شهوداً على الأمم يقضون بينهم بالحق ويعملون بالصدق ويكونون خلفاء الله في الأرض، وإذا كانوا يكونون رحمة للعالمين.

إن المسلمين لن يكونوا رحمة للعالمين رحمة تامة إلا إذا قرؤوا كل علم وكل صناعة وأتقوا فروع النظم العامة في الكون ، فإذا أصبحوا قادة الشعوب قيادة رحمة ممزوجة بالحزم ويكونون هم أنفسهم جمعية الأمم القاضية بالعدل ، فالتناس كلهم عيال الله وأفضلهم من قام بشأن هذه العيال .

امتياز أمة الإسلام

ثم إن أمة الإسلام تمتاز بأن العلوم والصناعات إذا قرأتها وعملت بها يكون كل ذلك باعتبار أنه أوامر دنية . فمتى دخل المسلمون في هذا الطور وأن كل علم وكل صناعة وكل زراعة وكل تجارة وكل معدن وكل حكومة وهكذا كل ذلك من أعمال الدين . وأن سكة الحديد والتلغراف والكهرباء وعمل الآلات الخيرية كل ذلك وغيره عبادات دينية ، والقائم بها قائم بعبادة شرعية ، وأن ذلك وإن لم يكن كالصلاة في فضلها فإن له فضلاً آخر أشبه بفصل الجهاد . فإذا عرف المسلم ذلك ونقنه في صغره وأن القائم في كهربائيشه والمجري لقطاره والصانع في صنعه والزارع في مزرعته والتاجر في تجارته ، هؤلاء متى كانوا مجتدين صالحين يكونون في عبادة ورضاء الله ، ولكن أفضلهم أصعبهم نفعاً . إذا عرف ذلك المسلم فإن الأمة تكون في طور لم تحلم به من قبل ولم تحلم به أمة في الأرض ، ذلك لأن أرباب الأديان الأخرى غالباً لا يعملون هذه الأعمال باعتبار أن الدين يأمر بها ، كلا بل يقولون إنها أعمال دنيوية . أما في الإسلام على مقتضى هذا النمط القرآني فإن العلوم كلها عبادات ، وهكذا الصناعات . وأن العلوم الطبيعية هي العلوم التي يوصل الفكر فيها لله ويقرب العبد من ربه . ذلك هو المثل الأعلى في الإسلام . وإنني أرى أن نشر هذا التفسير وأمثاله من كتب الفضلاء من الأمم الإسلامية سيجعل في الإسلام أمة لم يحلم الدهر بها . ألا ترى كيف جمعت هذه السورة من قصص الأنبياء ما جمع كل فضائل الدين والعبادة . ألم تر كيف رأيت داود وسليمان إذ يعكمان في الحجر أن القضاء اتبع فيه ما هو أصح للمتخاصمين وإن كان الحكماء اعتبر فيهما المماثلة ولكن الفرق بهما كان في الثاني أكثر وهو حكم سليمان عليه السلام . فالقضاء أشبه بالطب فقوم يداوون بالماء الحار والاستحمام به . وقوم يداوون بالحرارة الشمسية . وقوم بالهواء وقوم بنعاطي الدواء . وقوم بالحمية ، ويكون ذلك كله لمرض واحد . ولكن الطبيب الحاذق من يراعي حالة المريض ، وأي هذه أوفق له بحيث لا يعود الدوار على المريض بالصرر . هكذا القضاء فيجب أن يكون القاضي مجتهداً أي عالماً بالمذاهب الإسلامية والخلاف فيها ، ثم يحكم بأقربها لحل المتخاصمين ولزمانهم ، ولا يجمد على قول واحد أو مذهب واحد كما لم يجمد داود على الرأي الأول وهو نبي ، فكيف بمن ليس بنبي ؟ .

لعمري إن الله ما أنزل هذا إلا لتعلمنا كيف نسير في القضاء ، ولا أنزل ما بعده إلا ليعلمنا كيف نقوم بعمارة المدن ونفهم العلوم ونصبر ونشكر ونعف عن الحرام إلى آخر ما ذكرناه فيما تقدم والله هو الولي الحميد .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فطوبى للعرباء » معناه أن هؤلاء الغرباء الذين بدأ بهم الإسلام غريباً غريبة لم يعهد لها نظير سواء أكان في بدئه الأول أو في نشأته الأخرى في هذه الأيام طوبى لهم ، فلهم في الدنيا الرقعة والسودد ، ولهم في الآخرة العيم ، لأنهم رحمة للعالمين . قاموا مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم ورحموا العالم الإنساني ، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن وسيزفون إلى

نفوسهم ثم إلى العالم كله أبكار العلوم والمعارف، ويصبحون صبيحة أخرى أوسع من الصبيحة الأولى بدوي صداها في الخافقين. هذا آخر المقال في تفسير قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾. ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَهْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٥) فإن تولوا ﴿أعرضوا عن التوحيد﴾ ﴿قَهْلَ أَذْنُكُمْ﴾ ﴿أعلمتكم ما أمرت به﴾ ﴿عَلَيَّ سَوَاءٌ﴾ ﴿مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به﴾ ﴿وَإِن تُدْرِيتُ﴾ أي: وما أدري ﴿أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ من غلبة المسلمين عليكم والخسر ومع ذلك فهما كائنان لا محالة ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْغُهِزِينَ الْقَوْلُ﴾ ومنه ما تجهرون به من الطعن في الإسلام ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْتَمُونَ﴾ ومنه إحكم وضغائنكم على المسلمين فيجازيكم عليها ﴿وَإِن تُدْرِيتُ يَعْلَمُ قِتْنَةَ لُكْمٍ﴾ أي: وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في امتناعكم وامتناعكم لينظر كيف تعملون ﴿وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: تتمتعون إلى انقضاء أجالكم ﴿قُلْ رَبِّ أَسْكُنْ بِأَلْحَقٍ﴾ وفي قراءة «قل رب»، والأولى على حكاية قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل أي بما يظهر العدل للجميع، وذلك لا يكون إلا بصري عليهم وهذا استعجال للعذاب فعذبوا يوم بدر ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ من الشرك والكفر والكذب والأباطيل والسخرية. إن الله أمره أن يدعو الله بأن يحكم بما يظهر الحق للجميع، وأمره أن يتوعد الكفار بقوله: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ﴾ الخ، أي: ستمين به الخ. ثم تفسير سورة «الأنبياء» اللغظي ليلة السبت ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٤ و ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٤٣

وقد سنحت هذه السانحة عند الطبع وهي:

جوهرة في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بُعْدِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (٢١) ﴿إِنَّ فِي هَٰذَا لَآيَةً لِّقَوْمٍ عَالِمِينَ﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَهْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٥)

أكتب هذا هذه الليلة السبت ١٢ من شهر مايو سنة ١٩٢٧ قبل الفجر، وأمامي هذه الخريطة التي رسمها صديقي لبيب بك البتوني في كتابه «الرحلة الحجازية» مبيتاً فيها بلاد الإسلام في وقتنا الحاضر، تلك البلاد المترامية الأطراف، ضلت في نفسي: هذه بلاد الإسلام.

فيا ليت شعري أين مكان هذه الأمة من هذه الآيات؟ يقول الله: إن الأرض يرثها الصالحون من عباده، وهذه الأرض هي التي كان فيها الأنبياء المذكورون في القرآن في هذه السورة وفي غيرها، فهم إبراهيم الذي كان في بابل وهاجر إلى الشام وسافر يوماً ما إلى مكة، وداود بالشام أيضاً ومثله سليمان، وأما يوسف فقد كان بمصر وموسى وهارون كذلك بمصر وبالشام، وهكذا زكريا بالشام، ومثله يحيى وعيسى والياس وإسماعيل بالحجاز، وأما يونس فكان في نينوى، ولوط بالشام، وسوح بناحية الجزيرة، وإدريس نبي المصريين القدماء، فهؤلاء هم الأنبياء وهذه هي بلادهم، وما هي إلا بعض هذه الخريطة التي يملكها المسلمون إذن المسلمون ورثوا الأرض التي كان فيها الأنبياء المذكورون في هذه السورة وفي غيرها، أي أن الله ذكر كثيراً من الأنبياء في هذه السورة، ثم أعقبها بقوله: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمُّكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ثم قال أخيراً: إنه لا يرث أرضي إلا عبادي

فلسفر في هذه الخريطة ونعرضها على هذه الآيات، نرى الله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وأعقبه بذكر أنه إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة وأرسل للتوحيد، فأمته أمة موحدة، والتوحيد يكون تمامه وكماله الاتحاد في الأعمال وفي النظام العام وقد تم هذا فعلاً، فقد كانت هذه البلاد التي أمامك في الخريطة في بعض العصور الأولى تحت نظام واحد، فقد كانت تمتد من مراكش بل من الأندلس وتنتهي إلى بلاد الهند وذلك نحو ثمانين درجة في الطول لتأمله. حقيقة هذه هي الرحمة. أمم مختلفة اللغات والأحوال تجتمع تحت قيادة واحدة وتصلي لقبله واحدة. هذا هو التوحيد وهذا هو النظام.

ولكن انظر ماذا جرى، قام أهل الدين بعضهم على بعض فغلب العباسيون الأمويين على الملك فتمزق الشمل وأخذت الأطراف تنفصل من الأصل وهكذا، واستمر ذلك إلى اليوم، ثم نسي المسلمون أنهم أمة واحدة وتمزقوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض. فماذا جرى؟ جاءت الحرب الصليبية أيام صلاح الدين الأيوبي لما كان للمسلمين إذ ذاك جامعة قوية، بل كان ملوك المغرب الأقصى غير مباين بما جرى لإخوانهم في الشام ومصر مع أن اللغة واحدة والدين واحد والقبائل أكثرها عربية، ثم ننظر في أمر هذه الأمم في أيامنا هذه، هاأنذا في مصر وجدت فيها ونظرت في أمر أمم الإسلام. فماذا وجدت؟ ألفيت أبناء مراكش وأبناء الجزائر وأبناء تونس وأبناء طرابلس وأبناء مصر وأبناء الشام وأبناء اليمن وأبناء نجد وأبناء الحجاز وأبناء البحرين وأبناء العراق وأهل السودان المصري، وجدت كل هؤلاء لهم دين واحد ولغة واحدة وبلاد متصلة، ولكن وجدتهم لا يعرف بعضهم بعضاً. تقوم الحرب في مراكش أو في مصر أو في الجزائر فلا يهتم مسلم عربي بما حل بأخيه المسلم العربي من شوم وذلك مع اتحادهم لغة وديناً وأصلاً وتجاورهم دياراً، فهم متحدون في أربع خصال ولكنهم يجهلون ما به تواصلهم وهم متحدون. وإذا كان هذا في أبناء العرب وحدهم فكيف يكون الأمر فيهم مع غيرهم من أمم الفرس والترك وأهل جاوة وسومطرة تلك الأمم الإسلامية البعيدة الأقطار. ثم إنني نظرت في الأمم كلها فرأيت أمم الصين واليابان والأسبان والفرنسيين وهكذا متعدين، أي أن الناطقين بلسان واحد وهم من أصل واحد قد جعلوا لهم مملكة واحدة، فعجبت كل العجب لأمم الإسلام عموماً ولأمم العرب خصوصاً.

وقد جاءت الأخبار يوم الجمعة ١١ مايو سنة ١٩٢٨ بما حصل في بلاد الصين. تلك البلاد المترامية الأطراف البعيدة الأكثاف التي انقسم أهلها فريقين فريق أهل الشمال وفريق أهل الجنوب، وقد تحاصم الحزبان واقتتل الطرفان لإصلاح البلاد. ولما أراد أهل اليابان التدخل في أمرهم وحاربوا أهل الجنوب وقالوا: إننا نحتل أرضاً بين الفريقين ليعطلوا الحرب بينهم، لما قالوا ذلك ما وسع قائد الشمال إلا أن أعلن أنه أبطل الحرب، لأنه إنما يحارب لحفظ البلاد، وإن تدخل اليابان أوجب علي أن أصطليح مع أبناء بلادي. ومعنى هذا أن ذلك القائد يريد فعلاً أن ينضم إلى خصمه لأنه لا يريد أن يدخل العدو أرضهم، وهذه مكرمة عظيمة وشرف نفس وهمة عالية، ومم استعاد هذا سواء أتم ما يقوله أم لم يتم فنحن لا نعلم الغيب. أقول: إن القوم استفادوا هنا من العلم، إن العلم هو الذي يجعل الأمم متحدة.

أعد نظرك في الخريطة مرة أخرى وانظر بلاد الصين التي أرادت أن تتحد اليوم الست ترى أن بلادها تمتد نحو ثلاثين درجة أمامك في الخريطة من درجات العرض، أي: من نحو درجة ٢٠ في العرض الشمالي إلى درجة ٥٠. ثم انظر إلى بلاد الإسلام ككرة أخرى كيف انحدرت في العصر الأول وفي بعض الثاني، وهي تمتد في درجات الطول نحو سبعين درجة.

يا عجباً كل العجب إن الاتحاد وعموم الرحمة المحمدية ظهر بكماله في القرون الأولى، كيف تكون أمة واحدة تشغل سبعين درجة من الأرض. إذن الإسلام جمع أمماً في أرض أوسع من أرض الصين أكثر من مرتين، أما الآن فعاداً جرى؟ تخاذل المسلمون، ذلك والله للجهل، ذلك الجهل الذي حيم على أقطار الإسلام. وأذكرك بما تقدم في هذا التفسير أن أبناء العرب لما طردهم الأسبانيون من الأندلس ورجعوا إلى شمال إفريقيا نبذهم أبناء البربر هناك نذ النواة وحفروهم أجمعين ولم يقلوهم إلا بعد أن أخذوا أموالهم، وتقدم أن «سديو» الفرنسي قال: مع أنهم أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد وكانوا أمة واحدة. أقول: وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

ظهر الحق أيها المسلمون أنتم قوم لم تتعلموا والذي أضربنا أننا قوم جاهلون نائمون. ظن كثير من أسلافنا أن المقصود من الخلافة أو الإمارة إنما هو أن يعيش الأمير أو الخليفة عيشة الترف والتعيم والثمرات تجس إليه، ولم يعلموا أن نفس الترف هو الداعي إلى سقوط الأمم والأسرات في الذل والهوان.

اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان. اللهم إني ينت في هذا التفسير داء المسلمين ودواءهم في أكثر سور كتابك. اللهم إنك أنت الملهم المعلم. ولقد بعثت في نفسي شوقاً قليلاً وغراماً وولوعاً بالنظر العام في أعم الإسلام، فهأنذا أدعوهم إلى العلم والحكمة. اللهم إني أخاطب بهذا كل دكي مطلع فاهم ما أقول. اللهم إني أُنذرت وحذرت وأنا تارك هذه الأرض ونهايتك إليك. وقد تركت هذه الآراء لأذكياء المسلمين، فأصبح كل من اطلع على هذا القول وفهم ما أقول وأيقن به مسؤولاً عن نشره بين المسلمين عموماً بلسانه وقلعه وبماله وبأصحابه وبأهل وطنه.

أيها المسلمون. ما فرقكم إلا الجهل وهذه البلاد التي ملكتموها شرقاً وغرباً إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الجهل، أو قال كل امرئ منكم: يا رب نفسي نفسي، وترك حبل الأمة على غاريها فاعلموا علماً ليس بالظن أن الله يسترد منكم ميراثه الذي ورثكم إياه. ألم تعلموا أنه هو الذي أدخل فرنسا وأسبانيا في مراكش وفرنسا في الجزائر وتونس وإيطاليا في طرابلس، والإنجليز في مصر، والفرنسيين في الشام، وإنما أدخلهم في هذه البلاد الإسلامية ليوقفكم أيها المسلمون إلى قراءة التاريخ والعلوم. هنالك تعرفون أن لغتكم ودينكم وأوطانكم وأصلكم واحد، ولكنكم لم تتعلموا ومن تعلم منكم لم يفكر فكراً عاماً في هذه الأمم، ولم يخجل أبناء العرب أن يروا الصين المترامية الأطراف قد مالت للاتحاد وذلك بالعلم.

اللهم إن كل من قرأ هذا التفسير وهو موقن به مسؤول عن نشر الفكره فليعلن للمسلمين في أقطار المعمورة أن يعم التعليم الرجال والنساء وأن يكون شاملاً لخلاصة التاريخ والجغرافيا وسائر

العلوم الرياضية والطبيعية والسياسة العامة . ولتعلم أهل السنة والشيعة والزيدية والوهابية وغيرهم أن هذا التباين والتباين بين الأمم الإسلامية سببه الحقيقي هو الجهل ، الجهل هو الذي أحاط بالمسلمين . وإلا فكيف نسمع ما يجعل في أمة الإسلام إذ يشاع من وقت لآخر أن يقال : إن أصحاب مذهب من المذاهب الإسلامية يكفرون أصحاب المذهب الآخر ويستحلون قتلهم وأخذ مالهم ، وهذا حصل فعلاً في أوقات مختلفة جهالة وغروراً ، بل إن بعض أبناء العرب أنفسهم يكفرون بعضاً آخر لأجل المخالفة في بعض أمور دينية .

واعلم أن الاختلاف الأمم العربية في القرون المتأخرة لا يختلف عن اختلافهم أيام جاهليتهم وقد أوضحت هنا في سورة « آل عمران » إيضاحاً تاماً ، فالجاهلية من العرب كانوا مختلفين ، وهكذا جاهلية المسلمين اليوم فهم مختلفون إما لمذهب اتبعوه أو لرأي أحبوه أو هوى لزموه .

أيها المسلمون ، أليس فيكم رجل رشيد ؟ أليس فيكم أولو بقية ينهون عن الفساد في هذه الأرض التي ملكتموها ؟ اسمعوا يا أبناء العرب خصوصاً يا أيها المسلمون عموماً . ها هم أولاء الفرنجة يحيطون بكم من كل جانب . وقد ملكوا كثيراً من بلاد أبناء العرب ومن بلاد غيرهم ، أندركم صاعقة العذاب الهون عذاب الخزي في الدنيا ، وأندركم كل ذكي عالم موثق بما أقول ، إنهم إن لم يجمعوا شملهم ويلموا شعنتهم ويعلموا على رؤوس الأشهاد التعليم العام الذي ذكرته في هذا التفسير كما تعلمت جميع الأمم ، فإن الله يغضب غضبة لا تقوم للمسلمين الحاليين فائمة بعدها ، ويملك أرضكم وديكم لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . وليس هذا الدين خاصاً بكم فقد أخذ ينشره الله الآن في بلاد أمريكا واليابان والصين ، فإذا أنتم لم تسمعوا ما ذكرته لكم وهو الإرشاد للتعليم العام فالعذاب واقع ما له من دافع ، أي : عذاب الخزي في الحياة الدنيا بالاختلال ثم الاحتلال ، وأشد العذاب يكون واقعاً على أولي العلم والجاه الذين يعقلون هذا ولا ينشرونه بين المسلمين .

هذا ، وأختم هذا المقال بأنه لولا أنني قد بشرت من الله بما يفيد قبول دعوتي للمسلمين ؛ ولولا أنه هو بعد هذه البشارة وفقني لكتابة هذا ؛ ولولا أنه هو الذي وفق أناساً لطبعه ونشره ؛ ولولا أنه هو الذي حبيب كثيراً من المسلمين في قراءته ؛ أقول : لولا أن الله هو الذي فعل ذلك كله ما قدرت على شيء من ذلك . أفلمست على حق إذا بشرت دعاء الإصلاح من قراء هذا التفسير بالنجاح والملاح ؟ بل إنني أبشرهم بالسعادة والنجاح والإصلاح والقبول ، والحمد لله رب العالمين .

تذكرتان : الأولى : في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الأنبياء : ٩٦] الخ ، أذكرك أيها الذكي بما تقدم في سورة « الكهف » فهو هناك مستوفى

الثانية : في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٦] ، وبيان أن هذه العبادة هي الواردة في قول المصلي : ﴿ يَاكَ تَعَبُدُ ﴾ [المنحة : ٥] ، وهذه الجملة جاءت بعد بيان أن الحمد يحتص بالله رب العالمين ، وهذا الحمد لا يتم إلا بقراءة علوم هذه الدنيا ، ولا يكلف الله نفساً في هذه العلوم إلا وسعها . اهـ .

ثم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء العاشر من كتاب « الجواهر » في تفسير القرآن الكريم ، وبإيه الجزء الحادي عشر ، وأوله : تفسير سورة « الحج » .

فهرست الجزء العاشر من تفسير الجواهر

٣ سورة مريم، مكية، وهي ثمان وتسعون آية
٣ القسم الأول: في قصص زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس
٧ اللطيفة الأولى: (إِذْ نَادَى رَبُّهُ يَدِّأُ خَتِماً)
٨ اللطيفة الثالثة: (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ)
٨ اللطيفة الرابعة: في الملائكة
٩ قصص مريم وعيسى عليهما السلام
١١ أسئلة وردت على المؤلف
١٢ المجلس السابع في مناجاة الأرواح وانتقامها بالوسوسة
١٤ الحديث السابع من كتاب المذهب الروحاني
١٥ الكهرباء والقصص
١٦ القصص وصدقها وكذبها والأحلام
١٦ مفاتيح العلم
٢٠ كيف تقرأ سورة مريم والكهف في الزهر
٢٠ الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: (ذَلِكَ عِمِّي ابْنُ مَرْيَمَ)
٢٢ السمحار
٢٢ وصف هذا الحيوان ملخصاً من كتاب «علم الدين»
٢٣ الجوهرة الثانية: في عجائب العلم الحديث
٢٣ توليد الحياة بطريقة كيميائية
٢٦ سر الوجود، الكهرباء والأرواح
٢٧ الجوهرة الثالثة في قوله تعالى: (قَالَ إِنِّي عُتِدْتُ لِلَّهِ أَتَانِي الْكِتَابُ)
٣١ جوهرة في قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ)
٣٢ عظمة الله
٣٢ بيان ما ترتب على جهل الإنسان قديماً وحديثاً

٣٣	وضوح جهل الإنسان في العصور السابقة
٣٤	الإسلام أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور
٣٦	تفصيل لبعض الإجمال
٣٦	الموسيقى في الأصوات
٣٧	آلات الصوت في الإنسان
٣٨	مجال السمع
٣٨	إدراك الإنسان للأصوات
٣٩	خلق الجنين في بطن أمه حار على ناموس أبعاد الموسيقى المتقدمة
٤٠	ذكر الكلمة في الديانات القديمة
٤٢	قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام
٤٣	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (يَا أَيَّتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ)
٤٥	حكاية
٤٦	طرق التعليم لرقى الإسلام في مستقبل الزمان
٤٧	علم التوحيد
٤٧	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (سَأُتَفَرِّقُ لَكَ رَبِّي)
٤٧	قصة سيدنا موسى عليه السلام
٤٨	قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام
٤٩	قصة سيدنا إدريس عليه السلام
٥١	ذكر الضالين المصلين بعد الصالحين المصلحين
٥٢	القسم الثاني: نتيجة إجابة دعواتهم من الجنة والبار
٥٦	طرق التهذيب
٥٦	بعض إيضاح لهذا المقام
٥٦	آثار هذا الحديث في الدنيا وسر من أسرار
٥٧	أن المسلم يقول لست ربنا وغيره يتبع وثناً أو قمراً أو شمساً
٥٧	العباد والصوفية
٥٧	حياة الخارجين من النار
٥٧	تفسير حال آخر أهل النار دخول الجنة
٥٨	فصل في أحوال أهل النار وأهل الجنة وأحلاقهما
٦٠	لطيفة في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَلْوُذُهمُ أَرَأَيْتَ)
٦٠	الحديث الثالث عشر من كتاب المذهب الروحاني
٦٧	جوهرية في قوله تعالى: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ)

- ٦٩ كيف ضل هذا الإنسان وغوى وهل للتثليث أصل ؟
- ٧١ سورة طه مكية ، وهي ثلاثة مقاصد
- ٧١ المقصد الأول : في مقدمة السورة
- ٧٥ جوهرة في قوله تعالى : (طه * مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)
- ٧٥ البهجة الأولى في : (طه)
- ٧٦ لماذا نزل هذان الحرفان أي : (طه)
- ٧٦ نور على نور في نظام القرآن
- ٧٧ البهجة الثانية : في قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى)
- ٧٨ لوحة نورية علوية في ليلة الجمعة
- ٨٤ المقصد الثاني : في قصة موسى عليه السلام
- ٩١ اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى)
- ٩٢ أنوار القلوب
- ٩٣ النار والتور
- ٩٣ هذا الحديث معجزة في هذا الرمان أظهرها العلم الحديث
- ٩٣ اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَبَّةٌ تَسْمَى)
- ٩٤ بدء الأذكىاء
- ٩٥ اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَيْمَنِ الْهُدَى)
- ٩٦ أين الأمان في قصة موسى عليه السلام
- ٩٦ الجوهرة الأولى : في قوله تعالى : (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ)
- ٩٦ إن في النار وفي السور هدى
- ١٠٠ الجوهرة الثانية : في الآيتين الكريمين في سورة طه وفي سورة النجم
- ١٠١ آية كبرى لحسن النظر وعظم الهيئة والإبداع السريع
- ١٠٣ الورق والحبر من الخشب
- ١٠٤ بهجة العلم
- ١٠٤ الفصل الثالث : في دعوة فرعون
- ١٠٧ اللطيفة الأولى : (قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)
- ١٠٧ تمثيل القصص القرآني بالنظام الطبيعي
- ١٠٩ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : (قَالَ لَمَّا بَلَ الْفُرُونَ الْأُولَى)
- ١٠٩ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : (وَنَهَضَ أَرْبَابَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى)
- ١٠٩ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : (فَأَنفِخِ السَّحَابَ سُجُودًا فَنَلُّوا آمِنًا يَرْبُ)
- ١١٠ موازنة إيمان السحرة بكفر بني إسرائيل إذ عبدوا العجل

١١٠	القرآن الكريم والفيلسوف امينوس
١١٣	بهجة العلوم الطبيعية
١١٤	نظمت هذا في جمال الطبيعة
١١٤	فصل : في عدد النجوم
١١٤	أشكال النجوم مجتمعة
١١٥	عجائب الأرض
١١٥	فصل : في الجبال والسحاب
١١٥	فصل : في عجائب الماء في الخيال
١١٦	نظام السحاب
١١٦	علم المعادن والفلزات
١١٧	أعمار المعادن
١١٧	عجائب النبات
١١٨	جوهرة في قوله تعالى : (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ لَمْ هَدَى)
١٢٢	الكلام على الضمادع
١٢٢	الدجاج
١٢٢	الإنسان
١٢٣	لمن خلق الله هذه العجائب ؟
١٢٤	الموازنة بين جنين المرأة والدجاجة
١٢٦	الفصل الرابع : في مسارعة الحيوانات الخوية المقرزة من الرجل إلى اقتحام بيضة الأنثى
١٢٦	المصل الخامس : في عملية الانقسام في الجنين في الرحم
١٢٨	حكاية مسامرة
١٢٩	الفصل السادس : في الوحدة العامة في التناسل
١٣٠	ذكر « طيمائوس » الحكيم ورأيه في هذه الدنيا
١٣٠	الفصل السابع : في المقصود من هذا الوجود أهى الشهوة أم العقل ؟
١٣١	الفصل الثامن : مرتبة علماء الطب والنبات كمرتبة علماء النحو بالنسبة لعلماء اللاعة
١٣٢	الفصل التاسع : في أن الأقوى الأكمل وإن كان قليلاً أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً
١٣٢	الفصل العاشر : في الحشرات والحيوانات الذرية الفاتكة بالإنسان
١٣٥	الفصل الحادي عشر : في ذكر آيات من القرآن تناسب هذا المقال
١٣٥	جوهرة في نظام نمو الحشرات
١٣٨	جوهرة في صناعات الحيوان وحكوماته وجمهورياته وتقليد الإنسان له في ذلك كله
١٤١	النمل في قريته : هندسة عجيبة

١٤٤	الطيور النافعة للزراعة
١٤٤	مسامرة في حديث السحرة مع فرعون
١٤٥	المقصد الأول: في فوائد الجسم من الأعمال في الحقول
١٤٦	المقصد الثاني: في كيف ضعف جسي في باب البحث في أمر الروح
١٤٧	رؤيا منامية
١٥١	حمد المؤلف ربه
١٥١	بهجة العلم: نور على نور
١٥٢	الحيرة والشك وحوادث الدهر
١٥٢	مسألة التلخيص
١٥٣	حيرة المسلمين في أمر السلام
١٥٤	لطيفة في قوله تعالى أيضاً: (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى)
١٥٥	الفصل الرابع: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي)
١٥٩	العلوم العقلية
١٥٩	الحجر في الجبل نبع منه الماء
١٦٠	المناهج العلمية المستقبلية في أمة الإسلام في التعليم الديني
١٦٤	المقصد الثالث: في الخضر على الدين الإسلامي وذكر خراب العالم وغير ذلك
١٦٨	أبذوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء؟
١٦٩	وصف السعداء في الدنيا
١٧١	فصل: في الكلام على سعادة الإنسان في الدنيا وكيف لا يعيش معيشة ضنكاً
١٧١	الأمر الأول: الصبر
١٧٢	الأمر الثاني: الصلوات
١٧٤	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أُنزِلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا)
١٧٦	اللطيفة الثانية: قوله تعالى: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)
١٧٨	المثال الأول: في مسألة المطاط «الكاوتشوك»
١٧٨	المثال الثاني: ما فوق الأرض من بدائع أسرار الحياة
١٧٩	المثال الثالث: السفر إلى القمر
١٨١	ميزان الأمم ارتقاء وانحطاطاً
١٨٤	عز العلم في ظل الدولة البويهية
١٨٤	الدولة السامانية في تركستان
١٨٥	الدولة الزيارية في طبرستان
١٨٥	الدولة الغزنوية بأفغانستان والهند

١٨٥	مسامرة.....
١٨٦	حب الدولة الحمدانية في حلب والموصل للعلم.....
١٨٦	الدولة المروانية بالأندلس.....
١٨٦	الدولة الفاطمية بمصر.....
١٨٧	تذكرة في أحمد بن طولون ونصره للعلم.....
١٨٨	انحطاط التعاليم في بلاد الإسلام.....
١٨٩	التجاء العلم إلى أوروبا ورجوعه إلينا ثانية.....
١٩٠	الكلام على الشمس والأرض والأمم الإسلامية عليها.....
١٩٠	إيضاح هذا المقام.....
١٩١	كيف يتعاون ملوك أوروبا وعلمائها على رقي العلم.....
١٩١	إعظام ملوك أوروبا وعلمائها للعلامة لويس باستور المتوفى سنة ١٨٩٥.....
١٩٣	تذكرة للأمم الإسلامية في تعاليم أوروبا.....
١٩٤	القديم والجديد.....
١٩٥	إصلاح الأزهر الشريف.....
١٩٨	العلم علمان علم ضائع وعلم نافع.....
٢٠٠	العلم النافع.....
٢٠٣	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ).....
٢٠٨	مقدار الغذاء.....
٢٠٩	الرياضة.....
٢٠٩	اللباس.....
٢١٠	الزواج.....
٢١٠	الماء.....
٢١١	الهواء.....
٢١٢	زيارتي لمتحف فؤاد الصحي بمصر.....
٢١٥	نصائح الرجال.....
٢١٥	نوحات نصائح الشبان.....
٢١٦	ما هي حدود عدة التصرين البدني.....
٢١٦	ظهور آثار ما تقدم من علم الطب في الأمم.....
٢١٨	فصل في إيضاح ما تقدم.....
٢٢١	اللطيفة الرابعة.....
٢٢٢	سورة الأنبياء مكية.....

٢٢٢ القسم الأول : في حقيقة النبوة وفي البعث ودقة الحساب
٢٢٨ فصل : في نبذة من علم الفلك وعلم طبقات الأرض
٢٣١ فصل : في استبعاد هذه العلوم وأمثالها والاستهزاء بها
٢٣٤ اللطيفة الأولى في فائدتين : الفائدة الأولى في مناسبة هذه السورة لما قبلها
٢٣٥ الفائدة الثانية : من اللطيفة الأولى : (اَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ)
٢٣٦ الحديث الحادي عشر مع حذف كثير من الأسئلة الخارجة عن موضوعنا
٢٤٠ اللطيفة الثانية : (أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ وَاحِدَةً فَفَتَقْنَاهُمَا)
٢٤١ خطاب لعلماء الإسلام
٢٤١ اعتراض على المؤلف وسؤال وتبصرة
٢٤٢ جوهرة في تبيان التماثيل التي عكفوا عليها وكسرها الخليل عليه السلام
٢٤٣ الفصل الأول : في دين قدماء المصريين
٢٤٤ الفصل الثاني : في ذكر دين الفرس القدماء
٢٥١ ضرب مثل
٢٥٧ جوهرة في قوله تعالى : (وَنَلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً)
٢٥٨ القسم الثاني : فيه ذكر (١٤) قديساً وهم الأنبياء المشهورون
٢٦٠ ذكر سيدنا موسى عليه السلام
٢٦٠ ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام
٢٦٣ لطيفة في قوله تعالى : (قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ)
٢٦٤ لطيفة في قوله تعالى : (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ)
٢٦٥ الكلام على قصة لوط عليه السلام
٢٦٥ قصة نوح عليه السلام
٢٦٥ قصة داود وسليمان عليهما السلام
٢٦٦ فصل : في حكم الاجتهاد
٢٦٦ وجه نظر داود وسليمان عليهما السلام
٢٦٦ نعم الله على داود عليه السلام
٢٦٧ نعم الله على سليمان عليه السلام
٢٦٨ مواهب سليمان عليه السلام
٢٦٨ انظر الذي يهمنا من هذا
٢٦٨ تنظيم الدولة
٢٦٩ عجائب هذا المقام
٢٦٩ المباني العظيمة في الدول

٢٦٩ الجوهر والذر والعسل والحرير
٢٦٩ ذكر قصة أيوب عليه السلام
٢٧٠ ويلحق بأيوب إسماعيل وإدريس وذو الكفل
٢٧١ قصة ذي النون
٢٧١ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام
٢٧٢ قصة السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام
٢٧٣ نتائج القصص المذكورة لأمة الإسلام
٢٧٥ افتراق الأمة الإسلامية فرقاً تبلغ نيفاً وسبعين فرقة
٢٧٥ فتح باب الرجاء لأمة الإسلام
٢٧٦ جوهرة في قوله تعالى: (وَأَلْقَى أَخَصَّتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْتَا)
٢٧٩ زيادة إيضاح لهذا المقام
٢٨٠ خاتمة الأمم . قيام الساعة
٢٨١ خطاب الله للكفار وتذكيرهم بما يكون يوم القيامة
٢٨٢ زيادة إيضاح لقوله تعالى: (كُتِبَ السَّجَلُ لِلْكَتُبِ)
٢٨٣ تقسيم الصلاح وكيف يكون
٢٨٤ اعتراض على المؤلف وجوابه
٢٨٤ الصلاح للجنة
٢٨٦ الشرقيون
٢٨٧ المحاصل
٢٨٨ ورؤيا منامية
٢٩٠ امتياز أمة الإسلام
٢٩١ جوهرة في قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ)